

५४वें शेर में लिखा है—

लिखा हुआ पत्र पहुँच गया है । मौलिक भी कह दिया है । (तुम्हें) चाहिए कि उसे युद्ध से दूर करो ।

सिख-इतिहासों में इसका उल्लेख है कि श्रीरंगजेब ने गुरु गोबिन्दसिंह को प्रत्यक्ष भेंट करने के लिए बुलाया था । उस पत्र के उत्तर में ही यह पत्र लिखा गया होगा ।^१

गुरु गोबिन्दसिंह ने यह पत्र छिदराणा के युद्ध के पूर्व, जब वे दीना नामक स्थान पर थे, लिखा था । पत्र में इस बात का संकेत है । ५८वें शेर में ये लिखते हैं—

‘प्राप कागड़ गाँव में तसरीफ साइए । यहाँ भेंट हो जाएगी ।’

दीना ग्राम कागड़ जमींदारी का ही एक गाँव था । यहाँ के निवासी अधिकांश बंराड़ जाति के थे, जो गुरु के अनन्य मित्र थे । ५६वें शेर में उन्होंने इस शीर भी संकेत किया है—

इस मार्ग पर आपको कण मात्र भी भय नहीं (होना चाहिए, क्योंकि) सम्पूर्ण बंराड़ जाति मेरी भाजा मे है ।

इस पत्रके आरम्भिक १२ शेरों में गुरु गोबिन्दसिंह ने निराकार सर्वग्यापी ईश्वर का गुणगान किया है । आगे के दोरों में उन्होंने श्रीरंगजेब और उसके सेनापतियों की सीधियों पर अभिवास्त प्रगट किया है । उन्होंने इस पत्र में चमकीर के उस युद्ध का भी संकेत किया है, जब क्षुधा-पीड़ित चालीस सैनिकों पर असह्य मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया था । २२वें शेर में उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धान्त वाक्य कहा—

‘जब नीति के सभी साधन असफल हो जाएँ तो तलवार का सहारा लेना सभी दृष्टियों से उचित है ।’

आगे के अनेक दोरों में उन्होंने चमकीर युद्ध का वर्णन किया है, किस तरह मुगल सेनापतियों ने अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलकर उन पर आक्रमण किया, किस तरह उन्होंने (गुरु गोबिन्दसिंह ने) उस युद्ध में नाहूरखान को मौत के घाट उतार दिया और हवाबा महमूद ने किस प्रकार छिपकर अपनी जान बचाई, किस तरह उन्होंने रात्रि के अंधेरे में चमकीर दुर्ग का त्याग किया ।

५६वें शेर में ये कहते हैं—

न तुम में ईमानपरस्ती है, न कोई उचित ढग ही । तुमने न साहब को पहचाना है न तुम्हें मुहम्मद पर विश्वास है ।

फिर वे श्रीरंगजेब को पत्राव भाने के लिए आमन्त्रित करते हैं । साथ ही यह भी लिखा है कि यदि मेरे पास हथकड़ा आ जाए तो मैं प्राण और तन से तुम्हारे पास आ जाऊँगा । उसे यह भी स्मरण कराते हैं कि उनके चार पुत्र मार जाते नये हैं, परन्तु उसकी उन्हें कोई किन्ता नहीं क्योंकि कुण्डलदार साप (खालसा) अभी भी खेप है ।

श्रीरंगजेब को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा—तुझ में अनेक गुण हैं । पर उन अनेक गुणों के रहते हुए तुम धर्म (दीन) से बहुत दूर हो । अर्थात् तुम ‘दीन’ का अपने आपकी पालक सम्भते हो परन्तु उसकी वास्तविकता से बहुत दूर हो ।

१०५वें और १०६वें शेर में उन्होंने लिखा है कि यदि तुम्हारी दृष्टि अपनी सेना और धन की ओर है तो मेरी दृष्टि ईश्वर की कृपा पर है। यदि तुम्हें अपने राज्य और धन का अहंकार है तो मुझे ईश्वर का सहारा है।

अन्त के दो शेरों में वे ईश्वर पर अपनी पूर्ण आस्था प्रगट करते हुए कहते हैं कि यदि वह सहायक हो तो सैकड़ों शत्रु भी कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई शत्रुता निभाने के लिए हजारों व्यक्ति अपने साथ ले आए तो उसका बाल भी बाका नहीं किया जा सकता।

इस पत्र को गुरु गोविन्दसिंह ने भाई दयासिंह द्वारा औरंगजेब के पास भिजवाया जो उस समय अहमदनगर में था। कुछ समय की प्रतीक्षा के पश्चात् भाई दयासिंह यह पत्र औरंगजेब के पास पहुंचाने में सफल हो गए। उस समय के ऐतिहासिक सूत्रों से ज्ञात होता है कि औरंगजेब ने तत्काल यह आज्ञा प्रसारित करा दी कि गुरु गोविन्दसिंह को कोई कष्ट न दिया जाए और सम्मान सहित बादशाह के पास लाया जाए।

बादशाह के खास मुछी मिर्जा इनायततुल्ला खान 'इमली' द्वारा संपादित 'अहिकाभि आलमगीरी' (हस्तलिखित) की एक प्रति रामपुर के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसके सातवें-आठवें पृष्ठ पर शाहजादा मुहम्मद मुधरजम (बहादुरशाह) सूबेदार पंजाब, मुल्तान और काबुल के दीवान और नायक सूबेदार साहौर, मुनइम खान के लिए बादशाह का फारसी में जो हस्तलिखित हुक्म दर्ज है, उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

“इस समय बादशाह की ओर से वजीर साहब को लिखने की आज्ञा हुई है कि नानक-पूजो के सरदार गोविन्द की ओर से वकील के द्वारा बादशाह के दरबार में हाजिर होने का इरादा और शाही फरमान प्राप्त करने की इच्छा के विषय में अर्जवास्त पहुँची थी। बादशाह ने आज्ञा प्रसारित कर उन्हें सम्मान दिया है। गुरखबरदार और मुहम्मद यार मनसबदार, जो फरमान लेकर आ रहे हैं, को यह हुक्म प्राप्त हुआ कि पहुँचाने की आज्ञा दी गई है। आपको चाहिये कि उनको दिलासा और तसल्ली देकर अपने पास बुलाओ और फरमान पहुँचाने के पश्चात् एक विश्वासी व्यक्ति जो मिलनसार और चतुर हो, गुरखबरदार और मनसबदार के साथ देकर उन्हें बादशाह के हुक्म में पहुँचाओ। इस सम्बन्ध में बादशाह की ओर से अत्यन्त तल्लीन समझना ॥”

सेनापति ने 'गुरु गोमा' में भी इस बात की पुष्टि की है—

गुरजदार फुरमान सै दयासिंह के संगि ॥

बिदा किये ताही सभे बादशाह औरंग ॥

(पृ० ७८)

दक्षिण की ओर

भाई दयासिंह अहमदनगर में औरंगजेब को पत्र दे सकने में सफल हुए या नहीं, इस बात का पता गुरु गोविन्दसिंह को बहुत समय तक नहीं लगा और वे पंजाब से दक्षिण की ओर चल दिए। गुरु गोविन्दसिंह किस उद्देश्य से दक्षिण की ओर चले, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि वे औरंगजेब

गुरु गोबिन्दसिंह
और
उनकी हिन्दी कविता

**गुरु गोबिन्दसिंह
और
उनकी हिन्दी कविता**

डॉ. महीपसिंह

© १९६६, डॉ० महीपसिंह

मूल्य : तीस रुपए

प्रथम संस्करण, १९६६

००

प्रावरण : हरिपाल त्यागी

००

प्रकाशक :

नेशनल पब्लिशिंग हाउस

२/३५, अन्सारी रोड, दरियागज, दिल्ली-६

मुद्रक : शोभा प्रिंटर्स, नई दिल्ली

सरदार बहादुर कारनैल सिंह जी
को
सादर

आमुख

इतिहास के पृष्ठों में जो महान् व्यक्तित्व एक रणनीति-कुशल योद्धा, राष्ट्र-निर्माता और सर्वस्व त्यागी महात्मा के रूप में प्रख्यात है, वह अनेक भाषाओं का पंडित और हिन्दी का एक महान् कवि भी था, इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दीर्घ-काल तक विद्वानों एवं साहित्य-रसिकों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। इधर गत कुछ वर्षों में गुरु गोविन्दसिंह के कवि-व्यक्तित्व की ओर अनुसंधानकर्त्ताओं एवं समालोचकों का ध्यान गया है। यह शोध-प्रबन्ध भी उस दिशा में किया हुआ एक प्रयास है।

गुरु गोविन्दसिंह जी हिन्दी (ब्रज), पंजाबी और फारसी भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। उन्होंने इन तीनों ही भाषाओं में साहित्य-रचना भी की, परन्तु हिन्दी में किया हुआ उनका सृजन-कार्य गुण एवं परिमाण की दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखता है। 'दशमप्रथ', जिसमें गुरु गोविन्दसिंह जी की सभी रचनाएँ सङ्गीत हैं, गुरुमुखी लिपि में १४२८ पृष्ठों में मुद्रित है। इन १४२८ पृष्ठों में पंजाबी और फारसी भाषाओं में रचित साहित्य लगभग ५० पृष्ठों में ही सीमित है। शेष विशाल भाग उनकी विविध प्रकार की हिन्दी रचनाओं का ही सङ्ग्रह है।

इस शोध-प्रबन्ध में गुरु गोविन्दसिंह जी की हिन्दी रचनाओं को ही अध्ययन का विषय बनाया गया है। उनकी विशिष्ट पंजाबी रचना 'चण्डी दी वार' हिन्दी में उनके रचे हुए चण्डी-चरित्रों से बहुत भिन्न नहीं है। फारसी में लिखी हुई उनकी हिकायतें, हिन्दी 'चरित्रोपाख्यान' के एक लघु भद्र जैसी हैं और औरंगजेब को लिखा हुआ उनका पत्र 'अफरनामा' साहित्य की अपेक्षा ऐतिहासिक दृष्टि से अपना अधिक महत्व रखता है।

अपने इस शोध-प्रबन्ध को मैंने छ वर्ष पूर्व आगरा विश्वविद्यालय में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया था। मेरी अपनी अनेक व्यस्तताओं के कारण ही इसके प्रकाशन में इतना विलम्ब हुआ है, परन्तु प्रकाशन के पूर्व मैंने इसे पूरी तरह संशोधित किया है। मुझे विश्वास है कि गुरु गोविन्दसिंह के विशाल काव्य-भण्डार के साहित्यिक

मूल्यांकन से हिन्दी साहित्य की मध्यकालीन साहित्य-धारा (विशेष रूप से बीरकाव्य-धारा) में प्रति महत्त्वपूर्ण एवं प्रचलित कर देनेवाली अभिवृद्धि होगी। इस दृष्टि से अब यह भी बहुत आवश्यक है कि संपूर्ण 'दशमग्रंथ' का देवनागरी लिपि में विधिवत् संपादन एवं प्रकाशन किया जाए।

आदरणीय डा० (कुँवर) चन्द्रप्रकाश सिंह जी के सुयोग्य निर्देशन में मैंने यह कार्य पूर्ण किया है। पूज्य डा० मुनीराम शर्मा, प० अयोध्यानाथ शर्मा, डा० प्रेमनारायण शुक्ल, डा० मोहनसिंह दीवाना, डा० हरिभजनसिंह, सत इन्द्रसिंह चक्रवर्ती आदि अनेक विद्वानों से समय-समय पर मैं इस शोधकार्य में परामर्श लेता रहा हूँ। सभी का मैं हृदय से आभार स्वीकार करता हूँ।

आलखा कालेज

नई दिल्ली-५

२६ जनवरी, १९६९

अनुक्रम

१. परिस्थितियों की पृष्ठभूमि

१—१६

राजनीतिक परिस्थिति—रचनाओं पर राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव, मुगल शासन की राजनीतिक शक्ति, देश में व्याप्त राजनीतिक अशान्ति, पंजाब की राजनीतिक अवस्था ।

धार्मिक अवस्था—धर्म के नाम पर फैली हुई व्यापक आडम्बर की प्रवृत्ति, धार्मिक सहिष्णुता के निर्माण में सिख-गुरुओं का योगदान, श्रीरंगजेब की धार्मिक नीति, सगुल घोर निर्गुल भक्ति-धाराओं की प्रतिक्रिया ।

सामाजिक स्थिति—देश का विभाजित सामाजिक जीवन, जाति-व्यवस्था के दुष्परिणाम, गुरु गोबिन्दसिंह के काव्य में तत्कालीन सामाजिक जीवन का प्रतिबिम्ब ।

साहित्यिक परिस्थिति—रोटिकावली साहित्यिक प्रवृत्ति, शृंगारिक प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि, राजाशय में लिखा हुआ साहित्य ।

२. जीवन-वृत्त

१७—५५

जन्म और बाल्यकाल, गुरु तेगबहादुर का वसिदान, बलिदान की प्रतिक्रिया, प्रारम्भिक धर्म, पाँवटा की ओर, मगाणी का युद्ध, नादौन का युद्ध, हुसैनी युद्ध, पंथ निर्माण, 'खालसा निर्माण' की प्रतिक्रिया, युद्धारम्भ, भानन्व-पुर का घेरा, दुर्गत्याग, सकट के वे दिन, खिदराणा का युद्ध, श्रीरंगजेब की पत्र, प्रथम पत्र की आधारभूत सामग्री, दूसरा पत्र—'जफरनामा,' दक्षिण की ओर, बहादुरशाह से भेंट, देहावसान ।

३. गुरु गोबिन्दसिंह की हिन्दी रचनाएँ और उनकी प्रामाणिकता

५६—८२

दशमग्रन्थ में सङ्गृहीत रचनाएँ, रचनाओं के सम्बन्ध में फैला हुआ भ्रम, भ्रम के कारण, दशमग्रन्थ की प्राप्त प्रतियाँ, दशमग्रन्थ का रचयिता, बहिर्लक्ष्य और अन्तःसाक्ष्य का मापदण्ड, पुनरुक्तियाँ एवं अभिव्यक्ति साम्य, आत्मा-भिव्यक्ति, निष्कर्ष ।

४. रचनाओं का संक्षिप्त परिचय

८३—२१६

आत्मकथा—विचित्र नाटक ।

विशुद्ध भक्तिपरक रचनाएँ—जापु, अकाल स्तुति, स्फुट छंद ।

पौराणिक आख्यानों पर आधारित रचनाएँ—चण्डी चरित्र (उक्ति विलास), चण्डी-चरित्र (द्वितीय) ।

चौबीस अवतार—गुरु गोविन्दसिंह की अवतार-भावना, अवतारों के जन्म का उद्देश्य, मच्छ (मस्त्य), कच्छ (कच्छप), नर-नारायण, महामोहिनी, बंराह (बराह), नृसिंह, वामन, परसराम (परशुराम), ब्रह्मावतार, रुद्रावतार, जलन्धर, बिसन (विष्णु), ह्यशीर्ष, अरहत देव, मनु राजा, धनवन्तर (धनवन्तरि), सूर्य, चंद्र (चंद्र), रामावतार, (रामावतार के राम, रचना का उद्देश्य, कथा-योजना), कृष्णावतार (वर्ण विषय, वात्सलीला, कृष्ण के वात्स-रूप का चित्रण, रास मंडल, मुरली, गोपियाँ, गोपी-विरह, बारहमासा, युद्ध-प्रबन्ध, युद्ध-प्रसंग में आए राजपूत और पठान परम्परा के नाम, कृष्ण के वीर रूप की प्रतिष्ठा, अन्य घटनाएँ), नरावतार, बौद्धावतार, निहकलकी अवतार ।

मन्दिदीमीर ।

ब्रह्मावतार—वात्सकी, कस्तूर (कश्यप), सुक्र (शुक्र), बाचेस (बृहस्पति), विष्वास (व्यास), पट्ट ऋषि, कालिदास ।

रुद्रावतार—दत्तात्रेय, पारसनाथ अवतार ।

ज्ञान प्रबोध—स्तुतिभाग, पौराणिक कथा से पुष्ट तत्त्व भाग ।

घोस्त्रनाम माला, चरित्रोपाख्यान (उद्देश्य, रचनाकाल, कथा-सूत्र, वर्णविषय) ।

४. गुरु गोविन्दसिंह की भक्ति-भावना

२१७—२६६

पूर्ववर्ती गुरुओं की भक्ति-भावना, ईश्वर का निरपेक्ष और सापेक्ष रूप, भक्ति क्या है ?, वैधी और रामानुजा, गुरु गोविन्दसिंह का इष्टदेव, पौराणिकता, काल और विष्णु, कालपुरुष और चण्डी या भगवती, लीला, नाम—(हिन्दू परम्परा के नाम, इस्लामी परम्परा के नाम, सिख गुरुओं द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट नाम, गुरु गोविन्दसिंह द्वारा प्रयुक्त कुछ विशेष नाम), रूप, गुण, पक्षपाती ईश्वर, भक्ति का महत्व, साधन, नाम का महत्व, बाह्याचार का त्याग, काननाओं का त्याग, विषयों का त्याग, मानव मात्र की समता में विश्वास, योग संन्यास, भगवद् कृपा, अपनी असमर्थता की अनुभूति, प्रभु की उदारता, गुरु गोविन्दसिंह की प्रेमाभक्ति, नानक मार्गीय भक्ति और गुरु गोविन्दसिंह ।

६. काव्य-सौष्ठव

२६७—३३६

रस-व्यञ्जना ।

वीर-रस—वीर रस का महत्व, वीर रस का सच्चा स्वरूप, वीर काव्य की प्रमुख पद्धतियाँ, गुरु गोविन्दसिंह का युद्ध-चित्रण, छंद-प्रधान शैली, प्रलकार-प्रधान शैली, गति, ध्वनि, ध्वनि के प्रमुख साधन, समानान्तर दृश्यों की योजना, अस्मांतर जगत का युद्ध, अन्य रसों में वीर रस, चरित्र-चित्रण, युद्ध—धर्निर्वचनीय ध्यानन्द का साधन, श्रवणियाँ ।

शृंगार रस—सयोग शृंगार (रूप-वर्णन, नख-शिख-वर्णन, क्रीड़ा), विप्रलम्भ

भृंगार(ऊहा, पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण, बारहमासा), बीभत्स, भयानकं, रोद्र, वात्सल्य, हास्य, करुण, भद्रभुत, शान्त ।

प्रसंकार विधान—

शब्दालंकार—अनुप्रास, यमक, श्लेष, वीष्वा ।

अर्थालंकार—उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सदेह, श्रुती, उत्प्रेक्षा, प्रतिशयोक्ति, तुल्योगिता, दीपक, दीपकावृत्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थान्तरग्यास, विनोक्ति, परिकर, अप्रस्तुत प्रसंगा, विभावना, विशेषोक्ति, एकादली, विकल्प, सामान्य, भाविक, प्रत्यनीक, विवृतोक्ति, मिथ्याभ्यवसित, पूर्वरूप, अनुज्ञा, निवृत्ति, प्रतिज्ञा, उदात्त, रत्नावली, वक्रोक्ति, असंगति, भ्राति, विरोधाभास, अन्योन्य ।

छंद-योजना—

स्वर और व्यंजन, लय, गुरु गोविन्दसिंह की छंदावली, विभिन्न रचनाओं में प्रयुक्त छंद, गुरु गोविन्दसिंह के प्रिय छंद—चौपाई, दोहा, सर्वदा, भदिल, भुजग प्रयात, रसावत, भुजग, पदरो । छंद-प्रयोग में गुरु गोविन्दसिंह की मौलिकता, संगीत छंद ।

भाषा—

राजभाषा की परम्परा, 'भाषा' शब्द का प्रयोग, भाषा का स्वरूप, गुरु गोविन्दसिंह का शब्द-भंडार, पंजाबी प्रभाव, शब्दों का बहुविध प्रयोग, अनु-स्वार का प्रयोग, मुहावरों और लोकोक्तियों, गुण (माधुर्य, मोक्ष, प्रसाद) ।

७. मूल्यों का

३४०—३४८

गुरु गोविन्दसिंह के काव्य के प्रति दीर्घकालीन उपेक्षा, समयकालीन वीर-काव्य, गुरु गोविन्दसिंह का वैशिष्ट्य, महामानव रूप, नये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, अस्मृत जातियों का मुक्त से तादात्म्य, अपूर्व सकट काल, समन्वय प्रयासों की असफलता, मुक्त-दर्शन का विकास, उत्कालीन परिस्थिति—अतीत के प्रकाश में, हिन्दू चरित्रों का समन्वय, बहुमुखी व्यक्तित्व ।

परिशिष्ट

गुरु गोविन्दसिंह के दरबारी कवि
सहायक ग्रंथों की सूची

३४९—३५६

३५७—३६०

हम इह काज जगत मो आए ॥ घरम हेत गुरुदेव पठाए ॥
जहां तहा तुम घरम बिचारो ॥ दुष्ट दोखियन पकरि पछारो ॥
याही काज धरा हम जनमं ॥ समझ लेहु साधू सभ मनमं ॥
घरम चलावन संत उवारन ॥ दुष्ट सभन को मूल उपारन ॥

—गुरु गोविन्दसिंह

गुरु गोविन्दसिंह
और
उनकी हिन्दी कविता

परिस्थितियों की पृष्ठभूमि

राजनैतिक परिस्थिति

बंसे तो प्रत्येक युग और कवि का काव्य अपने युग की राजनीतिक परिस्थितियों से न्यूनाधिक रूप से प्रभावित होता है परन्तु गुरु गोबिन्दसिंह की रचनाओं पर अपने युग की राजनीतिक स्थिति की जितनी स्पष्ट और गहरी छाप है, उतनी सामान्यतः अन्य कवियों पर नहीं दिखायी देती। इसका कारण भी स्पष्ट है। गुरु गोबिन्दसिंह के पूर्ववर्ती भक्ति-परम्परा के कवियों का राजनीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं के बराबर था। निर्गुण धारा के कवियों की रचनाओं में देश के राजनीतिक जीवन के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति थोड़ी-बहुत है परन्तु सगुण भक्त इस दृष्टि से निरपेक्ष-से ही हैं। उदाहरणस्वरूप कबीर की रचनाओं में हिन्दू और मुस्लिम सत्कृति के संघर्ष की प्रतिक्रिया अनेक स्थानों पर देखी जा सकती है। गुरु नानक ने तो अपनी बाणी में देश की राजनीतिक स्थिति का पर्याप्त वर्णन किया है। बाबर के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए वे अपने एक शिष्य सालो से कहते हैं :

हे लालो, वह (बाबर) पाप की भारत सेकर काबुल से दौड़ा आया है और सबसे बलपूर्वक धन ले रहा है। धर्म और धर्म दोनों ही छिपकर खड़े हो गये हैं। प्रधानता मिथ्या को प्राप्त हो गयी है। काजियों और बाहरणों को कोई नहीं पूछता। विवाह के मन संतान पड़ता है।^१

दिनकरजी के शब्दों में—‘इस काल के सन्तो और कवियों को यह जानने की तनिक भी उत्सुकता नहीं है कि देश में राज्य किसका चल रहा है। वे हरि-भजन में मस्त हैं और जनता में भक्ति-भावना का प्रचार कर रहे हैं। श्रद्धियों का सचित्र ज्ञान और धार्मिक अनुभूति जनता को देश-भाषाओं में उपलब्ध की जा रही है और जनता भी इसी धार्मिक आवेश में भग्न है। उसमें भक्ति के लिए तो उत्साह है किन्तु विदेशियों को भगाने की तनिक भी चिन्ता नहीं है। तुलसीदास और राणा प्रताप कुछ समय के लिए समकालीन थे किन्तु तुलसीदास ने राणा प्रताप का नाम सुना था या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस काल में

१. पाप की जंज लै काबलहुं धारमा जोरी मंगे शान वे लातो ।

मरु धामु दुइ छप सलोए कहु छिरे परधान वे लातो ।

कजोधा नामया की गब बको अमर परे सैतानु वे लातो ।

(विलंग मध्या १)

राजनीति प्रथमगु है। धर्म और सस्कृति प्रधान है। सन्त बड़ी आसानी से कह देते हैं—

सन्त को कहा मिकरी सों काम ?

आवत जात पनहिया टूटी बिसरि गये हरिनाम ।^१

गुरु गोविन्दसिंह का जन्म जिस समय हुआ, उस समय मुगल शासन अपनी राज-नीतिक शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। अपने पिता की बन्दी बनाकर, अपने भाइयों को मीत के पाठ उतारकर और स्वयं 'आलमगोर' की उपाधि ग्रहण कर औरंगजेब को मुगल-भारत का सम्राट् बने लगभग आठ वर्ष हो चुके थे।

औरंगजेब को लगभग नब्बे वर्ष की दीर्घायु प्राप्त हुई थी। तत्कालीन भारत के दो महान् पुरुषों, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविन्दसिंह की सम्मिलित शक्तियाँ उसकी शक्तियों के लगभग बराबर थीं। इस सिख गुरुओं में से अन्तिम पीढ़, गुरु हरगोबिन्द, गुरु हरिराम, गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेगबहादुर और गुरु गोविन्दसिंह उसके समकालीन थे।^२ अन्तिम चार को उसने अपनी बादशाहत के दिनों में गुरु-गद्दी पर बैठे देखा था।

जिस समय औरंगजेब सिवाजिनामद हुआ उस समय मुगल साम्राज्य सिंध के लहौरी बन्दरगाह से आसाम में सिमलू तक और अफगान प्रदेश के बिस्म किले से लेकर दक्षिण में औरंगा तक फैला हुआ था। अपनी उदार नीति, दूरदर्शितापूर्ण व्यवहार और सदाचारिता के कारण अकबर देश में आन्तरिक शान्ति स्थापित करने में सफल हुआ था। यद्यपि जहाँगीर धार्मिक दृष्टि से अपने पिता जैसा उदार नहीं था और अपने शासन-काल में उसने अपनी इस असहिष्णुता के कारण ही सिंध के पाँचवें गुरु, गुरु अर्जुनदेव, का वध भी करवा दिया था,^३ परन्तु अपनी विलासी मनोवृत्ति के कारण उसने अपने भापको

१. संस्कृति के चार अध्याय, पृ० २७०

२. औरंगजेब का जन्म २४ अक्तूबर, सन् १६१८ में हुआ। (जुनायद सरकार—शार्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, पृ० ७) और गुरु हरगोबिन्द का देहान्तान २ मार्च सन् १६४४ को हुआ (जेजसिड-गोसिड, ५ शार्ट हिस्ट्री ऑफ सिख्स, पृ० ४६)

३. सर जुनायद सरकार ने अपनी पुस्तक 'ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब' (पृ० १५५) पर लिखा है कि "औरंगजेब के शासन के पूर्व सिखों को कभी धार्मिक आधार पर दखल नहीं दिया गया और जहाँगीर के समय उनका जो सर्व मुगल शासन में प्रारम्भ हुआ उसका कारण पूर्णतया लौकिक था।" इसी क्रम में वे लिखते हैं कि गुरु अर्जुन ने किसी दुर्जन धर्म में शुश्रूषा सिद्ध करने के लिए जहाँगीर के प्रति-द्वेषी सुसरो को भारतीवाद दे दिया और कुछ धन भी उमे दिया। सुसरो के पराजित होने पर जहाँगीर ने रासद्रोह के आधार पर उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना कर दिया। गुरु ने वह जुर्माना देने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप उन्हें अनेक यातनाएँ दी गयीं, जो उस युग में कर न देने वालों को बहुत ही जानी थी और जहाँगीर यातनाओं के परिणामस्वरूप सन् १६०६ ई० में लाहौर में उनकी मृत्यु हो गयी। (पृ० १५६)

गुरु अर्जुन के बलिदान के सम्बन्ध में इतिहासकारों में यह मत कड़ा से फैला, कड़ा नहीं जा सकता। जुनायद सरकार के अतिरिक्त अन्य अनेक इतिहासकारों ने भी इस घटना का उल्लेख इसी प्रकार किया है। लगता है इन्होंने जहाँगीर की आह्वानियाँ 'मुसलमान जहाँगीर' का यह धरा नहीं पड़ा जिसमें इस घटना का उल्लेख है और जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुसरो को भारतीवाद देना अथवा उसकी आर्थिक सहायता करना जो याव एक बहाना था, वास्तव में तो उस धर्म की पृष्ठभूमि पर धार्मिक असहिष्णुता ही काम कर रही थी।

अधिकांशतः मुरा-मुन्दरी और शिकार में ही व्यस्त रहा।

औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जिस धार्मिक असहिष्णुता की नीति को अपनाया, वस्तुतः उसका मूलपात शाहजहाँ के ही शासनकाल में हो चुका था। सन् १६३२ ई० में शाहजहाँ ने फर्मान निकाला था कि अब आगे से नये मन्दिर नहीं बनवाये जायें और जो मन्दिर बनाये जाने के क्रम में हों, वे तोड़ दिये जायें। गो-हत्या की मुमानियत भी जो अकबर के समय से चली आ रही थी सन् १६२६ ई० के आसपास ढीली हो गयी।^१ इस धार्मिक नीति के परिणामस्वरूप मुसल सत्ता के प्रति हिन्दुओं का राजनीतिक विरोध शाहजहाँ के काल में ही प्रारम्भ हो गया था जिसका अनुमुखी बिस्फोट औरंगजेब के शासनकाल में हुआ।

भारत में पतान्दियों से स्थापित मुसलमानों राज्य की नीतियों के विरुद्ध हिन्दुओं का सभी मोर्चों पर प्रभावशाली और मुनियोजित विरोध सर्वप्रथम सिल-गुरुओं के नेतृत्व में ही प्रस्तुत किया गया। मनुष्य मात्र की समता, एकेश्वर की सत्ता में विश्वास, मूर्तिपूजा के खण्डन और स्वयं के जागरण के सदेश द्वारा गुरु नानक उस मुसलमानों सत्ता के विरुद्ध अपना परोक्ष विरोध प्रस्तुत कर चुके थे। आई परमानन्द के शब्दों में सदियों की गुलामी के पीछे गुरु नानक पहले हिन्दू थे जिन्होंने अन्याय और अनमानता के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई।^२

मुसलमान अपने एक हाथ में तनवार और दूसरे में कुरान लेकर इस देश में आए थे। उन्होंने हिन्दुओं को अपने धर्म में दीक्षित किया। अपनी रक्षा के लिए हिन्दुओं ने अपने आपको जातिभेद के प्रभेद दुर्ग में बन्द कर लिया। परिणाम यह हुआ कि जबकि हिन्दू

‘गुरुके जहांगीरी’ के इस फारसी अंश का भावानुवाद इस प्रकार है :

‘गोश्दवाल में जो कि विशाह (ब्यास) नदी के किनारे पर है, पीरों और पुत्रुओं के मेस में अजुन नाम का एक हिन्दू था। उसने नदुन में मोले-मोले हिन्दू, बलिक बेसमन्द और मूर्त्त मुसलमानों को भी अपने रहन-सहन का अनुगामी बनाकर अपनी पुत्रुगी और ईश्वर में निकटता का डोल बहुत कँचा बन्ध्या हुआ था। लोग उसे गुरु कहते थे। सभी ओर से करेबी और करेब के पुजारी उसके पास आकर उस पर पूरा विश्वास प्रकट करते थे। सोन-वाह पीड़ियों में उसकी दह दुकान गर्म थी। कितने समय में मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि इस भूठ के व्यापार को बन्द करना चाहिये था उसे मुसलमानों के मत में लाना चाहिये। यहाँ तक कि इन्हीं दिनों में मुसलमानों यहाँ से नदी पार हुआ। इस आदित और इकॉर आदमी ने सोचा कि मुदा उसके निकट रहे। उस स्थान पर जहाँ उसका निवास-स्थान था, मुसलमानों ने पकड़ लिया। यह उसे मिला और कई पहले से निश्चिन्त की हुई बातें सुनाई और वेसर से एक उगली उसके मस्तक पर लगायी, जिसे हिन्दू शिलक कहते हैं और अच्छा सजुन समझते हैं।

यह बात मेरे कान में पड़ी। पहले ही मैं इसके भूठ को अच्छी तरह जानत था। मैंने आका दी कि उसे हानिर क्रिया जाए और उसके घर द्वार तथा बच्चों को सुरतया खान को सौंप दिया और उसकी धन-सम्पत्ति जप्त करके आका दी कि उसे बराण, भारें, सब दे और चाटना देखर कब कर दें।

१. देखिए—मरहूती के चार अध्याय, पृ० ३०८ तथा ५ साईं दिग्दी आक सिरस, पृ० ४२।

२. और बैरागी, पृ० ११

द्विजों में से अधिकांश बचा लिये गये, जो छेप रहे उनमें से अधिकांश इस्लाम के धर्मप्रचार रूपी उरसाह की महज भेंट हो गये।^१ ऐसे व्यक्तियों को पुनः अपने धर्म में वापस लाने का हिन्दुओं में कोई विचार नहीं था। इस देश में यह साहस सर्वप्रथम सिख-गुरुओं ने ही प्रदर्शित किया। जहाँगीर ने अपनी 'तुजके' में गुरु अर्जुन के सम्बन्ध में अपना रोष व्यक्त करते हुए लिखा है कि बहुत से हिन्दू ही नहीं बरन् मुसलमान भी गुरु अर्जुन के उपदेशों से प्रभावित हो गये थे। गुरु हरगोबिन्द ने तो बहुत से मुसलमानों को अपना सिख बनाया था—विशेष रूप से उन मुसलमानों को जो कुछ समय पूर्व ही हिन्दू से मुसलमान बने थे।^२ शाहजहाँ ने गद्दी पर बैठते ही मुसलमानों के किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।^३ यह प्रतिबन्ध बल्लुतः गुरु हरगोबिन्द के उस कार्य की प्रतिक्रियास्वरूप ही था। यह बात यही नहीं रही। शाहजहाँ के ही शासनकाल में सिखों का मुगलों से सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ हुआ। गुरु हरगोबिन्द और मुगल सेना के मध्य पहली मुठभेड़ सन् १६२८ ई० में हुई। उन्हें अपने जीवनकाल में मुगलों से कई युद्ध करने पड़े और इस मशहूर संघर्ष को व्यापक रूप देने चलकर उनके पौत्र गुरु गोबिन्दसिंह ने दिया।

दक्षिण में शिवाजी के अभियान का प्रारम्भ भी शाहजहाँ के शासनकाल में ही हुआ। बीजापुर राज्य के 'तोरणा' दुर्ग पर उन्होंने सन् १६४७ के माघमास अपना अधिकार जमा लिया था^४ और मुगल सेना से उनकी पहली टक्कर सन् १६५७ ई० में हुई।^५

गुरु गोबिन्दसिंह का जन्म देश की उन राजनीतिक परिस्थितियों के मध्य हुआ जब अकबर द्वारा प्रस्थापित राजनीतिक स्थिति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण देश में हिन्दुओं के भयानक प्रतिरोध का भाव जाग्रत हो रहा था। पंजाब और महाराष्ट्र में तो इस संघर्ष का मूलपात हो ही चुका था। जब अभी गुरु गोबिन्दसिंह की अवस्था कुल तीन वर्ष की ही रही होगी कि तब मथुरा के एक जमींदार गोकुल के नेतृत्व में उस प्रदेश के जाटों ने (सन् १६६६ ई० में) उस मुगल फौजदार और उसके सिपाहियों को मार डाला जिन्होंने मथुरा के मन्दिरों को तोड़ा था। यद्यपि यह बिद्रोह उस समय दबा दिया गया किन्तु प्राग अन्दर ही अन्दर सुलगती रही। सन् १६८६ में राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने फिर बिद्रोह किया और अन्त में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् चुरामन के नेतृत्व में यह बिद्रोह प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा।

गुरु गोबिन्दसिंह की अवस्था उस समय पाँच वर्ष की होती जब छत्रसाल के नेतृत्व में (सन् १६७१ ई० में) बुन्देलों ने औरंगजेब के विरुद्ध अपने आषको सन्नाह किया और उनकी प्रायु के छठे वर्ष में ही (सन् १६७२ ई० में) दिल्ली के निकट नारनोल के सतनामी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने मुगल शासन के विरुद्ध इतना बड़ा बिद्रोह किया कि उनके अद्भुत

१. डॉ० नारग—ट्रांसफारमेशन ऑफ सिखिज्म, पृ० ३०।

२. He (Guru Hargobind) made many converts to Sikhism from the Hindus and the Muslims. In Kashmir particularly he converted thousands who had gone over to Islam. (Teja Singh.—Ganda Singh : A Short History of Sikhs, p. 41)

३. वही, पृ० ४०।

४. जदनाथ सरकार : शिवाजी (हिन्दी संस्करण), पृ० २१।

५. वही, पृ० २६।

साहस को देखकर तो मुगल सैनिक उनमें दैवी शक्तियों का सन्देह करने लगे और स्वयं औरंगजेब को, जो मुसलमानों का जिन्दा पीर समझा जाता था, (मालमगीर-जिंदापीर) अपने हाथों से दुमाए और आयतें लिख-लिखकर शाही झंडों में टांकनी पड़ी। अपनी तेरह वर्ष की अवस्था में गुरु गोविन्दसिंह ने राजस्थान में वीर दुर्गादास और महाराणा राजसिंह की मुगल सेनाओं के विरुद्ध किये गये वीरतापूर्ण संघर्ष की गाथाएँ सुनी होंगी।

गुरु गोविन्दसिंह ने केवल नौ वर्ष की आयु में ही दिल्ली में अपने पूज्य पिता का बलिदान होते हुए देखा। इस अवधि-सी लगने वाली आयु में उन्होंने गुरु-गद्दी का वह गुस्तर भार सभाला जो दिल्ली के मुगल शासन की छाँसों में काँटे की तरह खटक रही थी। देश के अनेक भागों में हिन्दू उस अन्यायी शासन के विरुद्ध सिर उठा रहे थे। विद्यालय और शक्ति-सम्पन्न मुगलवाहिनी बड़ी क्रूरतापूर्वक उन विद्रोहों का दमन कर रही थी। उस दमन के परिणामस्वरूप उस विद्रोहान्त्रि पर कुछ समय के लिए राज पड़ती किन्तु समय पाकर अन्दर छिपी हुई चिनगारी फिर उभड़ पड़ती।

उस समय पंजाब की राजनीतिक अवस्था देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक विषम थी। डॉ० नारम के शब्दों में उस समय पंजाब के हिन्दुओं की अवस्था अत्यन्त खोबनीय थी। भारत का यह प्रान्त अन्य सभी प्रान्तों के पहले ही पराजित हो चुका था। यह प्रदेश मुसलमानों की दो प्रबल राजधानियों अर्थात् दिल्ली और काबुल के बीच में था। मुसलमानी राज्य यहाँ अत्यन्त दृढ़ता के साथ जमा हुआ था। दूसरे धर्म को अपनाते की तरंग यहाँ बड़े वेग से चल चुकी थी और पंजाब में ही सबसे अधिक सख्या ऐसे लोगों की थी जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था। हिन्दू मन्दिरों को गिराकर बराबर कर दिया गया था और हिन्दू पाठशालाओं तथा विद्यालयों की जगह मस्जिदें खड़ी कर दी गयी थीं, अर्थात् हिन्दू गौरव के समस्त चिह्न मिटा दिए गए थे। पंजाब के अन्तिम हिन्दू सम्राट् राजा मनमोहन के परास्त होने के समय ही गुरु नानक की उत्पत्ति के समय तक, साढ़े चार सताब्दियों के इतिहास में पंजाब के किसी भी हिन्दू का नाम नहीं आता। जो लोग धर्म-परिवर्तन से किसी प्रकार बच गए थे उनसे भी प्रायः वे समस्त पदार्थ छीने जा चुके थे जो कि मनुष्य-जीवन के मान तथा गौरव को बनाए रखते हैं और वास्तविक धर्म को अविश्वस से तथा कष्ट से पृथक् करते हैं।^१

राजनीतिक दृष्टि से यह युग और अव्यवस्था का युग था। मुगल सैनिक तो जनता के ऊपर अत्याचार करते ही थे, नजारों और पिडारियों ने भी उनका जीवन दूधर कर रखा था। राजनीतिक कार्य पर जाते हुए राजदूत भी मार्ग में पड़ने वाले शर्मों को उठाड़ते और नष्ट-भ्रष्ट करते जाते थे। भ्रष्टाचार की मात्रा सीमा का अतिक्रमण कर गयी थी। राज-कोश करो की बमूली के लिए जागीरदारों के अनेक प्रतिस्पर्धी कर्मचारों अपने राज्यकाल की अवधि में अधिक से अधिक धन कमा लेने की लालसा में कृपकों का रक्त घोषण करते थे।^२

इस युग में राजनीतिक दृष्टि से यह बात बड़े धार-धर्म की है कि साहजिक ही औरंगजेब के शासन-काल में हिन्दू वर्ग में से जिन लोगों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा

१. ट्रान्स्फरमेरान फाउ मिनित्रन, पृ० २८-२९।

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास (चण्ड आन), पृ० १२।

ऊँचा किया उनमें मेवाड़ के महाराजा राजसिंह को छोड़कर तत्कालीन हिन्दू राज्यों का एक भी व्यक्ति नहीं था। शिवाजी और छत्रमाल सामान्य-से जागीरदारों के लड़के थे। गोकुल एक साधारण-सा जमींदार था और सतनामी तथा मिश्र तो धार्मिक सम्प्रदाय ही थे। उस युग के हिन्दू राजा गौरव-रून्य हो चुके थे। कोई उच्चादर्य तो उनमें था ही नहीं और मिथ्याभिमान उनमें इस माना तक था कि जहाँ मुगलों की जी-दहूरी करना, उनका मनमन्य स्वीकार करना और उन्हें झुक्त-झुक्त सत्कार करना वे अपना गौरव समझते थे वहीं दूमरी और हिन्दू-जागरण के सभी प्रयासों को कुचलने में मुगलों की सहायता करने में वे सदैव तत्पर रहते थे। शिवाजी को अपने चारों ओर के भराटा सरदारों के सत्तत् विरोध का सामना करना पड़ा और जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह तथा धामेर के मिर्जा राजा जयसिंह उन्हें दबाने के लिए दक्षिण गए। राजा जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरन्दर की जो संधि की थी उसमें प्रमुख शर्त यह थी कि शिवाजी बादशाह की प्रजा बहुलायेंगे और उनके प्राधीन होकर काम करेंगे।^१ बुन्देलखण्ड के अनेक राजाओं ने छत्रमाल का विरोध करते हुए मुगल सेना के साथ होकर उनसे युद्ध किया। पञ्जाब के पहाड़ी प्रदेशों के हिन्दू राजा तो गुरु गोबिन्दसिंह का सदा विरोध करते रहे और बार-बार पत्र लिखकर और गजब को उनके विरुद्ध बढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहे।

इन हिन्दू राजाओं की स्थिति का विश्लेषण करते हुए डॉ० अमेन्द्र ने लिखा है—
 राजस्थान में इस समय मुख्य चार राजवंश थे—धामेर के कछवाहे, मेवाड़ के गिरीदिए, मारवाड़ के राठौर और कोटा खेदों के झाड़ा। राजस्थान का इतिहास भी इस समय पतन का इतिहास है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि मुगल साम्राज्य के इस विनाश काल में भी वे लोग अपनी शक्तियों को संचित और एकत्र कर हिन्दू प्रभुत्व स्थापित न कर पाए। और, करते भी कैसे? राजपूतों की अनादिकाल से चली आयी हुई गूढ़ इस समय तो और जोरो पर थी। बहुपत्नीक राजपूत राजाओं के रनिवासों में मुगल हरमों की तरह प्रातरिक कलह और ईर्ष्या का नग्न नृत्य होता था—एक-एक राजा की कई विवाहित रानियाँ और अनेक रक्षिताएँ होती थी। अहकार इन राजपूतों में इतना भयंकर था कि उसके सम्मुख कोई भी आदर्श, कोई भी सम्बन्ध टिक नहीं सकता था। पिता-पुत्र में अधिकार के लिए युद्ध होता यहाँ भी मामूली बात थी। अगर बिलो का और गजब पिता को बंद कर सकता था, तो मारवाड़ का अमरसिंह अपने पिता की हत्या भी कर सकता था। मेवाड़ में चन्द्रावत और सलावत बंधों में भयंकर गृह-कलह थी जिससे मेवाड़ की सम्पूर्ण शक्ति अर्जर हो गई थी। मुगलों की पराधीनता से उनका नैतिक बल नष्ट हो चुका था, अतएव उनमें स्थिरता और सच्ची देशभक्ति का प्रायः अभाव ही था।

धार्मिक अवस्था

अपने युग की धार्मिक अवस्था का बखूब करते हुए गुरु नानक ने एक स्थान पर लिखा है: "कतिपुग कटार के समान है, राजे कसाई हैं और उनके राज्य में धर्म पल लगाकर

१. जदनाथ सारंग—शिवाजी (हिन्दी संस्करण), पृ० ६४।

२. ऐतिहास्य की भूमिका, पृ० ७।

उड़ गया है। चारों ओर अश्रुत्व की प्रभावशाली छाया हुई है, उसमें सत्य का चन्द्रमा कहीं उदय हुआ है, दिखाई नहीं देता। जोब उस संवेदे में सत्य की खोज करता हुआ भ्रमित घूम रहा है, अंधकार में कोई मार्ग नहीं सूझता।^१

इस प्रकार उस युग में, जब चारों ओर धर्म का ढोल पूरे जोर से बजाया जा रहा था, धर्म के वास्तविक स्वरूप की हत्या करना ही सबसे बड़ा धर्म समझा जा रहा था, नैतिक तथा बौद्धिक ह्रास के इस युग में धर्म की उदात्त भावना पूर्ण रूप से गुप्त हो गई थी। धर्म का उद्देश्य होता है व्यक्ति और समाज के नैतिक स्तर को उच्च बनाना तथा जनता में लौकिक संघर्षों से टकराकर लेने की शक्ति उत्पन्न करना। परन्तु इस काल में धर्म के नाम पर भी अनेक विकृतियाँ ही अवशिष्ट रह गई थी। उस युग में अन्धविश्वास, रूढ़ियों का अनुसरण और शास्त्राडंबरों का पालन ही धर्म की परिभाषा थी। ईश्वर और खुदा की प्रेरणायुक्त भावनाओं के स्थान पर पंडितों और मुल्लाओं का स्थूल और लौकिक अस्तित्व स्थापित हो गया था जिनकी सम्मति और वाली अंधविश्वास से युक्त अक्षिप्त जनता के लिए वेदवाक्य प्रथमा खुदा की आवाज का काम करती थी। यही नहीं, ईश्वर और खुदा के प्रतिनिधि एक-दूसरे को धमना प्रतिद्वंद्वी समझते थे, घतः दोनों में समझौते की भावना का पूर्ण अभाव हो गया था।^२

हा० नारम के शब्दों में वास्तविक धर्म के स्रोत निरर्थक रीतियों, अवनतिमूलक अंधविश्वासों, पुरोहितों की स्वार्थवृद्धि तथा जनसमूह की उदासीनता रूपी पाषाणपात से बंद कर दिए गए थे। सच्चे धर्म का स्थान केवल कर्मकाण्ड के नियमों ने ले रखा था और हिन्दू धर्म का उच्च आध्यात्मिक स्वरूप मत-मतान्तरों के शास्त्रों के नीचे दब गया था। दासत्वियों के आक्रमणों तथा विदेशियों के कुशासन और प्रजा-पीड़न ने लोगों के हृदयों को सर्वथा मुरझा रखा था और धार्मिक परतन्त्रता तथा निरक्षरता ने लोगों की आचारभ्रष्टता तथा उत्साहहीनता को भयंकर रूप से बढ़ा रखा था।^३

मुसलमान इस देश में शासक थे, हिन्दू दासित थे। मुसलमानों में दो प्रकार के लोग थे। एक वे जिन पर सूफी-सत्तों का प्रभाव था। ऐसे लोग विचारों में उदार थे। धार्मिक कट्टरता उनमें नहीं थी और हिन्दुओं से उनके सम्बन्ध निकटतर थे। राजनीतिक दृष्टि से इस उदारता का परिचय अकबर के शासनकाल में मिला था और शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह तो धार्मिक और राजनीतिक उदारता और समन्वय का जीवन्त प्रतीक था। कहते हैं उसकी भँगूठी पर नागरी अक्षरों में 'अमृत' शब्द अक्षिप्त रहता था। रमजान, व्रत, जमात, रसनीन, कादिर, मुबारक और रहीम आदि मुसलमानों ने हिन्दी में उच्चकोटि की रचनाएँ लिखी थी।

धार्मिक सहिष्णुता के निर्माण करने और विभिन्न धर्म-मतों में समन्वय स्थापित

१. कवि बंशी राजे असाई धरु पल कर उदरिमा।

कुल असायम मनु ब्रह्मा दोसै नखै बड बन्दिमा।

इउ भाव विजुन्तो होई। आपेरे राहु न ओई।

(सर नाम नवला १)

२. हिन्दी साहित्य ४४ इ० १९३१ (१९३१ भाग), पृ० १०३।

३. द्रष्टव्यमेवम आक सिद्धिन्म, पृ० ११।

करने की दृष्टि से सिख गुरुओं ने सर्वाधिक प्रयास किये थे। गुरु नानक ने जहाँ सभी हिन्दू, बौद्ध और जैन तीर्थों की यात्रा की वहाँ मक्का-मदीना की भी यात्रा कर मुस्लिम संतों से विचारों का आदान प्रदान किया था। मुप्रसिद्ध सूफी-सन्त शेख फरीद की गद्दी से उनके पनिष्ठ सम्बन्ध थे और जब गुरु अर्जुन ने 'ग्रन्थ साहब' का संपादन किया, तो उसमें शेख फरीद की वाणी को संकलित करना नहीं भूले। सिखों के सर्वोच्च तीर्थस्थान प्रमृतसर के हरि-मन्दिर की नींव लाहौर के मुप्रसिद्ध सूफी फकीर मियाँ मीर ने रखी थी और सिडौरा के मुसलमान सूफी सत पीर नुदुशाह से गुरु गोविन्दसिंह की पनिष्ठ मैत्री थी। परन्तु मुसलमानों में एक दूसरा वर्ग भी था जो धार्मिक कट्टरता और तमस्सुब को ही वास्तविक धर्म समझता था। सूफियों की प्रेम-वाणी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, अकबर की उदारता उन्हें बुरी तरह खलती थी और दाराशिकोह को वे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। मुगल दरबार में मौलवियों और काज़ियों से प्रभावित इस कट्टरपथी वर्ग का ही अधिक प्रभाव था और अकबर के बाद के मुगल बादशाह जानते थे कि यदि उन्हें दिल्ली के सिंहासन पर बने रहना है तो इन कट्टरपथियों को प्रसन्न करने के लिए इस्लाम-प्रचार का ढोंग प्रवश्य रचना पड़ेगा। कदाचित् इसीलिए जहाँगीर जैसे बिलास में डूबे हुए शराबी-कबाबी बादशाह ने भी अपनी 'खुशक' में गुरु अर्जुन के सम्बन्ध में यह लिखा—“कितने समय से मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि उसे मुसलमानी मत में लाना चाहिए।” कदाचित् इन्हीं मौलवियों और मुल्लामों के प्रभाव में आकर बादशाहजी ने मदिरो का निर्माण एकवर्ग और गी-वध की प्रवृत्ति देने का कार्य किया था।

औरंगजेब और दाराशिकोह का संपर्क वास्तव में इस कट्टरपथी और उदार विचार-धारा का संपर्क था और यह देश का दुर्भाग्य ही था कि उस संपर्क में कट्टरता विजयी हुई और उदारता पराजित हुई। “जिस दिन दाराशिकोह मारा गया और औरंगजेब गद्दी-नशीन हुआ, सामासिक संस्कृति का कलेजा, घसल में, उसी रोख फटा और तब से, यद्यपि, हम इस फटन को बार-बार सीने की कोशिश करते आ रहे हैं, किन्तु वह ठीक से सिल नहीं पाती।”

औरंगजेब ने सिंहासनाारूढ़ होते ही अपने पूर्वज बाबर की उस नसीहत को भुला दिया जो उसने अपने पुत्र हुमायूँ को अपनी वसीयत के रूप में दी थी। उसमें उसने हुमायूँ को ये उपदेश दिये थे—“हिन्दुस्तान में अनेक धर्मों के लोग बसते हैं। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इस देश का राजा बनाया है। तुम तमस्सुब (साम्प्रदायिकता) से काम न लेना, निष्पक्ष होकर ग्याय करना और सभी धर्मों के लोगों की भावना का खयाल रखना। गाय को हिन्दू पवित्र मानते हैं। मतएव जहाँ तक हो सके, शोषण नहीं करना और किसी भी सम्प्रदाय के पूजा के स्थानों को नष्ट नहीं करना।”

अपनी इस तमस्सुबी नीति के कारण औरंगजेब ने इस देश में धार्मिक दृष्टि से वह परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसकी मिसाल ससार के इतिहास में ढूँढ़ना दूभर है। सन् १६५४ ई० में अपनी दक्षिण की सूबेदारी के समय ही उसने ग्रहमदावाद में चितामणि के नवनिमित

१. संस्कृति के बार अध्याय, पृ० २०२।

२. वही, पृ० २७१ पर उद्धृत।

मंदिर में गोबध कर उसे अर्पित किया था और फिर उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था।^१ अपने राज्य के प्रारम्भिक वर्षों में ही उसने उड़ीसा के सभी स्थानीय अधिकारियों को बुला कर आज्ञा दी कि पिछले १०-१२ वर्षों में बने सभी मंदिर और मठ गिरा दिए जाएं और किसी भी पुराने मंदिर की भरममत न होने दी जाए।^२ ६ अप्रैल, १६६६ में उसने एक आज्ञा प्रसारित की कि विधर्मियों (हिन्दुओं) के सभी मंदिर और विद्यालय नष्ट कर दिए जाएं और उनकी धार्मिक शिक्षा तथा क्रिया को पूरी तरह रोक दिया जाए।^३ उसके विनाशकारी हाथ फिर सम्पूर्ण भारत के हिन्दुओं के पूज्य मंदिरों, जैसे सोमनाथ का द्वितीय मंदिर, बनारस का विदेवनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय का मंदिर, पर छा पड़े।^४

१४ अक्टूबर, १६६६ को यह जानकर कि मथुरा कि केशवराय के मंदिर में दारासिकोह की भेंट की हुई पर्यर की एक चार दीवारी लगी है, औरंगजेब ने आज्ञा दी कि उसे वहाँ से निकाल लिया जाए और अत में जनवरी सन् १६७० में उसने उस मंदिर को पूर्णतया नष्ट करने और मथुरा का नाम बदल कर इस्लामाबाद रखने के लिए एक फौज भेज दी।^५ सभी तहसीलों और नगरों में उसने मुहतासिबों की नियुक्ति की। हिन्दू मंदिरों को नष्ट करना इनका प्रमुख कर्तव्य था।^६

२ अप्रैल, १६७६ ई० को औरंगजेब की आज्ञा से विधर्मियों पर पुनः जजिया (कर) लगाया गया। इस कर का सबसे अधिक बोझ निधन लोगों पर पड़ा जिनकी सम्पूर्ण आय का कम से कम ६ प्रतिशत इस कर द्वारा ले लिया जाता था। इस्लाम स्वीकार न करने का मूल्य उन्हें इस प्रकार अपने वर्ष भर भोजन के पूरे मूल्य के रूप में चुकाना पड़ता था।^७

१० अप्रैल, १६५५ ई० को एक अध्यादेश द्वारा घोषित किया गया कि बाहर से बिक्री के लिए लायी जाने वाली चीजों पर मुसलमानों के लिए द्वाई प्रतिशत और हिन्दुओं के लिए ५ प्रतिशत महसूल लगेगा। ६ मई, १६६७ ई० को बादशाह ने मुस्लिम व्यापारियों पर से महसूल पूरी तरह हटा लिया पर हिन्दुओं पर पुरानी दर से बना रहा।^८

सन् १६७१ में एक अध्यादेश द्वारा सभी मूवेदारों और तालुकेदारों को आज्ञा दी गयी कि हिन्दू पेशकारों और दीवानियों को बरखास्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर मुसलमानों की नियुक्ति की जाए।^९

मार्च, १६६५ में राजपूतों को छोड़कर सभी हिन्दुओं के लिए पालकी, हाथी और घोड़े पर चढ़ने की और हथियार लेकर चलने की मुमानियत कर दी गयी।^{१०}

१. सरकार—शार्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, पृ० १४७

२. वही।

३. वही।

४. वही।

५. वही, पृ० १४८।

६. वही।

७. वही।

८. वही।

९. वही।

१०. वही।

हिन्दुओं में भी धार्मिक दृष्टि से इस युग में दो 'वर्ग' स्पष्टतः दिखायी देते हैं। एक वह जो राम और कृष्ण (विशेष रूप से कृष्ण) की उपासना में बड़े भक्ति भाव से लीन हैं। राजनीतिक दृष्टि से देश पर किसका शासन है और धार्मिक दृष्टि से उसकी क्या नीति है, आदि प्रश्न उन्हें अधिक व्याकुल नहीं करते। जैसा कि राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा गया है, वे केवल हरि भजन में मस्त हैं और जनता में भक्ति भावना का प्रचार कर रहे हैं। दिनकर जी के शब्दों में—तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम से हिन्दुत्व की रक्षा की किन्तु उनकी रचना में कहीं भी यह भाव नहीं दीखता कि वे मुसलमानों से धुंध्य थे। शोभ उनमें था तो निर्गुनियों साधुओं पर जिनके उपदेश की मार से वर्णाश्रम धर्म दुर्बल पड़ता जा रहा था।^१

कृष्ण भक्ति की परम्परा तो नैतिक दृष्टि से भी बहुत नीचे गिर चुकी थी। भक्ति-कालीन माधुर्य भक्ति की उदात्त भावनाएँ और उसके सूक्ष्म तत्व इस काल तक आते-आते पूर्ण रूप से तिरोहित हो चुके थे। सीता पुरुष श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य भक्ति अब राधा-कृष्ण के स्थूल मांसल शृंगार का रूप धारण कर चुकी थी। कृष्ण भक्ति परम्परा के अनेक सम्प्रदायों में माधुर्य भक्ति की स्निग्ध मधुर उपासना के नाम पर स्थूल शृंगार-परक उपासना शेष रह गयी थी, जिसकी भाड़ में नैतिक भ्रष्टाचार धर्म के पवित्र क्षेत्र में उतनी ही प्रबलता से व्याप्त हो रहा था जैसे समाज के अन्य क्षेत्रों में। रागात्मिका भक्ति की उदात्त भावना को समझने और उसका अनुसरण करने की न तो तत्कालीन जनता के मास्तरक में परिष्कृति थी, न उदात्त भावना। प्रेम सक्षर भक्ति को माधुर्य भक्ति और शृंगार रस को उज्ज्वल रस की सजा देकर चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रन्थों में लौकिक शृंगार और प्रेम के उन्मत्त रूप की अभिव्यक्ति की थी और कृष्ण-भक्ति का एक दिव्य रूप स्थापित करके शृंगार तत्व की स्थूलताओं का परिमार्जन भी किया था, परन्तु आगे चलकर इस भक्ति में से भाव खरब तो पूर्ण रूप से लुप्त हो गया। केवल स्थूल काम चेष्टाओं की अभिव्यक्ति में ही भक्तिपरक ग्रन्थों की रचना की जाने लगी। पुष्प प्रेम के स्थान पर कामुक लोलुपता, धार्मिक साहित्य और धर्म के ठेकेदार महन्तों के जीवन में भी व्याप्त हो गई। चैतन्य और राधावल्लभ सम्प्रदायों की गहिराई रसिक जीवन का केन्द्र बन गयीं। राम भक्ति के विभिन्न सम्प्रदायों की भी यही गति थी। वनूजदलन, लोकरक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र अब सरयू किनारे काम शीका करने लगे।^२ धनुष उनका शृंगार बन गया और सीता के व्यक्तित्व का मार्बल और आदर्श, युग की शृंगारिकता में लुप्त हो गया और सीता का भी केवल रमणी रूप ही शेष रह गया। रसिक सम्प्रदाय के भक्त उनकी सयोग लीलाओं को भी सखी बनकर निहारने लगे। माधुर्य साधना में निहित पुष्प भावना पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी, केवल भक्तजनो का स्त्री रूप, उनकी स्त्री चेष्टाएँ और

१. संस्कृति के चार अध्याय, पृ० २७०।

२. सारंगी सरदा दोहटा, कवि कठिनी उपरान्त,

भगत निरूपसिंह भगति कलि, निन्दहि नैद-पुनन।

हम लख हमहि हमार लख हम हमार के बीच,

मुलसी अलखाहि क्य लखै, राम नाम जपु जीब।

शारीरिक स्थूल आकाशार्थ धर्म की विकृति बनकर रह गयी। इन विकृतियों को 'उन्नयन' का नाम देना ईश्वर भावना का अपमान करना होगा। प्रायः सर्वत्र भक्ति का प्राध्यात्मिक रूप तिरोहित हो गया और सभी ओर एक स्थूल पायित्व व्याप्त दिखाई देने लगी। कुछ सम्प्रदायों में गुरु पूजा को जो महत्त्व प्रदान किया गया उसमें गोपी भाव के प्राधान्य के कारण घनाचार के प्रचार में बहुत सहायता मिली। भक्ति में वित्त-सेवा का भी बड़ा महत्त्व था, फलस्वरूप बड़े-बड़े महन्तों की गहिर्यां छत्रवान् राजाओं के वैभव से टक्कर लेने लगी। एक प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्दों में - "उनके विलास के लिए जो साधन एकत्रित किए जाते थे, प्रवच के नवाब तक को उनसे ईर्ष्या हो सकती थी या कुतुबशाह भी अपने मन्तःपुर में उनका अनुसरण करना गर्व की बात समझते। मन्दिरों और मठों में देवदासियों का सौन्दर्य और उनके पुंसुहृदों की भजकार भठधीयों की सेवा और मनोरंजन के लिए खेदा प्रस्तुत रहती थी। सूक्ष्म प्राध्यात्मिकता की विकृति का यह स्थूल रूप वास्तव में धर्म के इतिहास में एक अंधकारपूर्ण पृष्ठ है।"

निर्गुण भक्ति परम्परा के अनुयायी अपेक्षाकृत अधिक संगठित, सयमी और अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति अधिक सचेत थे। सत्रहवीं शताब्दी में सतनामी, लालदासी, नारायणी और सिख-पंथ उत्तर भारत में प्रमुख थे। ये पंथ भेदभाव से रहित होने के कारण पूर्णतः सुसंगठित थे और आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का परिचय भी दे सकते थे। इन पंथों के आचार्य या गुरु ऐसे थे जो सत्य रूप से सामाजिक जीवन कपीत कर रहे थे। घर-बार छोड़कर जंगल में धुनी रमना इन्हें प्रिय नहीं था। वे विवाहित होते थे और स्त्री-पुरुषों को समान रूप से उपदेश देते थे। समाज के निम्न वर्ग से सम्बन्ध रखने के कारण इनमें मिथ्याचार और बाह्याङ्कुर अधिक नहीं था, इसलिए उपेक्षित जनता पर इनका अधिक प्रभाव था।

इन सभी पंथों में मिल-पथ नहीं अधिक प्रभावशाली, व्यापक, संगठित और जीवन सम्पन्न था। यद्यपि गुरु-नदी की सम्पन्नता और वैभव को देखकर गुरु-परिवारों में काफी ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होना प्रारम्भ हो गया था, फिर भी ऐसे स्वार्थी तत्व गुरु-नदी पर अधिकार जमाने में कभी सफल नहीं हो सके। गुरु नानक ने अपने दोनों पुत्रों में से किसी को अपना उत्तराधिकारी न बनाकर अपने एक प्रिय शिष्य को वह स्थान दिया था। द्वितीय गुरु अंगददेव ने भी अपनी सतान की अपेक्षा अपने शिष्य अमरदास को उत्तराधिकारी बनाया। चौथे गुरु, गुरु रामदास के समय से गुरु-नदी पवित्र हो गयी, फिर भी गुरु अपने पुत्रों में 'ज्येष्ठ' पुत्र का चुनाव न कर 'योग्य' पुत्र का चुनाव करते रहे। गुरु अर्जुन गुरु रामदास की तीसरी सतान थे और सप्तम गुरु हरिराय ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रामराय की अपेक्षा अपने कनिष्ठ पुत्र हरिकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी बनाया था।

सिख गुरुओं का प्रभाव उत्तर-पश्चिम में ईरान तक, पूर्व में आसाम तक, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था और हर स्थान पर उनकी 'संगतों' सक्रिय रूप से काम करती थीं। श्री जदुनाथ सरकार के शब्दों में—“सत्रहवीं शताब्दी में सिख अपनी मनुस्व भावना और एक दूसरे के प्रति प्रेम के कारण प्रसिद्ध थे।”

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ३३), पृ० १७-१८।

२. प. राट्टे हिन्दू आर्य (मद्रास, पृ० १२७)।

हे—इसका राजनीतिक और नैतिक प्रभाव देश पर पड़ा। राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से घोरगजेब की विजय का देश पर कितना ही प्रभाव पड़ा हो, परन्तु साहित्यिक दृष्टि से वह प्रभाव हमें अधिक दृष्टिगत नहीं होता। रीतिकाल के कवि जिन प्रकार की शृंगारी रचनाएँ इस घटना के पूर्व लिख रहे थे, कुछ को छोड़कर अन्य सभी कवि घोरगजेब की नीति, हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचार और अमूल्य देश में उनकी प्रतिक्रिया स्वस्थ होने वाले विस्फोट के प्रति पूर्णतया उदामीन रहकर उसी प्रकार की रचनाएँ उसके पश्चात् भी लिखते रहे।

रीतिकाल के अधिकांश प्रमुख कवि चित्तामणि, बिहारी, मतिराम, कुलपति मिश्र और वेध, सभी घोरगजेब के समकालीन थे किन्तु चाइचर्च की बात है कि इनमें से किसी ने भी अपने युग की राजनीतिक स्थिति की अपने काव्य में भनक तक नहीं दी। सन् १६८० ई० में घोरगजेब ने जयपुर के हिन्दू मंदिर लूटवा दिए परन्तु जयपुर के महाराजा रामसिंह के दरबारी कवि कुलपति मिश्र ने अपनी किसी रचना में उसके विकृत रोप प्रकट नहीं किया।

उस युग की साहित्यिक स्थिति को पृष्ठभूमि में रखने के पश्चात् ही गुरु गोबिन्द सिंह के कार्य और उनकी काव्य रचना का विधिवत् मूल्यांकन किया जा सकता है। गुरु गोबिन्दसिंह के समकालीन कवियों (भूपाल और लाल को छोड़कर) के सम्पूर्ण जीवन का कोई गहत् भाव नहीं था। "काव्य का परिशीलन और सुजन इनका संगत नहीं था क्योंकि कर्तव्य-कर्म था।" और इस कर्तव्य कर्म की पूर्ति के लिए उन्हें कोई न कोई आश्रयदाता चाहिए होता था। उस युग के अधिकांश कविगण काव्य रचना के 'काम की तलाश' में इधर-उधर घूमते रहते थे और जहाँ कहीं उन्हें अपने योग्य कोई आश्रयदाता मिल जाता वही टिककर उसकी इच्छा और आदेशानुसार वे काव्य-रचना प्रारम्भ कर देते थे।

आश्रयदाता का राजा, राव या रईस होना तो आवश्यक था ही। ये राजा और रईस अधिकांशतः हिन्दू या हिन्दू रीति-रिवाजों में धुले-मिले हिंदी रसिक मुसलमान थे। इनमें से अधिकांश का जीवन सामयिक राजनीति से पृथक् अवकाश और विलास का जीवन था। पताबंदियों की दासता ने इनके जीवन को पूर्णतया गौरवशून्य कर दिया था। घोरगजेब के दासता-काल में जब अपने धर्म पर आया हुआ सकट देखकर जनता ने से नेता उत्पन्न होकर जनक्रांति की योजना कर रहे थे तो ये राजा और राव लोग मुबाला, सुराही और प्यास के साथ तानतुल ताला का आनन्द लेते हुए काम की साधना में पूरी तरह लीन थे और रीतिकालीन कवि इनकी स्तुति करते हुए इनकी विस्तार वृत्ति को अधिकाधिक सतुष्ट करने का प्रयास किया करते थे। "शृंगार के वसुंतो की बहुतेरे कवियों ने अस्लीलता की सीमा तक पहुँचा दिया था। इसका कारण जनता की खिन्न नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की खिन्न थी जिनके लिए कर्मण्यता और बीरता का जीवन बहुत कम रह गया था।"

इन कवियों की शृंगारिक वृत्ति को उनके पूर्व की कृष्ण-भक्ति परम्परा और मुगल दरबार द्वारा पोषित फारसी संस्कृति और साहित्य की शृंगारिकता से भी पर्याप्त प्रोत्साहन

१. रीतिकाव्य की भूमिका, पृ० २४६।

२. आ० रामचन्द्र शुक्ल—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २२३।

मिला था। डा० नगेन्द्र के शब्दों में—“पराभय के घोर भी युग भारतीय जीवन में आए, पर उन सभी में काम की ऐसी सार्वभौम उपासना नहीं हुई। कारण यह था कि उन युगों में नैतिक आदर्श दृढ़ और कठोर थे, जो इस प्रवृत्ति के प्रतिकूल पड़ते थे। परन्तु रीति-काल में कृष्ण-भक्ति की परम्परा से नैतिक अनुमति भी एक प्रकार से इसे प्राप्त हो गई थी। अतएव, जब किसी प्रकार के अप्राकृतिक सकोच अथवा दमन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। काम की उपासना जीवन के स्वीकृत सत्य के रूप में होती थी। वातावरण के प्रतिरिक्त साहित्यिक परम्पराएं और प्रभाव भी इसके अनुकूल थे। पुरानी संस्कृति और साहित्य की श्रृंगारिकता जब तक भारतीय संस्कृति में धुनमिलकर उसका एक अंग बन गई थी। वह नागरिकता का एक प्रधान अलंकरण थी, अतएव इसका प्रभाव चेतन और अचेतन दोनों रूपों में हिन्दी कविता पर पड़ रहा था।”

इस काल के कवियों में से जिन्होंने स्थापित छोटे-बड़े राज्यों में प्राथम्य डूबा, जैसे चिन्तामणि ने मुगल सम्राट शाहजहाँ और चित्रकूट के राजा रुद्रसाहि मोलकी के दरबार में, बिहारी और कुलवति ने जयपुर के दरबार में, मतिराम ने बूंदी और देव ने औरंगजेब के पुत्र आजमशाह और राजा भोगोलाल आदि के पास—ये कवि तो श्रृंगारिक रचनाएँ करते रहे या रीति ग्रथ लिखते रहे। इनके प्रतिरिक्त कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने मुगल-राज्य के विरोधी केन्द्रों में आश्रय ग्रहण किया था। इन केन्द्रों के नायक उस समय विधिवत् राजा नहीं थे परन्तु उनका परिवेश और इनके दरबारों का रंग-रंग राजाओं जैसा ही था। औरंगजेब के शासन काल में धियाजी, छत्राल और गुरु गोबिंदसिंह इस प्रकार के प्रमुख नायक थे और इनके आश्रय में उस काल की प्रचलित परम्परा के प्रतिकूल भूषण, लाल और सेनापति^१ आदि कवि बीर रसपूर्ण रचनाएँ लिख रहे थे। सम्पूर्ण देश पर जिस समय मकड़ छाया हुआ था, हिन्दुओं के मानबिन्दु नष्ट किये जा रहे थे, उनका बलात् धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उन्हें धार्मिक दृष्टि से तोड़ देने के लिए उन पर नये कर लगाए जा रहे थे, ऐसे समय में विलासी और गौरवमय राजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाने हुए ये श्रृंगारी कवि नायिका भेद की सूक्ष्मतम परिभाषाएँ करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध करने में लगे हुए थे। केशव ने तो श्रृंगार को केवल रसों का नायक ही घोषित किया था,^२ परन्तु देव ने तो मूल रस श्रृंगार ही माना और बीर और शान्त आदि मुख्य रसों को भी

१. रीतिकाल की भूमिका, पृ० १७३-७४।

२. सेनापति नाम के ये कवि वचित खनाकरके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि सेनापति (जन्मकाल सन् १६४६ वि०) नहीं थे। गुरु गोबिन्दसिंह के दरबारी कवि सेनापति (या सेनापत) कोई दूसरे ही कवि थे। गुरु गोबिन्दसिंह के जीवन पर लिखी इनकी प्रबन्ध-रचना ‘गुरु शोभा’ को गुरु गोबिन्दसिंह के जीवन के प्रामाणिक अध्ययन का बड़ा प्रमुख आधार माना जाता है। इस अध्ययन में गुरु गोबिन्दसिंह का जीवन-वृत्त लिखते समय इन रचना से पर्याप्त सहानुभूति ली गई है।

ऐतिहासिक प्रमाणों के अतिरिक्त इस रचना का साहित्यिक महत्व भी पर्याप्त है। इस अध्ययन के परिशिष्ट में सेनापति तथा गुरु गोबिन्दसिंह के अन्य दरबारी कवियों की सविष्ट चर्चा की गई है।

३. नवहू रस को भाव बहु, तिनके भिन्न विचार।

मुरखो केसरदास हरि, नावक है सिंगार। (रसिकप्रिया)

घनत में शृंगार में ही लीन कर दिया था ।^१ बिहारी सांसारिक भोग और ऐश्वर्य को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान रहे थे^२ और उनके लिए "राधा हरि" और "हरि राधिका" शब्द भक्ति के प्रेरक न होकर विपरीत रति का संकेत करने वाले हो गये थे ।^३

ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछेक कवियों ने उन जन नायकों के पास आश्रय ढूँढ़ा, जो काव्य रसिक तो थे ही परन्तु उनकी यह रसिकता उनमें 'काम' तीव्र करने की प्रेरणा 'उत्साह' तीव्र करने की और अधिक थी और ऐसे जन नायकों में गुरु गोविन्दसिंह सबसे प्रमुख थे । उनमें कवियों के आश्रयशता होने और स्वयं-सिद्ध कवि होने का अद्वितीय संयोग था ।

१. भूलि कहत नव रस सुकवि, सकल मूल शृंगार ।
वैदिक उद्धाह निवेद ले बीर सात सचार ।
मान सहित सिंगार में, नबरस भलक आनन्द ।
ज्यों कंकन मनि-कनक को लार्डी में जबरन ॥
(अमानी मिलास)
२. लंजी नाद वदिय रस, सरस राग रति-रंग ।
अनभूते बूढ़े, तारे से बूढ़े सब भोग ॥
(बिहारी सतसई)
३. राधा हरि, हरि राधिका ननि जाय सतिव ।
दपति रति विपरीत मुख सखन झुलत हूँ सेव ।
(बिहारी सतसई)

जीवन वृत्त ,

गुरु गोबिन्दसिंह का सम्पूर्ण जीवन जितनी विविधता और विद्यालता से भरा हुआ है उतनी ही विविधता और विद्यालता उनके जन्म-स्थान, कार्यक्षेत्र और देहावसान के स्थान में दिखायी देती है। जन्म-स्थान मुद्गरपूर्व पटना में, कार्यक्षेत्र उत्तर-पूर्व के पहाड़ी भूखण्डों में और देहावसान दक्षिण (महाराष्ट्र) में। उनके जीवन कार्यों की भाँति प्रकृति ने मानो उनकी जीवनावधि को भी भारत की एकता एवं अखण्डता का प्रतीक बना दिया था।

वह सम्बत् १७२६ विक्रमी की पीप सुदी मत्समी^१ थी जब गुरु गोबिन्दसिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता गुरु तेगबहादुर अपनी पत्नी गूजरी तथा कुछ शिष्यों सहित उन दिनों पूर्वी भारत की यात्रा कर रहे थे। अपनी गर्भवती पत्नी तथा कुछ शिष्यों को पटना में छोड़कर गुरु तेगबहादुर असम की ओर चले गए थे। वहीं उन्हें पुत्र-प्राप्ति का शुभ समाचार प्राप्त हुआ था। गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने जन्म का वर्णन अपनी सुप्रसिद्ध रचना 'विचित्र नाटक' के सप्तम अध्याय में इस प्रकार किया है—

मुर पित पूरब क्रियसि पयाना। भाँति-भाँति के तीरथ नाना ॥

जब ही जात त्रिवेणी भये। पुत्र दान दिन करत बितये ॥

तहीं प्रकास हमारा भयो। पटना शहर बिसे भव लयो ॥

गुरु तेगबहादुर अपने परिवार को पटना की सिल संगत के सरक्षण में छोड़कर पूर्व की ओर चले गए थे। मुग़ेर से प्रस्थान करने के कुछ समय पश्चात् उन्होंने पटना की संगत को एक पत्र लिखा था कि वे 'राजाजी' के साथ आगे जा रहे हैं और वे (संगत के लोग) उनके परिवार के निवासादि का उत्तम प्रबंध कर दें।^२ यह राजा कौन था जिसके साथ गुरु तेगबहादुर मुद्गरपूर्व की ओर गए? 'सूरजप्रकाश' के रचयिता भाई सतगोपसिंह ने इसका नाम बिशनसिंह लिखा है। मैकालिफ आदि परवर्ती लेखकों ने लिखा है कि यह राजा, मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र रामसिंह था। किन्तु ऐतिहासिक प्रकाश में यह बात सत्य नहीं लगती। क्योंकि गुरु तेगबहादुर ने अपने जिस पत्र में किसी राजा के साथ पूर्व की ओर जाने का संकेत किया है, वह गुरु गोबिन्दसिंह के जन्म के पूर्व का है। गुरु गोबिन्दसिंह का जन्म १६६६ ई० में हुआ जबकि राजा रामसिंह ने असम के शासक के विरुद्ध अपना अभियान उसके दो वर्ष

१. २६ दिसम्बर, १६६६।

२. दराम ग्रंथ, पृ० ५६।

३. गुरु तेगबहादुर ने यह तथा अन्य ६ पत्र आज भी पटना के गुरुद्वारे में सुरक्षित हैं।

बाद किया।^१

कुछ लेखकों ने इस राजा का नाम सबल सिंह सिंघौदिया लिखा है^२ जो शाइस्ता खान के पुत्र बजरंग उम्मेदखान के साथ चटगाँव के अभियान में गया था। किन्तु श्री जदुनाथ सरकार के अनुसार यह अभियान ढाका से, गुरु गोविन्दसिंह के जन्म के ठीक एक वर्ष पूर्व २४ दिसम्बर, १६६५ को आरम्भ हुआ। इस समय गुरु तेगबहादुर अपने परिवार-सहित त्रिवेणी आदि की ही यात्रा कर रहे थे।

किस राजा के साथ गुरु तेगबहादुर पूर्व की ओर गये, न तो इसका उल्लेख गुरु ने अपने पत्र में ही किया और न इस गुरु की इतिहासकार सुसम्भा सके हैं।^३

गुरु तेगबहादुर मुग़ल से ढाका गये जो मुगल राज्य का सम्पत्ति-भण्डार होने के साथ ही माघ सिख-मत का एक प्रमुख केन्द्र था।

उन दिनों सिख-गुरुओं का संदेश पूर्व में पर्याप्त रूप से पहुँच चुका था। श्री जी० वी० मिह्र अपने एक लेख 'सिख रैलिक्स इन ईस्टर्न बंगाल' में लिखा है—“वहाँ (पूर्वी बंगाल में) सभी ओर समूह सिख सगलो ओर मठों का अच्छा जाल फैल गया था। पश्चिम में राज-महल से लेकर पूर्व में मिलहट तक और उत्तर में दुबरी से लेकर दक्षिण में बन्सखाली और फलेकचेहरी तक मुगलों के शासनकाल में कठिनाई से ही कोई ऐसा प्रमुख स्थान होगा जहाँ कोई सिख-मन्दिर न हो या किसी सिख-नम्यासी ने अपने आपको बना न लिया हो और अपने चारों ओर थडालुओं की एक अच्छी सख्या एकत्रित न कर ली हो। यह भ्रान्दोलन, बाहुजहाँ के समय में सन्दीप आदि कुछ द्वीपों में भी फैल गया था। ये सगलें केवल पूजा-स्थल ही नहीं थी वरन् मार्ग की धर्मशाखाओं का उपयोगी काम भी करती थी और वहाँ निर्धन तथा साधनहीन यात्रियों को भोजन और निवास उपलब्ध कराया जाता था।”

ये सगलें अलमस्त और नाथे साहब द्वारा भली प्रकार संगठित की गई थी। ढाका इस भाग की ‘हजारी सगत’ या प्रधान सगत थी, जिसके अधीनस्थ अन्य सगतें थी। इन स्थानीय सगतों में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त पंजाब और सिंध के सिख व्यापारियों की एक अच्छी सख्या सर्वद्व उपस्थित रहती थी। जैसा कि उन्हें गुरु तेगबहादुर द्वारा लिखे गये पत्रों से यह स्पष्ट है, वे अपने धार्मिक मार्गदर्शक से सम्बन्ध रखने को सर्वद्व उत्तुंग रहा करते थे और समय-समय पर अपनी भेंट भेजा करते थे।^४

गुरु तेगबहादुर ढाका में ही थे जब उन्होंने पटना में अपने पुत्र के जन्म का शुभ समाचार सुना। उन्होंने पटना की सगत को अपने परिवार की भली प्रकार देखभाल करने के लिए धन्यवाद का एक पत्र लिखा। ढाका में उन्होंने उस प्रदेश का विस्तृत दौरा किया

१. डॉ० बनर्जी : ब्योल्गून ऑफ़ ग्यान्सा, पृ० ५७।

२. सन् १६१५ के ढाका रिव्यू (पृ० २२६) में प्रकाशित गुस्नकर सिंह का लेख।

३. माघादिक ‘रपोन्समें’ के गुरु गोविन्दसिंह जन्म विराजन्दी विशेषार्क में प्रकाशित एक लेख में डॉ० फौजासिंह ने गुरु तेगबहादुर वर राजा रामसिंह के साथ डॉ० अमम की ओर जाना माना है और ऐतिहासिक तिथियों की संगति की दृष्टि से उन्होंने गुरु गोविन्दसिंह का जन्म अधिवाश इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत तिथि के दो वर्ष बाद माना है।

४. जुलाई, १६१५ के सिरा रिव्यू और सन् १६१५ और १६१६ के जवा रिव्यू में प्रकाशित।

५. प. राट हिन्दी ऑफ़ सिन्ध, पृ० ५४।

घोर भ्राज भी सिलहट, षटगांव, सन्दीप, लखर आदि स्थानों पर उनके भागमन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इन क्षेत्रों में अवश्य ही उनके लगभग दो वर्ष व्यतीत हुए होंगे।

वहाँ से वे उत्तर की ओर गये और असमवासियों में अपने मत का प्रचार करते रहे। फरवरी, सन् १६६९ ई० में रंगामती में उनकी भेंट राजा राम सिंह (मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र) से हुई जो मुगलों की ओर से असम के राजा के विरुद्ध ससैन्य अभियान पर आए हुए थे। राजा रामसिंह को उन लोगों का भाग्य ज्ञात था जो उनके पूर्व असम भेजे गये थे। दूषित जलवायु और असमियों की जादू-टोने की बहु-प्रचारित शक्ति के कारण उन्हें अपने अभियान की सफलता की बहुत कम आशा थी। उन्हें विश्वास था कि इन विपरीत परिस्थितियों में उन्हें समाप्त कर देने के लिए ही मुगल दरबार ने उन्हें असम भेजा है। कामरूप के जादू से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने गुरु तेगबहादुर की आध्यात्मिक सहायता चाही। ऐसा लगता है कि गुरु तेगबहादुर राजा रामसिंह और असम के शासक के मध्य एक शान्तिपूर्ण समझौता कराने में सफल हो गये।^१ मुगलों और असमियों के मध्य इस शान्तिपूर्ण निदान की स्मृति में ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे, दुबरी में, जहाँ एक बार गुरु नानक के धरण पड़ चुके थे, एक स्मृतिचिह्न बनाया गया। आज भी वहाँ एक गुह्वारा स्थापित है।

गुरु तेगबहादुर लगभग दो वर्ष तक असम में रहे। फिर वे शीघ्रता से पंजाब की ओर मुड़े। इस शीघ्रता का ठीक कारण क्या था, यह ज्ञात नहीं है। किन्तु उनकी यह शीघ्रता असम से पटना की सड़क को लिसे गये एक पत्र में स्पष्ट परिलक्षित होती है। देश की धार्मिक, राजनीतिक अवस्था में औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण एक तूफान-सा आ गया था। पंजाब को इस नीति का विशेष रूप से शिकार होना था क्योंकि गत अनेक शताब्दियों के मुसलमान शासन ने उस प्रदेश में इस्लाम धर्माभ्यासियों की संख्या काफी बढ़ा दी थी इसलिए जिस नीति का पोषण शासन की ओर से किया गया था उसे स्थानीय मुसलमान जनता का भी सहयोग मिल रहा था।

पंजाब की ओर लौटने की, गुरु तेगबहादुर की शीघ्रता का कारण इसके प्रतिरिक्त और क्या हो सकता था? उनका प्रान्त और उसके निवासी औरंगजेब की दमन नीति के शिकार हो रहे थे। गुरु ने अपने परिवार को पटना में ही रहने दिया और स्वयं पंजाब की ओर चले गये। निश्चित है कि पहिले वे स्वयं वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहते थे। बालक गोबिन्द की अवस्था भी बहुत छोटी थी। गुरु तेगबहादुर के सम्मुख शासक-वर्ग के विरोध का ही प्रश्न नहीं था, उन्हें स्वयं अपने सम्बन्धियों तथा गुरु-गद्दी के अन्य प्रतिद्वन्द्वियों के विरोध का भी सामना करना था। यह विरोध भी बढ़ा तीव्र था। गुरु-गद्दी के निराश-प्रत्याक्षी गुरु तेगबहादुर तथा उनके नवजात पुत्र के प्राणों के भी आह्वक थे।

औरंगजेब की धार्मिक नीति

गुरु तेगबहादुर जब पंजाब लौटे, औरंगजेब की धार्मिक नीति अपने पूरे जोर पर

थी। वह भारत में एक कट्टर मुग़ली राज्य स्थापित करना चाहता था। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य में धर्म-परिवर्तन का आन्दोलन छिड़ गया था। ऐसी अवस्था में यह प्रवेष्टा निराधार थी कि गुरु तेगबहादुर जैसा माध्यात्मिक और सामाजिक महत्त्व का व्यक्ति इस आन्दोलन से प्रभूता रहता, जबकि मिर्झा-गुरुओं का मुगल शासकों से सीधा संपर्क उसके पूर्व ही आरम्भ हो चुका था।

मैकालिफ ने लिखा है कि धर्म-परिवर्तन का यह विशाल प्रयोग सर्वप्रथम कश्मीर से आरम्भ किया गया। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहली बात तो यह है कि कश्मीरी पश्चित सिधित माने जाते थे और सोचा गया कि यदि इनका धर्म-परिवर्तन कर लिया गया तो पेश देश के लोग स्वयं ही इनका अनुसरण करेंगे। दूसरी बात काबुल और पेशावर जैसे प्रमुख मुसलमान केन्द्र कश्मीर के निकट ही थे और यदि कश्मीरियों ने किसी प्रकार का प्रतिरोध किया तो इन प्रदेशों के मुसलमान उनके विरुद्ध शिहाद देइकर उन्हें समाप्त कर देंगे। सम्राट (औरंगजेब) ने यह भी सोचा (जो भागे चलकर निर्मूल सिद्ध हुआ) शायद कश्मीरी ब्राह्मणों पर धन और सरकारी नौकरियों का लालच काम कर जाए नयोंकि उस प्रदेश की गरीबी और अभावप्रस्तुता सब ओर प्रसिद्ध थी।^१

'गुरु बिलास' के रचयिता भाई मुख्तारसिंह ने लिखा है कि कश्मीर के सूबेदार खेर अफगान खान के प्रत्याचारों से पीड़ित कश्मीरी ब्राह्मणों का एक समूह आनन्दपुर में गुरु तेगबहादुर के पास आया और उन्हें हिन्दुओं पर होने वाले प्रत्याचारों का हाल सुनाया। गुरु तेगबहादुर जो महो-रात्रि इस परिस्थिति का सामना करने की दिशा में चिंतित थे, कश्मीर के ब्राह्मणों से उस प्रदेश के समाचार सुनकर विचारमग्न हो गये और गम्भीर होकर उन्होंने कहा—इस समय धर्म-रक्षा का एक ही उपाय है कि कोई बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष अपना बलिदान दे। कहते हैं कि नौ वर्ष के बालक गोबिन्द, जो उन्हीं के पास बैठे यह चर्चा सुन रहे थे, यह सुनकर बोले, "पिताजी, इस समय आपसे बढ़कर दूसरा धर्मात्मा पुरुष कौन है?" गुरु तेगबहादुर इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा कि—"जामो, औरंगजेब से कहो कि गुरु नामक की गद्दी पर इस समय नवम् गुरु तेगबहादुर हैं। यदि वे इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हमें भी अपना धर्म परिवर्तन करने में कुछ सकौच नहीं होगा।"

इतिहासकार डॉ० जदुनाथ सरकार ने इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है कि उन्होंने (गुरु तेगबहादुर ने) कश्मीर के हिन्दुओं को इस्लाम में खबरदस्ती परिवर्तित करने का खुला विरोध किया था। दिल्ली में बुलाए जाने पर उन्हें इस्लाम-धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया गया और अस्वीकार करने पर उन्हें पांच दिन तक यातना देने के पश्चात् उनके बलिदान कर दिया गया।^२

१. सिल्वर रिजर्व, भाग ४, पृ० ३६६।

२. He encouraged the resistance of the Hindus of Kashmir to forcible conversion to Islam and openly defied the Emperor. Taken to Delhi, he was cast in prison and called upon to embrace Islam and on his refusal was tortured for five days and then beheaded on warrant from the Emperor.

(History of Aurangzeb, p. 313)

जिस समय गुरु तेगबहादुर बंदी बनकर दिल्ली आये, उनके साथ उनके पाँच शिष्य थे ।

गुरु तेगबहादुर का बलिदान

दिल्ली में मुगल सम्राट ने उनके सम्मुख सभी प्रकार के प्रलोभन एवं भय का प्रदर्शन कर धर्म-परिवर्तन के लिए कहा किन्तु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया । उनके एक शिष्य भाई मतीदास को उनके सम्मुख घारे से नीर दिया गया किन्तु वे धविचलित रहे । उनसे कोई चमत्कार दिखाने को कहा गया किन्तु उनका उत्तर था—चमत्कार-प्रदर्शन ईश्वरेच्छा के विरुद्ध कार्य है । अन्त में, जब औरंगजेब सभी प्रकार के प्रयत्नों के पदचात् उन्हें धर्म-परिवर्तन के लिए मना नहीं सका तो उसने वध की आज्ञा दे दी । इस प्रकार ११ नवम्बर, सन् १६७५ ई० को गुरु तेगबहादुर का चाँदनी चौक, दिल्ली में वध कर दिया गया । चाँदनी चौक में बलिदान-स्थान पर निर्मित सीधगज का भव्य गुह्यद्वारा आज भी गुरु तेगबहादुर के अनुपम बलिदान का स्मृति-चिह्न बनकर खड़ा है । एक अनन्य शिष्य उनका सिर धानन्दपुर ले जाने में सफल हो गया और एक अन्य दिल्ली-निवासी शिष्य ने उनका शव लेकर नगर के बाहर बने अपने मकान में रखकर पूरे मकान को ही अग्नि की भेंट कर उनका अन्तिम संस्कार कर दिया । नुगल अधिकारियों की दृष्टि से शव को बचाने के लिए जिस शिष्य ने अपने घर की माहुति दी, उसकी स्मृति में आज उसी स्थान पर नई दिल्ली में रक्तवज्र का भव्य गुह्यद्वारा बना हुआ है ।

गुरु तेगबहादुर के बलिदान का महारव

नवम् गुरु ने शासक वर्ग के अत्याचारों से प्रपीड़ित जनता की स्वतंत्र चेतना के जागरण के लिए अपना बलिदान दिया । सनार का इतिहास साक्ष्य है कि महान धान्दोलनों और क्रान्तियों की नींव शहीदों के खून से भरी जाती है । बलिदानी आत्माएँ अपने प्राणों का दान दे अपनी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं । सच्यों के असाह समुद्र में वे अपने अनुगामियों के मार्ग दर्शन के निमित्त दीप-स्तम्भ बन जाते हैं जिनसे प्रकाश या मुक्त और पराश्रित जातियाँ जाग उठती हैं और एक अद्भुत शक्ति और प्रेरणा से भरे बढ़ती हुई, अत्याचारों का दमन करती हुई, विजय की मजिल तक पहुँच जाती है । गुरु तेगबहादुर महापुरुषों के बलिदान के इस महत्त्व को जानते थे । इसीलिए उन्होंने अपने बलिदान को स्वयं धामनित किया । डॉ० बनर्जी ने इसे स्वयं इच्छित बलिदान कहा है । उनके शब्दों में “इस प्रकार गुरु का बलिदान स्वाहूत था, धर्म के लिए स्वेच्छा से दिया हुआ बलिदान । बादशाह (औरंगजेब) की शक्ति और उसकी तुलना में अपने असाहस्य को जानते हुए भी उन्होंने पीड़ित हिन्दुओं के कार्य को अपने हाथ में लिया । बादशाह की भाँखों में इस प्रकार उनका असाह बहुत गम्भीर था और यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उन्होंने प्राणदण्ड के रूप में अपनी मृत्यु को स्वीकार किया ।”

गुरु गोविन्दसिंह ने विचित्र नाटक के अपनी-अपनी अंश में अपने पिता के इस बलिदान का इन शब्दों में वर्णन किया है—

तिनक जंहू राखा प्रभु ताका ॥
 कीनी बहो कलू महि साका ॥
 सामनि हेति इती जिनि करी ॥
 सीसु दीया परू सी न उचरो ॥१३॥
 धरम हेत साका जिनि कीया ॥
 सीस दीया पर खिरदन दीया ॥
 नाटक चेटक कीए कुकाजा ॥
 प्रभु लोगन कह आवन साजा ॥१४॥

ठीकरि फोरि दिनीस मिरि, प्रभुपुर कीयो पमान ॥
 तेगबहादुर सो क्रिया करो न किन हूं भान ॥१५॥
 तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोक ॥
 हे हे हे सब जग भयो जै जै जै सुरनोक ॥१६॥
 (दशम ग्रन्थ, पृष्ठ १४)

बलिदान की प्रतिक्रिया

अपने पिता के बलिदान के समय गुरु गोबिन्दसिंह की आयु केवल नौ वर्ष की थी। इस अल्प आयु में ही गुरु-पद का गुरुतापूर्ण उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया। उनके सम्पूर्ण भावी जीवन, काव्य-रचना, पथ-निर्माण आदि कार्यों में इस महत् बलिदान का व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। जिस उद्देश्य से गुरु तेगबहादुर ने इस प्रकार के बलिदान को प्रामाणिकता किया था, वह उद्देश्य भी सफल हुआ। जनसाधारण में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। डॉ० नारन के शब्दों में—“समस्त उत्तरी भारत में उन्हें (गुरु तेगबहादुर को) सब जानते थे। राजस्थान के राजपूत राजा उनका अत्यन्त आदर करते थे और पंजाब के कृपक सबगुच उनकी पूजा करते थे। इसलिए समस्त हिन्दू जाति ने उनकी हत्या को अपने धर्म के नाम पर एक बलिदान समझा। समस्त पंजाब में क्रोध और प्रतिकार की भाग्नि भड़क उठी। माभा तथा मानवा के बलवान जाटों को केवल एक नेता की आवश्यकता थी जिसकी पताका के नीचे लड़कर वे उस अधमान का बदला ले सकते जो उनके धर्म का किया गया था। नव-वयस्क गोबिन्द उन्हें इस प्रकार का नेता दिखाई दिया।”

प्रारम्भिक वर्ष

पिता के बलिदान के पश्चात् गुरु गोबिन्दसिंह लगभग आठ वर्ष तक भानन्दपुर में रहे। इन आठ वर्षों का उनके भावी जीवन के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी विधिवत् शिक्षा का प्रबन्ध गुरु तेगबहादुर ने स्वयं किया था। पंजाबी, फारसी और संस्कृत के लिए उनके पृथक्-पृथक् शिक्षक नियुक्त किए गये थे। पिता द्वारा किये गये शिक्षा-प्रबन्ध का उल्लेख ‘विचित्र नाटक’ में प्राप्त होता है—

कीनी अनिक भान्ति तन रच्छा ॥
 दीनी भांति भांति की सिन्द्या ॥^१

१. दान्तफारमेशन ऑफ़ सिखिज्म, पृ० ११६।

२. दशम ग्रन्थ, पृ० १४।

इन आठ वर्षों में उन्होंने शास्त्र और दस्त दोनो प्रकार की शिक्षा से अपने को सुयोग्य बनाया। उस युग में शास्त्र-शिक्षा की अपेक्षा दस्त-शिक्षा का अधिक महत्त्व था। और गुरु गोबिन्दसिंह को जिन परिस्थितियों में कार्य करना था उनमें दस्त-शिक्षा की उपयोगिता पूर्णतः स्पष्ट थी। यह आश्चर्यजनक ही है कि उन्होंने दोनों प्रकार की शिक्षा का अपने जीवन में पूर्ण समन्वय स्थापित किया।

दस्त और युद्ध-नीति की शिक्षा में आघेठ का भी बड़ा प्रमुख स्थान है। 'विचित्र नाटक' में गुरु गोबिन्दसिंह ने इसका उल्लेख किया है—

भाति भाति बन खेल धिकारा ॥

मारै रीछ रोझ भसार ॥१॥'

इन आठों वर्षों में अपनी व्यक्तिगत शिक्षा के साथ ही साथ गुरु गोबिन्दसिंह ने अपनी शक्तियों को केन्द्रित किया। गुरु तेगबहादुर के बनिदान के पश्चात् गुरु गोबिन्दसिंह और सम्पूर्ण सिल-समुदाय बड़ी कठिन अवस्था में आ पड़े थे। डॉ० बनर्जी ने इस अवस्था का विश्लेषण करते हुए लिखा है—“गुरु तेगबहादुर ने सिलों को बड़ी विचित्र अवस्था में छोड़ा। निस्संदेह, उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र गोबिन्दराय को, दिल्ली प्रस्थान के पूर्व गुरु-पद पर आसीन कर दिया था परन्तु नये गुरु, मात्र नौ वर्ष के बालक थे और उन्हें अभूतपूर्व कठिनाइयों में डाल दिया गया था। आंतरिक विभेद और बाह्य-संकटों ने समान का से सिलों को खतरे में डाल रखा था और ऐसा लग रहा था कि यह शिशु-सम्प्रदाय उस स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से उसकी वचत का कोई मार्ग नहीं है।”

डॉ० नारंग ने उस अवस्था पर बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं—“पंजाब का प्रांत सबसे पहले विजय किया जा चुका था और यदि मुगल राज्य किसी स्थान पर भी दृढ़ता के साथ स्थापित था तो पंजाब में। काबुल और दिल्ली के बीच होने के कारण इस प्रांत का पूरी तरह निरीक्षण किया जाता था और अत्यन्त दबता तथा बल के साथ वहाँ का शासन होता था। वहाँ पर मुसलमान प्रजा की संख्या सबसे अधिक थी और बहुधा कृपक होने के कारण पंजाब में वे लोग सबसे अधिक बलवान थे” “उनसे यह माँगा रखा कि वे किसी ऐसी चंष्टा के साथ सहमत हों जिसका उद्देश्य मुसलमानी राज्य को उखाड़ फेंकना हो, सर्वथा असम्भव था। इन बाधाओं के प्रतिरिक्त गुरु गोबिन्दसिंह को अपने ही कुटुम्बियों के साथ भी विवाद करना पड़ा। क्योंकि ये लोग व्यक्तिगत द्वेष के कारण गुरु के शत्रुओं की ओर चले गये थे और गुरु को बाधा, हानि तथा दुःख पहुँचाने में कोई प्रयत्न उठा न रखते थे।”

इस अवस्था में बाल-गुरु ने अपनी शक्तियों का केन्द्रीयकरण किया। उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ ही साथ अपने शिष्यों की भी सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया। मुद्गर प्रदेशों से भागे हुए कवियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। दूर-दूर तक फैले हुए अपने सिल-समुदाय को 'हस्मनामे' भेजकर उनसे धन और भस्त्र-दस्त का संग्रह किया। एक छोटी-सी सेना एकत्र की और उसे युद्ध-नीति में कुशल बनाया।

१. दरान ग्रन्थ, पृ० ६०।

२. एनोल्फ़न ग्रन्थ साधना, पृ० ६४।

३. दामफाजेरान ग्रन्थ सिलिम्, पृ० १२२।

पाँवटा की ओर

कुछ समय के पश्चात् गुरु गोविन्दसिंह निकट के ही एक पहाड़ी राज्य सिरमौर में चले गये। यहाँ उन्होंने यमुना के किनारे पाँवटा नामक स्थान पर अपना डेरा जमाया। यहाँ वे लगभग तीन वर्ष रहे।

पाँवटा निवास के इन तीन वर्षों का गुरु गोविन्दसिंह के साहित्यिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जिन थोड़ी-सी रचनाओं में उन्होंने रचना-काल और स्थान का उल्लेख किया है, उनमें कृष्णावतार जैसी बृहद् रचना पाँवटे में ही रची गयी। कृष्णावतार में दो स्थानों पर इसका स्पष्ट उल्लेख है। गोपी-विरह सङ्घ में गोपी-उदब सवाद भ्रम्याय की समाप्ति पर लिखा है—

सगह सँ खवताल मैं सावन गुदि बुधवार ॥

नगर पाँवटा मो मु मैं रचियो ग्रन्थ सुधार ॥६८३॥

फिर सम्पूर्ण कृष्णावतार की समाप्ति पर लिखा है—

सगह सँ पंताल महि सावन गुदि धिति दीप।

नगर पाँवटा मुभ करण जमना बहै समीप ॥२४६०॥

दसम कथा भागोत की भाखा करी बनाइ ॥

भवर वासना नाहि प्रभ धरमजुड को चाह ॥२४६१॥

भंगाली का युद्ध

अप्रैल, सन् १६८६ (वैशाख सम्बत् १७४६ वि०) में गुरु गोविन्दसिंह को अपने जीवन का प्रथम युद्ध लड़ना पड़ा।^१ गुरु गोविन्दसिंह ने विचित्र नाटक और उनके दरबारी कवि सेनापति ने अपनी रचना 'गुरु गोभा' में इस युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं दिया है। 'विचित्र नाटक' में माखोवान (मानन्दपुर) से पाँवटा प्राना, यहाँ रहना और धीनगर (गढ़वाल) के राजा कौसाह से युद्ध छिड़ने का वहाँन बहुत संक्षेप में विव्या हुआ है—

१. सेनासिंह गंगासिंह ने अपनी पुस्तक 'द राट्स किराटी ऑफ़ मिरान' में लिखा है कि यह युद्ध परवरी, १६८६ में हुआ (पृ० ६४)। डॉ० दन्तभूषण बनर्जी ने मैकालिक का सम्बंध करते हुए इस युद्ध को १६८७ ई० में माना है (एथोल्यूशन ऑफ़ खालसा, भाग २, पृ० १७०)।

लगता है इन इतिहासकारों ने इस सम्बन्ध में दरम ग्रंथ के अन्त-संक्षेप पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। पाँवटे में सन् १६८८ ई. (सम्बत् १७४९ वि०) में कृष्णावतार का रचना-कार्य पूर्ण किया जाना असंदिग्ध है। जब भंगाली का युद्ध समाप्त होते ही गुरु गोविन्दसिंह पाँवटा छोड़कर काठलूर आ गये। आनन्दपुर की रक्षणा का उल्लेख वे 'विचित्र नाटक' में ग्रन्थ करते हैं—

युद्ध अति आष जबै टिके न तिन पुरि पाव।

काठलूर महि नौबियो, आनि, आनरपुर राख ॥३६॥

(अध्याय ८, छन्द ३७)

इसमें यह स्पष्ट है कि भंगाली का युद्ध कृष्णावतार की रचना के पश्चात् हुआ।

आई सुम्हासिंह ने अपने 'गुरु गिजात' (जिसकी रचना सन् १७६७ में हुई) में इस युद्ध का सन् १६८६ में होना माना है।

आई काफ़नसिंह ने अपने महान कोष में (पृ० ७७७४) भी इस युद्ध की तिथि अप्रैल, सन् १६८६ ई. को दे जो दरम ग्रंथ के अन्त-संक्षेप के आधार पर उचित धराती है।

देस जान हम से पुनि भई । शहिर पावटा की सुधि लई ॥
 कालिन्दी तटि करे बिलासा । अनिक भाँति के पेख तमासा ॥
 तहि के सिह मने जुनि मारे । रोऊ रोख बहु भाँति बिदारे ॥
 फतेहसाह कोषा तब राजा । लोह परा हमसो बिनु काजा ॥

(अध्याय ८, छन्द २-३)

‘गुरु शोभा’ में भी फतेहसाह का अकारण ही गुरु गोबिन्दसिंह से युद्ध करने का उल्लेख है—

अनिक भाँति सीला तह करी ॥
 फतेहसाह सुनि के मन घरी ॥
 बहुत कोप मन माहि बसायो ॥
 फउज बनाइ जुद्ध कउ पायो ॥६॥५०॥

सिख-इतिहास के लेखकों ने इस युद्ध के अनेक कारण दिये हैं । गुरु गोबिन्दसिंह के पिता गुरु तेगबहादुर ने हिमाचल प्रदेश के एक राज्य कहिलूर के भोखोवाल ग्राम को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाया था । धीरे-धीरे यह स्थान सिखों का प्रमुख केन्द्र स्थान बन गया । गुरु तेगबहादुर के बलिदान के पश्चात् गुरु गोबिन्दसिंह ने इसी स्थान को अपनी सामरिक तैयारियों तथा जातीय संगठन का केन्द्र बनाया । सिख-शक्ति का मुगल राज्य से प्रकट विरोध गुरु तेगबहादुर के बलिदान से स्पष्ट हो ही चुका था । गुरु गोबिन्दसिंह का बढ़ता हुआ संगठन मुगल राज्य से लोहा लेने की तैयारी का चोतक था । और यह बात कहिलूर तथा आस-पास के अन्य राजाओं को भयकर आशंका में डाल रही थी । वे गुरु की शक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ।

मैलकम, लतीफ, आर्चर, गारडन तथा बनर्जी आदि सभी इतिहासकारों ने यह बात भी स्पष्ट रूप से स्वीकार की है कि गुरु गोबिन्दसिंह के, निम्न कही जाने वाली जातियों को ऊपर उठाने के प्रयासों और उन्हें अपने संगठन में, सर्वत्र कहे जाने वाले वर्गों के, बराबर स्थान देने के क्रान्तिकारी प्रयत्नों ने परम्परागत जाति अभिमानों पहाड़ी प्रदेश के राजपूत नरेशों को क्रुद्ध कर दिया गया था । बनर्जी ने लिखा है—

“वे (गुरु गोबिन्दसिंह) एक ऐसे मत का प्रतिनिधित्व करते थे जो उदार विचारों का प्रचारक था और जिसके अधिकांश अनुयायी जाट थे जिन्हें राजपूत छोटी जाति का सम्झते थे । राजनीतिक सुविधाओं, सामाजिक उच्चता और जाति-अभिमान आदि बातों ने मिलकर पहाड़ी राजाओं को गुरु के विरुद्ध समुक्त मोर्चा बनाने के लिए प्रेरित किया ।”

यह वह कारण था जो पहाड़ी राजाओं के मनोविज्ञान में काम कर रहा था । तात्कालिक प्रत्यक्ष कारण कुछ अधिक स्पष्ट रहा होगा ।

सिख-इतिहास में यह बात सर्वत्र मिलती है कि कहिलूर का राजा भीमचन्द (जिसके राज्य में गुरु गोबिन्दसिंह अपने अखिल-केन्द्र आनन्दपुर को स्थापित कर रहे थे) गुरु गोबिन्दसिंह से बहुत खार खाने लगा था । उनकी बढ़ती हुई सैनिक शक्ति, प्रसूत जातियों का उत्थान, मुगल शासन के प्रकोप का भय आदि अनेक कारण इसकी पृष्ठभूमि पर थे ।

उन्ही दिनों राजा भीमचन्द के पुत्र अजमेर चन्द का विवाह गढ़वाल के राजा फतेह-

शाह की लड़की से निश्चित हुआ। गुरु गोबिन्दसिंह इस समय सिरमौर राज्य के पांवटा नामक स्थान पर थे। इस विवाह के अवसर पर आस-पास के अनेक पहाड़ी राजा अपनी सेनाओं सहित एकत्र हुए। विवाहोपरान्त उन्होंने गुरु गोबिन्दसिंह पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्हें राजाओं की इस योजना का आभास हो गया था, इसलिए पांवटा से छ. मील के अंतर पर, युद्ध की दृष्टि से एक उपयुक्त स्थान, भगानी में, उन्होंने प्रतिरोध की तैयारी की।

'विचित्र नाटक' में गुरु गोबिन्दसिंह ने इस युद्ध का सजीव वर्णन किया है। परन्तु इस वर्णन में इतिवृत्तात्मकता का पूर्ण अभाव है, केवल युद्ध-क्रियाओं का ही अधिक वर्णन है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक विवरणों के संबंध में यह ग्रंथ हमारी अधिक सहायता नहीं करता। इस वर्णन में गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने इन सैनानियों का उल्लेख किया है—श्री शाह^१ (सगोशाह), जीतमल^२, गुलाब^३, माहरीचंद^४, नगराम^५, लालचंद^६, दयाराम^७, कृपालदास^८, नन्दचंद^९, मामा कृपाल^{१०}, साहिबचंद^{११}।

शत्रु-पक्ष के इन राजाओं या सैनानियों का उल्लेख हुआ है—हयातखान^{१२}, राजा गोपाल^{१३}, हरीचंद^{१४}, जसवालका राजा (कैसरीचंद)^{१५}, इडवाल का राजा मधुकर शाह^{१६}। राजा चन्देल^{१७}, निजाबत खान^{१८}, भीखन खान^{१९}।

इस युद्ध में गुरु गोबिन्दसिंह ने स्वयं भाग लिया। उनका वीर सैनापति सगोशाह,

१. तहाँ शाह श्री शाह सगाम कोषे ॥

२-३. हठी जीत मल सु बाजी गुलाम ॥

४-५. हठ्यो माहरी चंद गंग राम ॥

६. जुपे लालचंद किं लाल रुद ॥

७. कुपियो देववेश दयाराम जुद्ध ॥

८. किरपाल कोप्य कुतको सम्भारी ॥

९. तहाँ नन्दचंद कियो कोपु भारी ॥

१०. तहाँ मतिलेयं कृपाल करुद ॥

११. हठ्यो साहनचंद खेच खत्रियाण ॥

१२. हठी खान हैयात के सीस भारी ॥

१३. नृप गोपाल खरो खेत गति ॥

१४. तहाँ एक वीर इरोचंद कोप्यो ॥

१५-१६. जसो इडवाल मधुकर मुसाई ॥

१७. चत्रित चोपयो चर गात्रो चन्देल ॥

१८. तहाँ खान नैजाबती खान के के ॥

१९. मुख भीखन खान के खान भार्यो ॥

जिसे उन्होंने इस रचना में श्री साहू संघाम नाम से सम्बोधित किया है, नजाबत खान को मारकर स्वयं युद्ध में वीरवलि को प्राप्त कर गया, तब उन्होंने स्वयं अपना धनुष-बाण संभाला। उनके बाणों ने युद्ध में अनेक खानों को काले साँपो की तरह डस लिया—

सखे साहू संघाम जुम्मे जुम्मार ॥

तब कीट बाण कमाणे सम्भार ॥

हनुयो एक खान ख्याल सतग ॥

इस्यो शत्रु को जान श्याम भुजप ॥२४॥

राजा हरिचंद से अपने युद्ध का वर्णन उन्होंने कुछ अधिक विस्तार से किया है। हरीचंद धनुर्विद्या में बड़ा कुशल था। उसकी कुशलता का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है—

दुय बान खंचे इक बार भारे ॥

बलो वीर बाजी न ताजो बिचारे ॥

जिसे बान नार्ग, रहै न सभार ॥

तन रैधि कं ताहि मार बिचार ॥२७॥

हरीचंद ने गुरु गोविन्दसिंह पर भी बाणों की वर्षा की। एक बाण से उसने उनके घोड़े को घायल किया। दूसरा बाण उनकी घोर चलाया जो उनके कान को स्पर्श करता हुआ निकल गया। तीसरा बाण उसने कमरबंद पर मारा जो उसे छेदता हुआ चर्म को स्पर्श कर गया। इस बाण के लगने पर उनका क्रोध जाग्रत हुआ। उन्होंने बाण-वर्षा आरम्भ कर दी। शत्रु-सेना के लोग भागने लगे। स्वयं हरीचंद उनके बाण की चोट से युद्धभूमि में

१. अधिकारी सिख-इतिहासों में लिखा है कि पंजाब में सिखों का स्थान से मुसलमान फकीर सैयद मुहम्मद, जिससे गुरु गोविन्दसिंह ने बड़े मधुर सम्बन्ध थे, की सिफारिश पर गुरु गोविन्दसिंह ने ५०० पठानों को अपनी मेना में नौबरी पर रख लिया था। इन पठानों के चार सरदार थे—ईयात खान, भाग्यम खान, नजाबत खान और काले खान। अगली युद्ध के अवसर पर ये पठान उन्हें धोखा देकर शत्रु सेना में मिल गये। केवल काले खान अपने कुछ अनुयायियों सहित गुरु गोविन्दसिंह के साथ रहा। 'विचित्र नाटक' में गुरु ने यद्यपि इस धट्टा का कोई उल्लेख नहीं किया। परन्तु धोखा देने वाले तीनों पठान सरदारों की धर्ची की है। इनमें ईयात खान महत कृपालदास के हाथों मारा गया। नजाबत खान को संगो शाह ने मारा और भीखम खान गुरु के नाम से घायल होकर युद्धभूमि से भाग गया।

उन सैयद मुहम्मद को यह बात हुआ कि वे पठान युद्ध के बीच गुरु को धोखा देकर शत्रु की ओर मिल गये हैं तो वह अपने ७०० शिष्यों और चार पुत्रों सहित उनकी सहायता के लिए युद्धभूमि में आ उतरा। इस युद्ध में उसके अनेक शिष्य तथा दो पुत्र मारे गये।

युद्ध के उपरान्त गुरु गोविन्दसिंह ने उसकी सामयिक सहायता के लिए शिरोधार के रूप में पगड़ी, कंधा, लुगाण और एक 'दुखमनम' प्रदान किया था।

२. अनेक सिख-इतिहासकारों ने हरीचंद की हड़र (नालागढ़) का राजा लिखा है। परन्तु डॉ० इन्दुभूषण बनर्जी ने अपनी पुस्तक 'एथोल्यूशन ऑफ राजा' में लिखा है कि हरीचंद को नालागढ़ का राजा मानने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। नालागढ़ गजट में लिखा है कि धर्मचंद नामक राजा ने नालागढ़ पर सन् १६१८ में १७०२ तक लगभग ८३ वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र डिम्मतचंद गद्दी पर बैठा। राजाओं की जल्दी सूची में हरीचंद नाम कहीं नहीं है। संभव है हरीचंद, धर्मचंद का कनिष्ठ पुत्र हो, जिसे उसने राजा जेतेशदाह की सहायता के लिए भेजा हो।

मारा गया ।^१

अन्त में पहाड़ी राजाओं की सेनाएँ मैदान छोड़कर भाग गयीं । युद्ध जीतकर गुरु गोबिन्दसिंह अपने स्थान कहिलूर (मानन्दपुर) में वापस आ गये ।

मानन्दपुर आकर उन्होंने सामरिक तैयारी की दृष्टि से चार दुर्ग सोहगढ़, मानन्दगढ़, केशगढ़ और फतेहगढ़ बनवाए ।

नादौन का युद्ध

नादौन के युद्ध का गुरु गोबिन्दसिंह से सीधा सम्बन्ध नहीं था । यह युद्ध कहिलूर के राजा भीमचन्द, उसके सहयोगी राजाओं और जम्मू के भूवेदार भिया खान के मेनानायक अलिक खान के मध्य हुआ । अलिकखान की सहायता कागड़ा के राजा कृपाल और बिजड़वाल के राजा दयाल ने की थी ।

नादौन युद्ध का कारण

डा० नारग^२ ने इस युद्ध के कारण का विश्लेषण करते हुए लिखा है—(भगाणी के युद्ध के पश्चात्) राजाओं ने गुरु के चढ़ते हुए बल को देख लिया और इस बात का पहचान लिया कि गुरु किस प्रकृति के बने हुए हैं । तब वे लोग गुरु के महान कार्य का गम्भीरता के साथ चिन्तन करने लगे । इन लोगों ने अब बीमरता के साथ मिलकर गुरु के साथ एक संधि कर ली, जिसके अनुसार उन्होंने गुरु के आक्रमणों तथा उनके शत्रु निवारक युद्धों में गुरु का साथ देने की प्रतिज्ञा की । अभी तक इन लोगों के लिए मुगल सरकार के ऊपर स्वयं आक्रमण करने का समय न आया था । किन्तु अब इन्होंने उस स्थिति को ग्रहण करने में अग्रसर भी सकोष न किया । गुरु के सहारे पर राजाओं ने निष्क्रिय प्रतिरोध प्रारम्भ कर दिया और सम्राट की सेवा में अपना वापिक कर भेजने से इन्कार कर दिया । औरगजेब उस समय दक्षिण में था और बोलकुण्डा की छोटी सी किन्तु स्वर्णमयी रियासत को अपने अधीन करने में लगा हुआ था । इस कारण कई वर्ष तक राजाओं के साथ किसी ने झगड़ा न

१. इतीवद् कोषे कमाण्य सम्भारं

प्रथम बाजयं ताथ्य बाथ्य प्रहारं ॥

द्वितीय ताक के दार मोरी चलाय ॥

रखित दईव में कान धरेके सिपाय ॥२६॥

एतीय बाथ्य मारियो सु पेटी मगधरं ॥

निभिज चलिकं दुआल धरि पधारयं ॥

चुभी चिच परम कखु धाव न भावें ॥

कल केवल जान दान बचाव ॥३०॥

जवे बाथ्य लागियो ॥ तवे रोस जागियो ॥

कई ले कमाण्य ॥ इन बाथ्य ताथ्य ॥३१॥

सबे बोर धाव ॥ सरीषे चलाय ॥

तवे ताकि बाथ्य ॥ इनिपो एक जुआय ॥३२॥

इतीवद् मारे ॥ सु जोषा सवारै ॥

सा कोटि राय ॥ बदे अल धाव ॥३३॥

२. दू-सकारनेरान आक सिखिन्न, पृ० १४८

किया। किन्तु ज्यों ही औरंगजेब उस काम से झुट्टी पाकर दिल्ली वापस आया उसने मिया खाँ, अलिफ खाँ और जुसफिकार खाँ के अधीन एक बहुत बड़ी सेना विद्रोही राजाओं से पिछले वर्षों का कर उगाहने के लिये भेजी। नादौन के निकट एक घोर सन्नाह हुआ जिसमें राजाओं ने खानसा की सहायता से सम्राट की सेनाओं को पूर्णतया परास्त कर दिया।

अन्य ऐतिहासिक सूत्रों से भी यही पता लगता है कि पहाड़ी राजाओं के विद्रोह का दमन करने के लिए मुगल सेना आयी और राजाओं की प्रार्थना पर गुरु गोबिन्दसिंह ने सेना सहित उसमें भाग लिया था। डॉ० बनर्जी ने मेकालिफ का हवाला देते हुए लिखा है कि यह अधिक संभव लगता है कि (औरंगजेब के राजधानी से अनुपस्थित होने के कारण) मुगल राज्य के प्रशासन में उत्पन्न हुई स्थिति ने पहाड़ी राजाओं को कर देना बन्द कर देने के लिए प्रोत्साहित किया, यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि बाद की घटनाओं में गुरु ने महत्वपूर्ण भाग लिया, जैसा कि हम पाते हैं कि दिलावर खान का पहला और दूसरा अभियान सीधा गुरु के ही खिलाफ था।^१

गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने 'विचित्र नाटक' और सेनापति ने अपनी 'गुरु गोभा' में भी राजा भीमचंद के निमन्त्रण पर युद्ध में सम्मिलित होने की बात लिखी है।

इस युद्ध में पहाड़ी राजाओं और गुरु की सम्मिलित शक्ति के सम्मुख मुगल सेना को पराजित होना पड़ा। गुरु गोबिन्दसिंह ने 'विचित्र नाटक' में सम्भव २२ छन्दों में युद्ध का वर्णन किया है।

सम्मिलित शक्ति से इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने पर भी राजाओं ने इस बात को अनुभव कर लिया कि वे अधिक समय तक मुगल शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सकेंगे। इसलिए वे संधि की तैयारियाँ करने लगे। 'विचित्र नाटक' में गुरु गोबिन्दसिंह ने

१. एनोल्डरान ओफ़ डालसा, पृ० ८०

२. बहुत काल इह भानि बिठावो ॥

मोया खान जन्मू कह आवो

अलफ़ खान नादौन पठाव ॥

भीमचन्द तन बैर बडावा ॥१॥

जुद्ध काम नृप हमै बुझावो ॥

आपि तबन की ओर सिपावो ॥

निल कठ गड नगर पर बाधो ॥

तीर जुगल नरेखन सभो ॥२॥

(विचित्र नाटक)

३. राजन के दिन कारने कीउ जुद्ध हम जान ॥

कया जुद्ध नदवण को बर्नत ताहि निजान ॥१॥६२॥

मोया खान की खरफ़ ते अलफ़ खान सिरदार ॥

आख़ नादवण मे रहिब कीनी धूम अपार ॥२॥६३॥

भीमचंद कहलूरिआ हुनो राव इह जान ।

तिहसो तिहकी नहि बनी रहिउ जुद्ध घमसान ॥३॥६४॥

देसदेस के राव सब लोडे निजइ इकार ॥

सनिगुरु को कीना लिखा दया करो करार ॥४॥६५॥

(गुरु गोभा, पृ० ११)

इसका उल्लेख किया है।^१ परन्तु मुगल धनिक के विरुद्ध इस युद्ध में सक्रिय सहयोग देने के कारण गुरु गोविन्दसिंह स्वयं मुगल राज्य के विद्रोही घोषित हो चुके थे। गुरु की बढ़ती हुई शक्ति से घोरंगजेब बहुत सन्नद्ध हो चुका था।^२ वे अपने शिष्यों के सम्मेलन न कर सकें, इस भाव के भावेदा यह पहले ही भेज चुका था। अब लाहौर के सूबेदार दिलावर खान के पुत्र इस्तम खान को सशस्त्र सैन्य सहित गुरु पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रात्रि को खान-जादे की सेना नदी के उस पार आ गयी। गुरु को उनके एक नगर-रक्षक ने आकर यह समाचार दिया। युद्ध के नगाड़े बजा दिए गये और सम्पूर्ण धानन्दपुर नगर सीधे ही युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसी समय नदी में भयकर बाढ़ आ गयी और खानजादे की सेना दुरी तरह उसकी लपेट में आ गयी। परिणाम यह हुआ कि मुगल सेना बिना युद्ध किये ही भाग लगी हुई।

हुसैनी युद्ध

इस्तम खान ने आकर यह समाचार अपने पिता दिलावर खान को दिया तो बहुत कोपित हुआ। उसने अपने एक गुलाम सेनापति हुसैन खान को गुरु पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गुरु गोविन्दसिंह ने इस युद्ध का वर्णन 'विचित्र नाटक' में 'हुसैनी युद्ध' नाम दिया है। यह सेना पहाड़ी राजाओं से कर वसूल करने के लिए और गुरु की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए भेजी गयी थी। हुसैन खान की सेना ने इन राज्यों की धीमा में घुसते ही छूटमार शुरू कर दी। डरवाल का राजा मधुकरसाह पराजित हुआ। कश्मिर का राजा भीमचन्द और कदौब का राजा कृपालचन्द नजराना लेकर हुसैन खान से जा मिले। परन्तु गुलेर के राजा गोपाल से नजराने की रकम को लेकर संघर्ष प्रारम्भ हो गया। राजा गोपाल ने इस युद्ध में गुरु की सहायता चाही। गुरु ने सगतियासिंह के साथ कुछ सेना उसकी सहायता के लिए भेज दी। युद्ध में हुसैन खान पूरी तरह पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। गुरु गोविन्दसिंह का भेजा हुआ सेनापति सगतियासिंह अपने कुछ साथियों सहित गीर-गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मुगल सेना से गुरु का सीधा संघर्ष इस युद्ध में भी नहीं हुआ। 'विचित्र नाटक' में इस युद्ध का वर्णन बड़े विस्तार से दिया हुआ है। १६ छंदों में युद्ध के कारण और युद्ध-प्रसंग का वर्णन किया गया है। अंत में कवि ने ईश्वर को धन्यवाद दिया है कि उसने हमारी रक्षा की और जो घटा हमारे ऊपर आया था वह अल्पकाल में ही

१. इन इन होर निदा पर आए ॥

मुलह निमिच बै उतहि सिपाए ॥

सधि हने उन के संगि कई ॥

हेत कथा पूर्य इत कई ॥२३॥

(अध्याय ६)

2. Akhbarat-i-Darbar-i-Mualla (R. A. S., London) Vol. I, 1677 1695 : 1693, November 20 : News from Sarhind Gobind declares himself to be Guru Nanak. Faujdars ordered to prevent him from assembling (his Sikhs).

^१ 'प शार्टे दिस्ट्री ऑफ सिक्स' (पृ० ६४) में दिया हुआ उद्धरण।

चली गई ।'

पहाड़ी राजाओं के विद्रोह धीरे-धीरे बढ़ती हुई शक्ति से पंजाब का सम्पूर्ण मुगल शासन चौकन्ना हो चुका था। दक्षिण के मुठों में व्यस्त औरंगजेब को ये समाचार नियमित मिल रहे थे। पंजाब में स्थिति संभलती न देख उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मुघज्जम को भेजा जो धीरे-धीरे चलकर बहादुरशाह के नाम से औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना।' मुघज्जम ने अपना डेरा लाहौर में लगाया और अपने एक सेनापति मुजाबिग को सेना सहित उपद्रवग्रस्त क्षेत्र की ओर भेज दिया। इस विशाल मुगल सेना के आगमन से चारों ओर भय छा गया। गुरु गोबिन्दसिंह के आश्रय में आए हुए लोग भी भय-वस्त होकर पहाड़ों में छिपने लगे। मुगल सेना ने विद्रोही पहाड़ी राजाओं को बुरी तरह कुचल दिया। गाँव के गाँव नष्ट कर दिए गये। परन्तु इस भयकर विनाश से गुरु का केन्द्र आनन्दपुर पूरी तरह सुरक्षित रहा।

आनन्दपुर इस आक्रमण से किस प्रकार सुरक्षित रह सका, 'विचित्र नाटक' में हम प्रसंग के सम्बन्ध में इतना ही लिखा है कि जो लोग गुरु का आश्रय छोड़कर भाग गये, उन्हें अनेक प्रकार की आपत्तियाँ भेलनी पड़ीं, जो लोग गुरु पर अपनी घटिया आस्था लेकर उन्हीं के साथ रहे वे सर्व प्रकार से सुरक्षित रहे।' सिख इतिहास के अन्य सभी सदस्यों में इस कार्य का श्रेय भाई नन्दलाल को दिया जाता है। इस बात का प्रारम्भिक उल्लेख भाई नुक्ता सिंह के 'गुरु विलास' में है। भाई नन्दलाल गुरु गोबिन्दसिंह के एक अनन्य शिष्य थे। वे फारसी भाषा के बड़े विद्वान थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने गुरु के प्रति बड़ी अट्टापूर्णा अभि-व्यक्ति की है। दूसरी ओर वे शाहजादा मुघज्जम के व्यक्तिगत सचिव (मीर मुशी) थे। उन्हीं के सद्प्रयासों से गुरु गोबिन्दसिंह पर उस समय कोई आघात नहीं आया और उन्हें अपने सगठन दृढ़तर करने का अवसर मिला।'

१. जीत नई रत भयो उभारा ॥

सिद्धि करि सम भौ सिधारा ॥

राखि लयी हमको जगलाई ॥

छोड़ बड़ा अनतै बरसाई ॥६६॥ (अध्याय ११)

२. तब भउरग मन भाड़ि रिसावा ॥

मद देरा को पूत पठावा ॥१॥

(विचित्र नाटक, अध्याय १३)

३. गुरु पग वे जे विमुख सिधारे ॥

ईहाँ ऊनी तिनके मुख कारे ॥७॥

४. जै जै गुरु चरणन रत हवै है ॥

तिन को कष्ट न देखन पै है ॥

५. शाहजादे का निजी मंत्री नन्दलाल गुरु के अनुयायियों में से था। उसने इस सिख नेता की महती धार्मिकता तथा उसके उच्च चरित्र को शाहजादे के सम्मुख बड़े प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया और शाहजादे को समझा दुनाकर उससे इस धर्मात्मा पुरुष को कष्ट देने का विचार बुझा दिया। 'अन्य है नन्दलाल की नातिबता जिसके द्वारा गुरु को अपना बल फिर से प्राप्त करने तथा फिर अपने गुरु-साथियों को बचाने का अवसर मिला गया।

(द्वान्सप्रवेशन ऑफ सिमिन्स, पृ० १४६-१४७)

पंच निर्माण

गुरु गोविन्दसिंह के जीवन की पंजाब में साहजादे के घागमन तक की घटनाओं का मुख्य कथा-स्रोत हमें उन्हीं की रचना 'विचित्र नाटक' में प्राप्त होता चलता है, परन्तु प्रागे की घटनाओं के लिए अतर्सादय का यह प्रमुख सूत्र हमारे हाथ से छूट जाता है। 'विचित्र नाटक' की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। इस रचना के अन्त में कवि केवल कुछ रचनाओं को लिखने की ओर संकेत मात्र करता है। अन्य घटनाओं के लिए हमें अन्य ऐतिहासिक सूत्रों एवं उनके दरबारी कवि, सेनापति रचित 'गुरुसोभा' का सहारा लेना पड़ता है।

'विचित्र नाटक' का रचना-काल ग्रंथ में नहीं दिया हुआ है। 'आई एण्डीरसिंह' और डॉ० इन्दुभूषण बनर्जी इस ग्रन्थ का रचना-काल सन् १६६८ ई० मानते हैं। गुरु गोविन्दसिंह अपनी एक अन्य रचना 'रामावतार' में ग्रंथ का रचना-काल सम्वत् १७४५ विक्रमी (सन् १६६८ ई०) दिया है। इसके पूर्व कुछ वर्ष गुरु के जीवन काफी तनावपूर्ण अवस्था में व्यतीत हुए थे। साहजादे के पंजाब से चले जाने और नवीन सपर्य के प्रारम्भ होने के बीच का कुछ समय उनके जीवन में अस्थिरपूर्ण दृष्टिगत होता है। इस काल में उन्होंने अनेक साहित्यिक रचनाओं को जन्म दिया होगा। इस कार्य का संकेत उन्होंने 'विचित्र नाटक' की अन्तिम पक्तियों में किया भी है। इसलिए 'विचित्र नाटक' को 'रामावतार' के पूर्व की रचना माना जा सकता है। संभव है इसकी रचना सन् १६६८ के प्रारम्भ में हुई हो।

गुरु गोविन्दसिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनके 'पालसा निर्माण' का है। ३० मार्च, सन् १६६६ ई० को कैलासी के दिवस उन्होंने धानगढ़पुर में अपने शिष्यों का एक विद्यालय सम्मेलन किया। सिख-मुसलमानों का विषय वर्ग सम्पूर्ण भारत में और अफगानिस्तान-ईरान तक फैला हुआ था। इस सम्मेलन में दूर-दूर से आए हुए लोगों का एकत्रीकरण हुआ।

गुरु गोविन्दसिंह के धार्मिक गुरु-जीवन को बड़ी सरलता से दो विभिन्न कालों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कुछ भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की। कैलागढ़ (धानगढ़पुर) में सन् १६६६ ई० में आयोजित विद्यालय सम्मेलन और 'पठुल' के प्रारम्भ को उनके जीवन का एक मोड़ मानना चाहिए, इस प्रकार दोनों कालों को 'पूर्व खालसा' और 'उत्तर खालसा' कालों में विभाजित किया जा सकता है। हमने देखा कि 'पूर्व खालसा' काल में गुरु का उद्देश्य पहाड़ी राजाओं के साथ बन्धुता निर्माण करने का और अपने

१. पहिले चढी चरित्र कनावो । नख सिख से क्रम भास्य मुनखो ॥

छोट कथा तब प्रथम सुनारो । अब जादत फिर करी नखारो ॥११॥

(अध्याय पन्द्रहवाँ)

२. राखदि मूरति, पृ० २३।

३. पदोन्मूलन और खालसा, भाग २, पृ० १७०।

४. संवन सखइ सखस पचावन ॥

छाड बदि मिथम मूल दावब ॥

त्व प्रसादि करि ग्रंथ सुख्य ॥

मूल परी लडु लेडु सुखरा ॥८६॥ (दशम गव, पृ० २४४)

५. सिखधर्म में दीक्षित करने की विशेष सरकारी-विधि।

को उनके समक्ष प्रस्तुत करने का सगता है। जब वे राजा भुसल राज्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए खड़े हुए, उन्होंने उनके साथ अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की और उस साम्प्रदायिक कार्य की पूर्ति के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, किया। परन्तु गुरु और पहाड़ी राजाओं में आधारभूत भ्रंश था। इसलिए जब पहाड़ी राजाओं का विद्रोह पूरी तरह दबा दिया गया और वे मुगल शासन के फिर से राज-भक्त बन गए तब गुरु ने अपने भाग को सबसे धूलग पाया। शाहजादे की सहनशीलता ने निस्संदेह उन्हें कुछ भ्रष्टाचार प्रवृत्तियों दे दिया परन्तु युद्ध की भाँसा कभी भी फूट सकती थी। और तब वे अपने और अपने शिष्यों के प्रतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं रह सकते थे। इसलिए वे तुरन्त अपनी स्थिति को और अपने शिष्यों में एक सैद्धांतिक परिवर्तन लाने के लिए व्यस्त हो गये। गुरु का यह मार्ग बाह्य सहायता रहित, अपनी शक्ति से स्थिति का सामना करने के लिए या और इसी के 'खालसा' अस्तित्व में आया।

गुरु गोबिन्दसिंह अपनी तरह जानते थे कि मुगल शासन से सघर्ष सघर्ष अपरिहार्य है। सघर्ष सघर्ष तो उनके पितामह छठे गुरु, गुरु हरिगोबिन्द, के समय से ही प्रारम्भ हो गया था। निरन्तर गुरुओं ने लोगों में धार्मिक बल भर दिया। जिस जाति में धार्मिक शक्ति का संचार हो जाए, वह लोकिक धर्मधारों एवं धर्मधारों को भी अधिक समय तक सहन नहीं करती। परिणामस्वरूप प्रतिरोध प्रारम्भ होता है, बलिदान दिए जाते हैं और बलिदान देती हुई जाति अपने स्वत्व की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पर बाध्य हो जाती है। गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिन्दसिंह तक का सिख इतिहास इस सहज प्रक्रिया की कहानी है। जो इतिहासकार इस प्रक्रिया को समझने में असमर्थ रहे हैं, उन्हें गुरु गोबिन्दसिंह तथा उनके पूर्ववर्ती गुरुओं के कार्य एवं पादशं में बहुत विरोध इच्छित हुआ है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि "गुरु गोबिन्दसिंह ने सिखों को विशेष मनोरथ के लिए संगठित किया। उनकी मानवीय वस्तुओं को अन्य अभी और से हटाकर केवल एक दिशा में मोड़ दिया। सिख पूर्ण और स्वतन्त्र व्यक्ति न रहे। गुरुगोबिन्दसिंह ने सिखों की धार्मिक एकता को सांसारिक सफलता का माध्यम बनाकर उन्हें राजनीतिक उन्नति का साधन बना दिया। इस प्रकार सिख जो शताब्दियों से सच्चे और पवित्र अनुपम बनने की ओर प्रगति कर रहे थे, अचानक रुक गये और मात्र सिपाही बनकर रह गये।"^१

श्री जदुनाथ सरकार ने गुरु गोबिन्दसिंह के कार्य को अन्य गुरुओं के कार्य से बहुत भिन्न प्रकार का समझा पर ऐसे इतिहासकार धार्मिक या धार्मिक चेतना को राजनीतिक अथवा लोकिक चेतना से पूरी तरह पृथक् मानकर चलते हैं। कदाचित यह तथ्य उन्हें हृदयगम नहीं होता कि सभी धार्मिक आन्दोलन अन्ततोगत्वा राजनीतिक आन्दोलन बन जाते हैं क्योंकि कोई भी सच्चा धर्मगुरु अपने अनुयायियों की सांसारिक अशोचिता की ओर सदैव आँखें बंद करके नहीं रह सकता।

सिख गुरु जनता के मात्र धार्मिक पथ-प्रदर्शक ही नहीं रहे। गुरु नानक के समय

१. एनोल्फ़रन प्रॉड खालसा, भाग २, पृ० ६२।

२. हिस्ट्री ऑफ़ औरंगजेब, भाग ३, पृ० ३०१-३०२।

से ही आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ सामाजिक, सांसारिक जीवन की स्वस्थता के प्रति भी जागरूकता का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। गुरु नानक ने सत्य को पहचानने का उपाय बताया था—

पाल सत्य किछु हत्वहुँ देई ।

नानक राह पछानसि सेई ॥

जो भ्रमपूर्व उपार्जन करता है, फिर उसमें से कुछ दान करता है वही सत्य को पहचानता है।

इस प्रकार सामाजिक-नैतिक जीवन की ओर सिख गुरुओं का कभी उपेक्षा भाव नहीं रहा। सित्त-समुदाय अपने समय के सर्वसाधारण समाज का सर्वाधिक प्रबुद्ध एवं सजग वर्ग था। श्री जदुनाथ सरकार ने ही लिखा है कि सनहूँवें शताब्दी में सित्त आपसी भातृत्व भाव एवं एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए बहुस्यात थे।

जब चारों ओर अत्याचार की भूभा चल रही हो, जब एक धर्मान्ध शासक सामान्य जनता की धार्मिक-सामाजिक स्वतन्त्रता का अपहरण कर रहा हो, जनता के जाग्रत वर्ग में उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। सिख गुरुओं की कार्य-पद्धति में जो परिवर्तन आया वह इसी सचेतन प्रतिक्रिया का प्रभाव था।

गुरु गोबिन्दसिंह अश्विनी तरह जानते थे कि भावी सपर्य में तन, मन और धन से उनका साथ देने वाला वर्ग कौन-सा होगा। समाज का विशेष स्थिति प्राप्त वर्ग कभी भी क्रांति का साथी नहीं बनता। उस्टे, यह वर्ग सदैव ऐसे प्रयासों का विरोध करता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के सपर्य से उसे अपनी विशेष स्थिति के धिन जाने का भय बना रहता है। क्रांति का साथ सदा निम्न वर्ग के सर्वद्वारा लोग हो दिया करते हैं। गुरु गोबिन्दसिंह पहली राजपूत राजाओं द्वारा किया हुआ सतत् विरोध प्रचलन वर्ग की प्रतिधिया का प्रतीक था। अब उनकी दृष्टि एकमात्र उस वर्ग पर थी जिसे उनके आश्लेषन का बाहक बनना था।

बंदाखी के उस ऐतिहासिक अवसर पर सहस्रों शिष्यों के समुदाय के सम्मुख हाथ में नगी तलवार लेकर गुरु ने प्रश्न किया—“हे कोई ऐसा जो धर्म के लिए मरने प्राण दे सके ?” यह नामय मुनते ही सभा में सघाट छा गया। उन्होंने अपनी बात दुबारा कही—सघाटा और गहरा हो गया और जब बड़ी तीखी आवाज में उन्होंने तीसरी बार अपनी भाव को कहा तो लाहौर के एक खत्री, दयाराम ने अपने स्थान पर खड़े होकर, कहा—“मैं प्रस्तुत हूँ।” गुरु उसे साथ के सेमे से ले गये, जहाँ पहले से कुछ बकरे बांध रखे गए थे। दयाराम वहाँ बँठाया गया और उन्होंने एक बकरे का सिर काट दिया। खून से टपकती हुई सववार को लेकर वे बाहर आए और अधिक गम्भीरता से बोले—“कोई और शिष्य है जो बलिदान के लिए अपने आपको भेंट कर सके ?” इस पर दिल्ली के जाट धर्मदास ने अपने आपकी प्रस्तुत किया। गुरु उसे भी साथ के सेमे में ले गये और दूसरे बकरे का वप कर दिया गया। इसी प्रकार तीन और व्यक्तियों ने अपने आपकी बलिदान के लिए प्रस्तुत किया—एक था दारिका का एक घोड़ी मोहकम चद्र, दूसरा था जगन्नाथपुरी का एक

रसोद्भवा हिम्मत और तीसरा था बीदर का नाई साहब चद्र ।

गुरु ने इन पाचो आत्मोत्सवियों को सुन्दर वस्त्रों से विभूषित किया और इन्हें 'पञ्च प्यारो' कहकर संबोधित किया । "गुरु इस बीरतापूर्ण भक्ति तथा आत्म-त्याग के प्रमाण को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे उन पाचो सिखों को जीता-जागता स्वस्थ तथा प्रसन्न बदन अपने डेरे से निकाल कर सभा के सामने ले आए । सभा में उपस्थित सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ । गुरु ने सबसे कहा कि यह बहुत बड़ा शुभ है और सासला की विजय निस्संदेह होगी । जितने सिख वहाँ बैठे थे, सब अपनी कायरता पर बड़े सज्जित हुए और अपने नेता के चरणों पर अपने आपको स्वेच्छापूर्वक भेंट न कर देने के लिए उन्हें बरा शोक एवं परपाताप हुआ ।"

गुरु के इन 'पञ्च प्यारो' में केवल एक खमो या और चार ऐसे थे जिन्हें धूम ही ममझा जाता था । अन्तिम तीन की गणना तो नीची जातियों में ही की जाती थी । परन्तु गुरु ने सर्वप्रथम इन्हें दीक्षित किया और सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह कि अपने आपको उनसे दीक्षित कराया । वे करबद्ध उनके सामने खड़े हुए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस नये पथ में उसी प्रकार दीक्षित करें जैसे उन्होंने उन पाच को किया है । उन्होंने 'खालसा' को 'गुरु' का स्थान दिया और 'गुरु' को 'खालसा' का ।

डा० नारग ने इस बात का विवेचन करते हुए लिखा है—“गुरु ने उन सबको एक से कर्तव्य बताया, एक से ही अधिकार उन्हें दिए और नये भ्रातृत्व में सम्मिलित होने के चिह्न-रूप उन सबने एक साथ बैठकर भोजन किया । परन्तु सार्वभौमिक समता के विषय में गुरु के विचार इतने बढ़े हुए थे कि केवल अपने अनुयायियों के बीच की समता से वे सन्तुष्ट न हो सकते थे । उनकी पद्धति में नेता और मुखिया के विशेषाधिकारों के लिए भी कोई स्थान न था । गुरु का यह विश्वास था कि नेता उस समय तक नेतृत्व करने योग्य नहीं हो सकता जब तक कि उसके अनुयायी उसे न चुनें और अपना नेता न स्वीकार करें । इतिहास से पता लगता है कि कोई व्यक्ति भ्रमरा वर्ग जिसे धर्म सबसे प्रथम पुरोहताई सम्बन्धी श्रेष्ठता प्राप्त हो, अपने विशेष अधिकारों में से श्रेष्ठ मात्र भी छोड़ना नहीं चाहता । परन्तु गुरु, जिनको उनके शिष्या अनुयायी सत्कार के सभी पैगम्बरों में सबसे बड़ा मानते थे, और ही प्रकृति के बने हुए थे । उनकी राजनीतिक दृष्टि उन्हें कदापि इस बात की अनुमति नहीं देती थी कि वे अपने अनुयायियों से श्रेष्ठ एक अनन्य उच्चासन पर खड़े हो जाएं । इसलिए जब उन्होंने अपने पहले पाच शिष्यों को शर्माते 'पञ्च प्यारो' को दीक्षा दे ली तो फिर उनसे स्वयं दीक्षा ली, जो प्रतिज्ञाएँ उनसे करायी थीं, वे ही स्वयं की और जो अधिकार उनको दिए थे, उनसे अधिक कोई भी अधिकार अपने लिए नहीं रखे ।

इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंह ने अपने पूर्व की नौ पीढ़ियों के सिख-समुदाय को 'खालसा' में परिवर्तित किया, उन्हीं के शब्दों में—“जो सत्य की उद्योति को सदैव प्रज्वलित रखता है, एक ईश्वर के अतिरिक्त और किसी को नहीं मानता, उसी में उसका पूर्ण प्रेम और विश्वास है और भूल कर भी मृत व्यक्तियों की समाधियों-बरगाहों पर नहीं जाता ।

ईश्वर के निरुद्ध प्रेम में ही उसका तीर्थ, दान, दया, तप और सयम समाहित है, इस प्रकार जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश है वह पवित्र व्यक्ति ही 'खालसा' है।' पन्द्रह दिन के भ्रमर ही मानसपुर में सगम्य भस्मी हजार लोग एकत्र हुए जिन्हें उन्होंने इस नये मार्ग पर दीक्षित किया।' उन्होंने ऊँच-नीच, जाति-पाति का भेद नष्ट किया और सब के लिए समानता की घोषणा की। उन्होंने सबको भाषा दी कि वे अपने नाम के साथ 'सिंह' शब्द का प्रयोग करें।' इस प्रकार गुरु ने अपने विनीत शिष्यों को शेर बना दिया और क्षणभर में उनकी पदवी भारतवर्ष की गर्वोत्कृष्ट तथा सबसे अधिक बौर जाति के समान उच्च कर दी क्योंकि उस समय तक केवल राजपूत ही अपने नामों के साथ "सिंह" का प्रयोग करते थे।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम ने लिखा है कि गुरु गोविन्दसिंह बड़े तत्त्ववेत्ता थे और वे इस बात को सूझ समझते थे कि लोगों की कल्पनाशक्ति से किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। वे कतिपय बाह्य क्रियाओं तथा चिह्नों की जादूभरी शक्ति को प्रबुद्धी तरह पहचानते थे और जानते थे कि प्रायः मनुष्यों के हृदयों पर उनके बाहरी स्वरूप के बदल जाने का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रतिज्ञाओं तथा प्रणों, तपो तथा यम नियमों और शक्ति के उपासकों के तिलक तथा वैष्णवों की तुलसी की मान्सा आदि साम्प्रदायिक चिह्नों से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने का यही भेद है। यही हिन्दुओं के उपनयन और ईसाइयों के वस्त्रिस्ने का भेद है। यही गुरु गोविन्दसिंह के बनाए हुए दीक्षा-संस्कार 'पहुल' का वास्तविक तात्पर्य था।

गुरु गोविन्दसिंह ने सिखों में यह विश्वास उत्पन्न किया कि वे लोग एक ईश्वरीय कार्य के सम्पन्न करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने एक नया जयघोष दिया—

बाहे गुरु जी का खालसा,

बाहे गुरु जी की फतेह।

(खालसा ईश्वर का है और ईश्वर की विजय सुनिश्चित है।)

डा० नारग के शब्दों में—“किसी व्यक्ति में इस बात का दृढ़ विश्वास होना कि वह परमात्मा का बिंदु उपकरण है तथा विश्वास में उत्पन्न हुई श्रद्धा, ये दोनों विजय-प्राप्ति की सबसे पक्की गारंटी हैं और गुरु ने अपने अनुयायियों को यह गारंटी प्रदान की।”

अपने इस अभियान में गुरु गोविन्दसिंह को सामान्य जनता का पूरा सहयोग मिला परंतु ऊँची कही जाने वाली जातियों का उन्हें विरोध भी सहन करना पड़ा। छुपाछुत से रहित, ऊँच-नीच के भेद-भाव से परे उनके सामाजिक संगठन को कबित ऊँची जातियों के

१. जागत जोत जगै निस बाखर एक बिजा मन नैक न भानै ॥

पूरन प्रेम प्रवीण सजै मग मोर मका मट भूल न मानै ॥

वीरध दान दया तप सनम एक निगा रह एक पढ़ानै ॥

पूरन जोत जगै घटमें तब खालस तांग न खालस जानै ॥२॥

(२३ सूर्यो—दराम शब्द, पृ० ७२२)

२. डा० गुरुमद ललोक कृत हिरदी भाष्य पत्रा, पृ० २६३।

३. इसी समय स्वयं गुरु गोविन्द राय से गोविन्दसिंह बने।

४. दानसफारमेदान भाष्य सिखिम्, पृ० २३७।

सोग सहन नहीं कर सके। पहाड़ी राज्यों के राजपूत राजाओं का गुरु से विरोध बहुत कुछ इस भाव से प्रेरित था इस बात का संकेत इसके पूर्व भी किया जा चुका है।

‘पहुल’ संस्कार में सभी व्यक्ति उस जल को चखते हैं जिसे एक विशेष प्रक्रिया के पश्चात् ‘अमृत’ नाम से पुकारा जाता है। इस प्रणाली का ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने विरोध किया था इस बात का संकेत गुरु गोविन्दसिंह के दरबारी कवि ‘सेनापति’ ने अपनी रचना ‘गुरु गोमा’ में भी दिया है।^१ गुरु गोविन्दसिंह ने स्वयं अपनी रचनाओं में इस विरोध का उल्लेख किया है। किन्हीं मिथजी को संबोधित करते हुए दो-तीन पद दशम ग्रंथ में संग्रहीत हैं। इन पदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मिथजी ने गुरु गोविन्दसिंह से निम्न जातियों को अपने संगठन में इतना उच्च स्थान देने का विरोध किया, साथ ही उनके कृत्य पर अपना रोष भी प्रगट किया। अपने उन्हीं नीच जातियों में से बने अनुयायियों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं—

जुद्ध जिते इनही के प्रसादि इनही के प्रसादि सु दान करे ॥
पथ भउष टरै इनही के प्रसादि इनही की कृपा पुन धाम भरे ॥
इनही के प्रसादि सु विदिआ लई इनही की कृपा सभ सत्रु मरे ॥
इनही की कृपा ते सजे हम है नही भौ सौ गरीब करोर परे ॥२॥

संसार के शायद ही किसी महापुरुष ने अपने अनुयायियों की महत्ता प्रदर्शित करते हुए इतनी विनम्रता का परिचय दिया हो।

दूसरे छंद में कहते हैं—

सेव करी इनही की भावत भउर की सेव सुहात न की को ॥
दान दयो हम ही को भलो भरु भानको दान न लागत नीको ॥
मार्ग फलै इनही की दयो जग में जमु भउर दयो सम फीको ॥
भो गृह भो तन ते मन ते सिर खउ धन है सब ही इनही को ॥३॥

डा० बनर्जी के अनुसार उस युग के एक सवाददाता ने लिखा है कि जाति और धर्म को भूल जाने का जो उपदेश गुरु ने दिया उसके परिणामस्वरूप ब्राह्मण और क्षत्री उस सभा को छोड़ कर चले गये।^२ इतना होने पर भी लगभग बीस हजार लोगो ने उन्ही समय अपने को ‘खालसा’ पंथ में दीक्षित करने के लिए प्रस्तुत किया।^३

१. करि पाहुल सब सगति चारों ।

पाच पाच मित्र कीए सारों ।

खत्री मझण दुर रहे निहार ।

उन अपने मन माहि बिचार ॥५॥२०१॥

मझण दोरके मरन न कोजै ।

जग में मोभ कवन निधि लोजै ।

इइ निधि अनक मरम भरमनै ।

करनहार के वचन भुलाने ॥६॥२००॥ (गुरु गोमा, पृ० २६)

२. दराम ग्रन्थ, पृ० ७१०

३. वही ।

४. एतोन्युरान भाँफि खालसा, पृ० १२० ।

५. मैकलिफ, सिख सिबीजन, भाग २, पृ० ६४ ।

कनिष्ठ ने लिखा है: “मिस्त्रो के अन्तिम गुरु ने पराजित लोगों की मुक्त भक्तियों को जगाया और उग्रन करके उनमें सामाजिक स्वातंत्र्य और राष्ट्रीय प्रभुता से भर दिया जो नानक द्वारा बताए पवित्र भक्ति भाव में जुड़ा हुआ था।”

एक शान्तिपूर्ण धार्मिक सम्प्रदाय से एक सुसंगठित योद्धा-सैनिक में सिखों के परिवर्तित होने पर इष्टिपात करते हुए डा० नारन ने लिखा है— “यद्यपि इस वाम की सत्यता में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सिखों की राजनीतिक भाकासाम्रो ने सबसे गुरु के नेतृत्व में अधिक स्पष्ट रूप धारण किया तथापि यदि मिस्त्रो के इतिहास को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो उससे इस बात का स्पष्ट पता लगता है कि सिखों के धार्मिक सम्प्रदाय से राजनीतिक सम्प्रदाय में परिवर्तित होना गुरु गोबिन्दसिंह के समय से बहुत पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। वास्तव में स्वयं गुरु गोबिन्दसिंह तथा उनका कार्य, दोनों उम विस्तारक्रम का स्वाभाविक फल था जो सिख मत की स्थापना के समय में ही बराबर चला आता था। वह फल जो कि गुरु गोबिन्दसिंह के समय में एक कर तैयार हुई, गुरु नानक की बोई हुई थी तथा गुरु नानक के उत्तराधिका-रियों ने उसे सीधा था। निस्सन्देह वह तख्तवार जिसने छालसा के मार्ग को साफ कर उन्हें विजय का भागी बनाया गुरु गोबिन्दसिंह की बड़ी हुई थी किन्तु उस तख्तवार के लिए इस्पात गुरु नानक का दिया हुआ था। और गुरु नानक ने, मानो हिन्दुओं के कच्चे लोहे को पिघला कर तथा उस धातु से जनसमूह की उदासीनता, अधविश्वास तथा पुरोहितों के कपट दम्भ रूपी मल को जलाकर उस इस्पात को तैयार किया था।”

‘छालसा’ निर्माण की प्रतिक्रिया

‘छालसा’ निर्माण की चारों ओर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ‘पटुल’ सरकार ने बीक्षित होने के पश्चात् आनन्दपुर में एकत्र हुए सिख धपने-धपने पारों को लौट कर नववध का प्रचार करने लगे। सरहिंद और माहौर के मुगल सूबेदार और पहाड़ी प्रदेशों के राजा इससे बहुत ‘धीकने’ हुए। इसमें सबसे अधिक बिता कहिलूर के राजा को हुई, जिसके शत्रु में आनन्दपुर पड़ता था। “यह साथ है कि गुरु उनसे (पहाड़ी राजाओं से) युद्ध नहीं करना चाहते थे, परन्तु जैसा कि हमने देखा है कि इन राजाओं से उनका सगभेद भूनाधिक रूप से आधारभूत था और वे गुरु के मुघारों से बुरी तरह बबर बने थे।”

कहिलूर के राजा ने डहूर के राजा की सम्मति से एक पत्र गुरु गोबिन्दसिंह को भेजा, जिसमें लिखा कि या तो वे आनन्दपुर की वह भूमि छोड़कर कहीं और चले जाएं अथवा उसका किराया दें। गुरु गोबिन्दसिंह ने उत्तर दिया कि यह भूमि मेरे पिता ने पूरा मूल्य

१. हिस्ट्री ऑफ सिख्स, पृ० ८४।

२. इन्सपेक्शन ऑफ मिस्त्रिज, पृ० २५।

३. बवोत्थुशन ऑफ खालसा, पृ० १२६।

४. रामन सो रथ जुद्ध विरुद्ध को सत्य कीज मु यहै कल धारी ॥

साते बसो जीभ में छवि एवं के नाके जेग करी अमबारी ॥

मेज दिवो लिस के छवि ने अब छावो गुरु जो भूमि हमारी ॥

के बहुत दाम दया कर देव के जुद्ध नरी यह बाप हमारी ॥८॥

(गुरु सोधा, पृ० ४१)

देकर खरीदी है। इसके पूर्व इसका कोई किराया नहीं दिया गया और न भविष्य में दिया जायगा। इस विवाद को लेकर संघर्ष प्रारम्भ हो गया।

पहाड़ी राजाओं ने पैदे खान और दीनाबेग नामक दो पंचहजारी मुगल सरदारों की सहायता से गुरु पर आक्रमण किया। डा० नारयण के कथनानुसार^१ पहाड़ी राजाओं और मुगल सरदारों की सम्मिलित शक्ति लगभग बीस हजार योद्धाओं की थी। गुरु गोबिन्दसिंह के पास उस समय केवल आठ हजार सैनिक थे। सन्त सैनिकों ने धानन्दपुर के चारों ओर घेरा डाल दिया और भयानक संघर्ष प्रारम्भ हो गया। पहाड़ी राजाओं की ओर से राजा भीमचंद, राजा भजमेर चंद, राजा जसवालिया, राजा केसरी चंद, राजा धमडासिंह आदि अपनी सेना का संचालन कर रहे थे। गुरु की ओर से तेरसिंह और नाहर सिंह लोहगढ़ की रक्षा कर रहे थे। उदयसिंह फतेहगढ़ की रक्षा कर रहा था। स्वयं गुरु गोबिन्दसिंह और उनका ज्येष्ठ पुत्र अजीत सिंह सालसा सेना का संचालन कर रहे थे।

पहले दिन के युद्ध में कूबर अजीत सिंह के बाएँ से राजा केसरी चंद घायल हो गया और जगतलह नामक मुगल सरदार उदयसिंह के हाथों मारा गया।

दूसरे दिन सन्त सेना ने धानन्दपुर का मुख्य द्वार तोड़ने के लिए एक हाथी को शराब पिलाकर मस्त किया और उसके मस्तक पर तेज-बर्छी भाले आदि लगाकर उसे प्रागे भेजा। इधर से एक विल सैनिक, विचित्रसिंह उस मस्त हाथी का मुकाबला करने के लिए प्रागे बढ़ा। उसके बर्छे के तीव्र प्रहार से सन्त सेना का हाथी चिपाकटा हुआ वापस मुड़ गया और उसने अपनी सेना के बहुत से सैनिकों को रोद डाला।

इस युद्ध में गुरु गोबिन्दसिंह के हाथों मुगल सैनिक पैदे खान मारा गया तथा दीनाबेग बुरी तरह घायल होकर युद्धभूमि से भाग गया। उदय सिंह ने राजा केसरी चंद का सिर काट लिया। अंत में सन्त सेना युद्ध से भाग खड़ी हुई। विजयी सालसा सेना ने सन्तों का रोपड़ तक पीछा किया।

यह युद्ध सन् १७०० ई० में हुआ था।

राजाओं ने अपने इस युद्ध में अनेक मुगल एवं पठान सरदारों की सहायता ली थी। इस असफलता ने उनके अन्दर गहरी निराशा भर दी। उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को औरंगजेब के पास एक आवेदन पत्र सहित भेजा, जिसमें लिखा—“गुरु ने राजत्व के बिल्ल धारण कर लिये हैं; वह अपने को ‘नक्का बादशाह’ कहता है। सहस्रो घमोम्त अनुयायी

१. इतिहासशास्त्रकार सिखिन्म, पृ० २३०।

२. विचित्रसिंह का यह बड़ा धानन्दपुर में सुरक्षित है।

३. इस घटना का वर्णन सेनापति ने इन शब्दों में किया है—

तबै रात बहगूर के कोनो दक उपाउ ॥

बिदा किउ प्रधान को भवे तुदक पे जाउ ॥१॥३४३॥

आदि बड़ी मुनतान ही सी इमसी इन जोरनि जोर करी ॥

मारी बिह लिह गाल सबे नु भवे बहगूर पे कोर परो ॥

जानि न आदि करेगी बहा सु बदे बिधि जानि के मिरिद करी ॥

कोरे भवे उपरानो इमरात सु किउ न करी तुलू सु सरी ॥१॥३४६॥

(गुरु गोबिन्द, पृ० ४०)

प्रतिदिन आ-आकर उसके झण्डे के नीचे एकत्रित होते हैं। हमे (राजाओं को) स्वयं गुरु का बल तोड़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है और विजय से फूलकर वे प्रतिदिन अधिक उद्यत तथा भयकर होते जा रहे हैं। वे सम्राट् की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं और अपने प्रबोध अनुयायियों को आशाएँ देकर उत्तेजित करते हैं कि शीघ्र ही सम्राट् का शासन मिट्टी में मिल जाएगा और देश में खामखा का राज्य होगा।^१

इस आवेदन पत्र में मुगल शासन के कान खड़े हो गये। औरगजेब उस समय दक्षिण के युद्धों में व्यस्त था। सभ्यत उसने वहीं से सरहिंद और लाहौर के सूबेदारों को गुरु पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। दोनों सूबेदारों की सेनाएँ सरहिंद में एकत्र हुईं और उन्होंने गुरु गोविन्दसिंह के विरुद्ध कूच किया। गुरु को इस परिस्थिति का भान हो चुका था। उन्होंने प्रतिरोध की पूरी तैयारी की।

युद्धारम्भ

लाहौर और सरहिंद की सम्मिलित सेनाओं ने एक ओर से गुरु पर आक्रमण किया और पहाड़ी राजाओं की सेना ने दूसरी ओर से। गुरु गोविन्दसिंह इस समय निरमोह नामक स्थान पर थे। गुरु ने अपनी सीमित शक्ति से उन सेनाओं का सामना किया। युद्ध एक पूरा दिन और रात चलता रहा। अंत में शत्रु सेना की बाध्य होकर पीछे हटना पड़ा। गुरु ने भी अपनी सेना सहित निरमोह को छोड़कर आनन्दपुर की ओर प्रस्थान किया। अभी उन्होंने नदी पार ही की थी कि शत्रु सेना ने उन पर फिर आक्रमण कर दिया। नदी तट पर फिर भयानक सघर्ष हुआ। इस युद्ध में भी गुरु की पूर्ण विजय हुई और शत्रु सेना मार कर भगा दी गयी। 'गुरु गोभा' के रचयिता के शब्दों में—

गोविन्द सिंह महादलघार बिदार दए दल सुरकन केरे ॥

ऐसी भई प्रभु की रचना सभि भाज गए फिरि आए न नेरे^२ ॥

इस युद्ध की समाप्ति पर बिमाली के राजा ने उन्हें अपने राज्य में आमन्त्रित किया। उसका निमन्त्रण स्वीकार कर गुरु ने बिसाली में कुछ समय तक निवास किया। यहाँ उनकी शक्ति कम समझकर कहिनूर के राजा ने उन पर पुनः आक्रमण कर दिया। परन्तु इस युद्ध में भी गुरु ने उसे पूरी तरह पराजित करके भगा दिया।

कहिनूर का राजा अजमेर शब्द अपनी लगातार हार से बहुत निराश हो चुका था। अपना अभिमान छोड़कर वह बिसाली में गुरु से आकर मिला^३ और उनसे संधि कर ली। वहाँ से वे आनन्दपुर वापस आ गये और उन्होंने आनन्दगढ़ नाम से एक नया दुर्ग बनवाया।^४

१. इन्सफारनेरान आँक सिखिम्न, पृ० १२१।

२. गुरु गोभा, पृ० ५१।

३. राजा गढ़ केवल को मिलै प्रभु सो आज्ञा ॥

सति गुरु की सरनी गहरी खूबिज मनि अभिमान ॥२५॥४०३॥

(गुरु गोभा, पृ० १२)

४. सब कउतक भापै किए आवे किउ उवार ॥

किउ अनन्द गढ़ खूबिज ॥३॥ निधि करि विरधार ॥३॥

(गुरु गोभा, पृ० १२)

अपने आस-पास के क्षेत्रों पर सिखों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। गुरु गोबिन्दसिंह की सैनिक शक्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दक्षिण के युद्धों में व्यस्त औरंगजेब सर-हिन्द और साहौर के सूबेदारों को बार-बार आदेश दे रहा था कि सैनिक शक्ति सहित पहाड़ी राजाओं की सहायता करें और गुरु पर नियंत्रण स्थापित करें। परन्तु बार-बार मुगलों और पहाड़ी राजाओं की सेनाएँ पराजित हो होकर नौट रही थीं। पहाड़ी राजा कभी तो गुरु से आकर सधि कर लेते थे और कभी अवसर मिलते ही उन पर आक्रमण कर देते थे।

सय्यदबेग और अलिफखान नामक दो मुगल सरदार साहौर से दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी पहाड़ी राजाओं ने उन्हें दो हजार रुपये प्रतिदिन देना स्वीकार करके गुरु गोबिन्दसिंह पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दोनों मुगल सरदारों के पास दस हजार की सशस्त्र और मुशिक्षित सेना थी। गुरु उस समय अपनी थोड़ी सी सेना सहित चमकौर के निकट थे। यही उनका मुगल सेना से सामना हो गया। युद्ध का समाचार मिलते ही आनन्दपुर से सिखों की एक सेना भी उनके सहायतायें वहाँ पहुँच गई।

मुगल सरदार सय्यदबेग गुरु गोबिन्दसिंह के विषय में पहले बहुत कुछ सुन चुका था। प्रत्यक्ष युद्ध में उनका सम्मोहक व्यक्तित्व एवं उनकी अद्भुत वीरता देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और वह अपने सैनिकों सहित गुरु के पक्ष में आ मिला। इस मातृकीय घटना से दूसरे मुगल सरदार अलिफखान का साहस टूट गया और वह अपने सैनिकों सहित मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ।

कुछ समय बाद पहाड़ी राजाओं ने फिर एक सम्मिलित सेना सहित गुरु गोबिन्दसिंह पर आक्रमण किया। परन्तु इस बार भी उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ा। कवि सेनापति ने 'गुरु गोभा' पृष्ठ-१६-१७ में इस युद्ध का बड़ा उत्तेजक वर्णन दिया है—

तोप छुटै गरजै धन जो सरजै हियरा मानो बिज कबकै ।

ठउर रहै जिहूकै उर लागत होत है छाती कै पाट पड़कै ॥

या विधि सो तहि गोला चलै टिकहै नहि मूरवा ताही कै धरकै ॥

राजन के भवसान गये जब आनद कोट से तोप छुड़कै ॥

जिहू जिनके गोला लगे रहै जीव सोई टउर ।

मन की मन में ही रहन कहत बचन नहि धउर ॥

अन्त में पराजित राजाओं ने फिर मुगल सम्राट की धरण में जाने का निश्चय किया। औरंगजेब पंजाब के अपने सूबेदारों और पहाड़ी राजाओं की बार-बार की पराजय से बहुत चिन्तित हो उठा था। पंजाब मुगल साम्राज्य का सबसे मुद्द केंद्रीय प्रदेश था।

1. Large Imperial forces were sent from Sathind to co-operate with the quotas of the hill Rajas and suppress the Guru, but they were usually worsted.

(J. N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol. III, p. 318)

2. Alif Khan on seeing that Saiyad Beg had joined the Sikhs concluded that he had no chance of victory and retired from the contest. He was hotly pursued by the Sikhs and Saiyad Beg.

(Macauliffe, *The Sikh Religion*, Vol 5, p. 164)

एक नवजात आदोलन के हाथी शाही सेना की बार-बार पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा नष्ट हो रही थी। दक्षिण विजय और अपने साम्राज्य की सीमाओं की वृद्धि का इच्छुक औरंगजेब अपनी राजधानी के इतने निकट साम्राज्य की जड़ों को इस प्रकार हिलता देख बुरी तरह घबड़ा गया और उसने एक विशाल सेना गुरु पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना में सरहिन्द, लाहौर और जम्मू के सूबेदारों की सेनाएँ भी सम्मिलित हुईं। बूटीशाह के कथनानुसार २२ पहाड़ी राजाओं ने अपनी सेनाओं से इस विशाल सेना की सहायता की। गूजर और रषड जाति के दुर्दम्प मुसलमान, जो सिखों के चिर शत्रु थे, विशाल सख्या में इस सेना का अंग बने। इस प्रकार असंख्य गणना की यह विशाल बाहिनी अपनी सम्पूर्ण शक्ति से 'खालसा' के नवजात आदोलन को कुचलने के लिए भागे बढ़ी।^१

आनन्दपुर का घेरा

गुरु गोविन्दसिंह ने यथा-शक्ति इस संगठित सफ़ट का सामना करने की तैयारी की थी। उन्होंने स्थान-स्थान पर मोर्चे स्थापित किये। भयकर युद्ध प्रारम्भ हुआ। खालसा सेना ने मुगल और पहाड़ी राजाओं को मार-पीट कर पीछे हटा दिया। सेनापति ने गुरु शोभा में इस सग्राम का बड़ा सजीव वर्णन किया है।^२ शत्रु सेना के अनेक सैनिक खालसा सेना द्वारा बंदी बनाये जाने पर पुनः सग्राम में न जाने का वायदा करके अपनी जान बचाने लगे।^३ मुगल सेनापतिगण और पहाड़ी राजाओं ने आनन्दपुर में दूर हटकर स्थिति का विश्लेषण किया और अपनी विशाल सेना सहित आनन्दपुर के चारों ओर कड़ा घेरा डाल दिया।

यह घेरा इतनी दृढ़ता से डाला गया कि आनन्दपुर से किसी का भी आवागमन पूर्णतया बंद हो गया। धीरे-धीरे रसद की समस्या पैदा होने लगी। अनाज इतना महंगा हो गया

१. कवि सेनापति के शब्दों में—

राजे भाजि तुरक पै आइ । सन तुरकन को भेद बताइ ॥
 अब हमारे उपरालो कीजे । आनन्दपुर हथको ले दांजे ॥
 तुरक मभै मिलिके उठ पाइ । समाकरी बेग डी आइ ॥
 बहुत मुगल अरु पने पछन । बंदे सावि दल चमै पान ॥
 गूजर रषड बहुत अपार । बड़े बड़े जोध असवार ॥
 सर्गद बाले हैं हमराही । गढ़ लाहौर ने फौज भगाई ॥
 बहुत फौज कर एकठी जम्मू संग मिलाइ ।
 सन राजा दल जोरि कै फेर पहुचै आइ ॥

(गुरु शोभा, पृ०-१७)

२. शरत सिय इह भात भात फउज में परत पाइ कर ।

काटत है सिद्ध मूढ भात पर परत आइ घर ।

रहि निधि करि सग्राम गुर रज भादि मन्त्रवे ।

निमख बिलम नहीं करे लोथ पर लोथ मिरावे ।

काने प्रबाह इह भात कर देख राव पावे फिरे ।

दोने बिदार भाजे अपार केते सुभार करवै करे ॥३॥

(गुरु शोभा, पृ० १६)

३. बिनी करे यविआइ के इह निधि करे करार ।

फेर ॥ भावे जुद्ध में जो झूटे इह वात ॥३॥ (गुरु शोभा, पृ० १६)

कि एक रुपये सेर बिकने लगा। भानन्दपुर में पानी की भी विकट समस्या उत्पन्न हो गयी। ऐसी स्थिति में चार-चार सिख बाहर निकलते। एक घोर की घेरा डाले हुए शत्रु सेना की टुकड़ी से दो सिख लड़ते हुए शहीद हो जाते और दो निम्नी प्रकार कुछ जल प्रन्दर ले आते।^१ प्रतिदिन भनाज की समस्या जटिल होती गयी। बहुधा सिखों की कोई प्रबल टुकड़ी रात के अंधेरे में शत्रु सेना के भनाज-भंडार पर छापा मारती और जो कुछ भी हाथ लगता उठा लाती। कुछ दिन इस तरह चलता रहा परन्तु यह स्थिति देखकर शत्रु सेना ने अपना भनाज भंडार एक स्थान पर एकत्रित किया और बड़ी दृढ़ता से उसकी रक्षा की व्यवस्था की।

जैसे जैसे भोजन की समस्या बिगड़ती गयी सिख सेना की व्याकुलता बढ़ती गयी। उनमें से कुछ गुरु से दुर्ग छोड़ देने का आग्रह करने लगे। गुरु गोबिन्दसिंह ने उन्हें धैर्यपूर्वक स्थिति का सामना करने के लिए कहा परन्तु दुपा की पीड़ा से अनेक सैनिकों का धर्म टूटने लगा। प्रतिदिन भानन्दपुर छोड़ देने का आग्रह प्रबल होता गया। उपर मुगल सेनापति और पहाड़ी राजा गुरु के पास कुरान और मोता या चातिग्राम की सौगंध के साथ यह श्लेष भेजने लगे कि यदि वे दुर्ग छोड़ दें तो उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकल जाने दिया जाएगा। गुरु को उनकी सौगंधों पर कुछ भी विश्वास नहीं था, परन्तु क्षुब्ध सिखों का आग्रह बढ़ता जा रहा था।

कहते हैं एक दिन सीककर गुरु ने कह दिया, जो दुर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं वे यह तिल कर दे दें कि वे उनसे गुरु और सिख का सम्बन्ध छोड़ते हैं। ४० सिखों ने यह 'वे दावा' लिख दिया और रात्रि के अंधेरे में दुर्ग छोड़कर चले गये।

भानन्दपुर का घेरा पड़े लगभग आठ महीने हो गये थे। अन्त में दुर्ग छोड़ देने का निश्चय हुआ। गुरु गोबिन्दसिंह अपनी माता गूजरी, पत्नी सुन्दरी और चारों पुत्रों, भनीतसिंह, जुभारसिंह, जोरारसिंह और पतेहसिंह तथा बने-बुने सिखों सहित रात्रि को किला छोड़कर बाहर निकल गये।

किला छोड़ते समय कुछ मूल्यवान सामग्री साथ ली गयी। एकत्रित धन सिखों में बांट दिया गया और उन्हें अस्त्र-वस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित कर दिया गया था। गुरु गोबिन्दसिंह ने स्वयं अपनी तथा अपने दरबारी कवियों की रचित रचनाओं को सभालने का पूर्ण प्रयास किया, परन्तु शत्रुओं द्वारा उनकी अधिकार रचनाएँ तो किसी प्रकार बचा ली गयी, जिनका भाग चलकर भाई मणीसिंह ने संपादन किया परन्तु अन्य कवियों की अधिकार रचनाएँ नष्ट हो गयी।

दुर्ग-त्याग

वह २१ दिसम्बर, सन् १७०४ की रात्रि थी जब गुरु गोबिन्दसिंह ने अपनी सभी सेना और परिवार सहित दुर्ग छोड़ दिया। सभी वे सरसा नदी के तट पर पहुँचे ही थे कि पीछे से शत्रु-सेना अपनी सभी सौगंधों को भुलाकर घा गई। सभी और शीत की रात्रि में नदी तट पर ही संघर्ष हुआ। कुछ सिखों ने मुगल सेना को मुँह में ज्वलन रखा और गुरु

१. चार सिख पानी को जाँचे।

दो नूँचे दो पानी लिखावे। (गुरु गोबिन्द १०४६)

अपने चात्नीस सैनिकों और पुत्रों अजीतसिंह (१६ वर्ष), जुम्हारसिंह (१४ वर्ष) सहित चमकौर की गयी तक पहुँच गये।^१ परन्तु गढ़ी तट पर हुए युद्ध की व्यग्रता में उनका शेष परिवार उनसे छिन्न-भिन्न हो गया। उनके दो कनिष्ठ पुत्र जोरावरसिंह (६ वर्ष) और फत्तहसिंह (७ वर्ष) अपनी दादी, माता गुजरी सहित अपने एक रसोइए गगाराम के साथ उसके गाँव की ओर चले गये। विद्वान्गणधारी गगाराम ने उन्हें धन के शौभ में सरहिंद के सूबेदार बजीर खान को सौंप दिया। इस्लाम व स्वीकार करने के कारण २७ दिसम्बर, १७०४ को उन्हें जीवित दीवार में चिनवा दिया गया।^२ माता गुजरी ने इस शोक में अपने प्राण त्याग दिये।^३ उनकी दोनों पत्नियाँ, मुन्दरी और माहिबदेवी भी उस प्रयाति में उनसे बिछुड़ गई और किसी प्रकार बिल्ली पहुँच गईं।

चमकौर की मछो भी शत्रुओं द्वारा घेर ली गई। गुरु गोविन्दसिंह उनके पुत्रों और चात्नीस साधियों ने बड़ी वीरतापूर्वक सहाय किया। गुरु गोविन्दसिंह की बाणों की वर्षा से मुगल सेनापति नाहर खान भाग गया और हवाजा मुहम्मद ने गढ़ी की दीवार के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई।^४ सेनापति ने कुवर अजीतसिंह और जुम्हारसिंह की वीरता एवं युद्ध में वीरगति पाने का बिरतुन वर्णन 'गुरु सोभा' में किया है।

एक-एक करके गुरु के अधिकांश साथी मरवाये हो गए। अन्त में चमकौर त्याग देने का निश्चय हुआ। राजा के अन्धकार में बचे हुए अपने तीन साथियों सहित वे मुगल

१. 'गुरु सोभा' के रचयिता ने यह युद्ध एक टीले पर वृष्ण बताया है—

साड़ी टिरी भाँके के खड़े नय तिहँ थान ।

राजा बड़े गुरुमान सब निशष्टि पहुँचे थान ॥२॥

गुरु गोविन्दसिंह तो अपने युद्ध सैनिकों सहित चमकौर की ओर बढ़ गए और उदवास नामी बोटों ने युद्ध सैनिकों सहित शत्रु सेना को युद्ध में उतराकर रखा—

बड़े तिहँ ललहार के मुत्ती करी कलहा ।

सफल जलसु सब नाव करी दूजन करी सवार ॥३॥

(१० ६२)

२. कहते हैं, सूबेदार बजीर गगान के दरबार में जब गुरु-पुत्रों को मरदा वीरों में चिनवा देने का निर्णय हुआ तो बड़ा उपरिगत ईश्वर की बड़ छोटी सी शिवालय मल्लेरीकोटला के मुसलमान नवाब ने इस दुष्कृत्य का विरोध किया, परन्तु उसकी एक न सुनी गई। सिखों ने गगान के शत वीरों को सदा स्मरण रखा और अरिपथ में उन्होंने जब तत्पूर्ण पंजाब में मुसलमान राज्य की समाप्ति कर दी, मल्लेरीकोटला पर उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया। सन् १८४७ में, पश्चिमी पंजाब में हिन्दू-सिखों पर किए जाने वाले आक्रांशों की प्रतिक्रिया स्वरूप, मुसलमानों पर आक्रमण हुए उस समय भी मल्लेरीकोटला पर कोई आक्रमण नहीं किया गया।

३. व शाहं बिरहो भाँड सिमर, १० ७२।

४. औरगजेब को लिखे अपने एक पत्र, जो अकलतामा (विजय पत्र) के नाम से प्रसिद्ध है, में गुरु ने नाहर खान के मारे जाने और सत्ता मुहम्मद के शीशर की ओर में दिपने का वर्णन किया है—

गुरु दोहम कि नाहर निग्रामद नवय ॥

परासीद जके लोर मन बेदरम ॥२॥

(२२ मैंने देखा कि नाहर खान युद्ध के निधे भाया है, उसने अकलत मेरा एक तौर खा लिया)

कि ओ दयवद मरदुद साक दिवार ।

ओरा निग्रामद बमरदानद सार ॥३॥

(२२ वह स्वभाव मरदुद दीवार को मोड़ से दीवार की तक मँदाल में न भाया)

सेना की छाँवों में धूल भौककर निकल गये। भाई मुस्सामिह ने अपने 'गुरु-विलास' में लिखा है कि चमकौर दुर्ग में उपस्थित एक सिख 'संतसिंह' की आकृति गुरु गोविन्दसिंह से बहुत मिलती थी। शत्रु को धोखा देने के लिए वह गुरु के वस्त्र धारण कर उन पर बाण-वर्षा करता रहा और गुरु बड़ी छोड़कर निकल गये।

संकट के वे दिन

गुरु के तीनों साथी विभिन्न दिशाओं में चले गये। उनके डगधर-उधर भटकने, घनेक स्थानों पर पीछा करती हुई शत्रु सेना से बाल-बाल बचने और नये-नये माछीबाड़ा के घने और काँटों भरे जंगल में अपने आपको छिपाए रखने की कहानी बड़ी रोमांचक है। कितने ही दिन उन्होंने आक के पत्ते खाकर अपनी क्षुधा शांत की। कितनी ही छीत की रातों उन्होंने प्राकश के चमकते हुए सितारों की छाया में निर्वस्त्र गुजारी। इस प्रकार की प्रवस्था में दो पठानों, नबी खान और यनो खान ने उन्हें कटे बस्त्रों और छाले पत्रे हुए पैरों में सोते हुए पाया। वे जानते थे कि शाही सेना उनके पीछे पड़ी हुई है। परन्तु उन्होंने उनके लिए अपने प्राणों का संकट स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें मुसलमान फकीरों जैसे नीले बस्त्र पहनाए और उन्हें 'उच्च का पीर' घोषित कर एक पालकी में बँटाकर ले चले। 'उच्च का पीर' से दो प्रभं व्यक्त हुए। एक 'ऊँचा पीर'। दूसरा 'उच्च' (मुसलमानों के निकट मुसलमानों का एक पवित्र स्थान) का पीर। एक बार शाही सेना की एक टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। टुकड़ी के नायक को कुछ सन्देह हो गया। उसने घनेक प्रश्न किये और फिर भी जब उसे सन्तोष नहीं हुआ, उसने काजी पीर मुहम्मद को जाच करने के लिए भुना भेजा। संयोग से काजी पीर मुहम्मद ने गुरु गोविन्दसिंह को बचपन में फारसी पढ़ाई थी। उसने भी उनकी सहायता की और सैनिक टुकड़ी को सतोपजनक उत्तर देकर परिस्थिति को सभाल लिया। गुरु के इन मुसलमान-मित्रों के परिवारों के पास आज भी गुरु द्वारा दिए हुए हस्ताक्षरयुक्त धन्यवाद-पत्र सुरक्षित हैं और दर्शकों को वे बड़ी श्रद्धा से उन पत्रों का दर्शन कराते हैं।^१

वहाँ से वे जलपुरा पहुँचे, जहाँ एक अन्य मुसलमान राय काह्ला ने उनकी सहायता की। गुरु ने उससे किसी को भेजकर सरहिंद से अपने कनिष्ठ पुत्रों का समाचार नगाने के लिए कहा। कुछ दिनों पश्चात् राय काह्ला का सदेशवाहक सरहिंद के सूबेदार बजीर खान द्वारा गुरु-पुत्रों के नृशंस वध का हृदय-विदारक समाचार लाया। दुःखी पिता ने इस समाचार को बड़े धैर्य से सुना और कहा—“नहीं, मेरे पुत्र मरे नहीं हैं। उन्होंने धर्म का सीढ़ा करने से इन्कार कर दिया। वे भ्रमर हो गए हैं।” कहते-कहते उन्होंने घरती पर लगा पोषा उलाढल दिया और घोषित किया—“शत्रु इसी प्रकार उलाड़ दिया जायेगा।”^२

वहाँ से आगे चलकर गुरु गोविन्दसिंह दीना नामक स्थान पर आए। इस समय तक उनके वे तीनों साथी भी उनसे घा मिले थे जो चमकौर दुर्ग छोड़ने के पश्चात् उनसे मिल गये थे। धीरे-धीरे उनके और बहुत से शिष्य भी उनके साथ घा मिले थे। वहाँ से वे

१. ये दोनो पठान गुरु के बड़े मद्दतगु थे और अन्य स्थानों में छोड़े लाकर उन्हें बचा करते थे।

२. ए. शार्ट हिन्दी ओफ़ मिल्स, पृ० ७८।

३. वही, पृ० ७५।

प्रत्येक स्थानों पर रहते और अपनी शक्ति को पुनः संगठित करते हुए सिद्धारण्य नामक स्थान पर आ पहुँचे।

सिद्धारण्य का युद्ध

सुरहिंद के मुखेदार बजौर मान की सेना निरन्तर उनका पीछा कर रही थी। गुरु गोविन्दसिंह के पास फिर से कुछ शक्ति एकत्र हो गई थी। उन्होंने देहा, सिद्धारण्य का लालाच पूरी तरह भूस बना दिया। युद्ध की दृष्टि से स्थान उपयुक्त सम्पन्नकर उन्होंने निकट के पने जंगलों में अरुण मोर्चा बना लिया। यहाँ मुख्य सेना ने फिर उन पर आक्रमण किया, परन्तु इस युद्ध में गुरु गोविन्दसिंह ने उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। सिख-सेना ने अपने लिए अनादि का प्रबन्ध किया हुआ था परन्तु अन्न, सेना जल के अभाव में बाढ़-नाहि कर जहाँ और उसे बंदान छोड़ना पड़ा।

इस युद्ध में उन चानीस सिखों ने बहुभुत पराक्रम का प्रदर्शन कर बोरगति प्राप्त की जो आनन्दपुर में धृष्टा से आकुल हो गुरु का साथ छोड़ गए थे। इस युद्ध में प्राण देकर उन्होंने अपने उस कुरूप का प्रायश्चित्त किया। तब से सिखों की दैनिक प्रार्थना में इनके 'चावीस मुक्ते' कहकर बड़ी धड़ा से स्मरण किया जाता है। सिद्धारण्य को तब से मुक्तसर कहते हैं और इस युद्ध की स्मृति में प्रतिवर्ष भाप में यहाँ एक बड़ा मेला लगता है।

सिद्धारण्य के युद्ध के पश्चात् गुरु गोविन्दसिंह स्थान-स्थान पर कुछ समय तक विचरते रहते फिर लतवंदी नामक पहुँचे जिसे धार 'दमदमा' कहते हैं। यहाँ गुरु का एक अनिष्ट मित्र इत्सा रहता था जिसने उनकी पूरी सहायता की। सामरिक प्रतिरक्षा की दृष्टि से यह स्थान बहुत उपयुक्त था। गुरु यहाँ कुछ समय तक बड़ी शान्ति के साथ रहे।

यहाँ रहकर उन्होंने पञ्जाब के इस मालवा क्षेत्र में अपने मत का प्रचार किया। इस क्षेत्र के सिखों के बहुत से पुराने घराने तथा राजवंश इन्हीं दिनों गुरु के हाथों बहुत लेकर "खालसा" में दीक्षित हुए। इन नव दीक्षितों में इत्सा भी एक था, परन्तु विरोध रूप से उत्प्रेलनीय तिवोका और रामा दो भाई थे। ये दोनों पञ्जाब के दो प्रसिद्ध राजवंशों पटियाला और नाभा के पूर्व पुरुष थे। इनके प्रतिरक्त और बहुत से जीव यहाँ "खालसा" वध में दीक्षित हुए। दृष्ट के मतानुसार उन्होंने यहाँ लगभग एक लाख बीस हजार अनुयायी बनाए।

1. तिलोत्ता और रामा का जो बहुत से दीक्षित होने के पश्चात् तिलोत्तसिंह और रामसिंह बने, गुरु गोविन्दसिंह से दमदमा आने के पूर्व भी अन्धरा सम्बन्ध था। इन दोनों भाइयों को सन् १६६६ ई० (संवत् १७१३ भे०) का आनन्दपुर में निष्ठा गुरु गोविन्दसिंह का एक गुरुमुखी लिपि में भूल पत्र (हुनमनामा) आने भी न था। आलसिंह जहाँ पटियाला में सुरक्षित है। भूल हुनमनामा इस प्रकार है—

१ ॥ सुमिह जो

श्री गुरुजी की आज्ञा का मैं सब सेतोस गाई रामा सबस समय गुरु रखेगा तुम जमीयत ने के मसादे इन्दु आबला। मेरी तेरे कसम बहुत सुधी है। तेरा वर मेरा है। तुम इस्कु देखदिआ हो देखो मसादे इन्दु आबला। तेरा वर मेरा अरे। तुम मिलायो वरम देखदिआ हो भावणा। तुम असवार लो के मालवा जरूर आबला। तेरे वर आबला सारी मिसरबाना अर्थात्। ते भावणा एक जोड़ा मेरा है आबला। माहो २ सुम्वत ५३ ॥

दमदमा का यह निवास गुरु गोबिन्दसिंह के जीवन के साहित्यिक पहलू की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ग्रन्थ साहिब का ध्यान जो रूप उपलब्ध है, वह गुरु गोबिन्दसिंह के निर्देश में यहीं उसे प्राप्त हुआ। लगता है, गुरु ग्रन्थ साहिब को पुनः संपादित कराने के कार्य में यहाँ उन्हें काफी समय लगा होगा। धीरे-धीरे यह स्थान अध्ययन का केन्द्र बन गया और इसीलिए इसे 'सिखों की काशी' कहा जाने लगा।

औरंगजेब को पत्र

सेनापति ने 'गुरु शोभा' में लिखा है कि खिदराबाद का युद्ध समाप्त होने के पश्चात् गुरु गोबिन्दसिंह ने भाई दयासिंह द्वारा एक पत्र औरंगजेब को भिजवाया।^१ गुरु गोबिन्दसिंह के प्यारसी भाया ने लिखे दो पत्रों का उत्तेल मिलता है। उनके लिखे मुखसिद्ध पत्र 'जफरनामा' की चर्चा तत्सम्बन्धी इतिहासों में प्राप्त है। सेनापति ने भी 'गुरु शोभा' में उसी का उत्तेल किया लगता है। 'दशम ग्रन्थ' में भी वही पत्र संग्रहीत है। परन्तु उसके प्रतिरिक्त एक और पत्र भी प्रकाश में आया है जिसका पूर्ण कथ्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। उस सम्बन्ध में जो कुछ भी उपलब्ध है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वह पत्र चमकौर युद्ध के एकदम पश्चात् और जफरनामा के पूर्व लिखा गया होगा।

प्रथम पत्र की आधारभूत सामग्री

बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भाग ३, प्रक २ अगस्त १९२२ में धनपति टिबाजी द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को लिखा हुआ पत्र प्रकाशित कराया था उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था कि लगभग ३० वर्ष पूर्व उन्होंने गुरु गोबिन्दसिंह के जन्मस्थान पटना के गुरुद्वारे के महन्त बाबा मुमेरसिंह के पास दो पत्र देखे थे। उनमें से एक गुरु गोबिन्दसिंह जी का वह पत्र था जो उन्होंने औरंगजेब को लिखा था और दूसरा पत्र धनपति टिबाजी का मिर्जा राजा जयसिंह के नाम था।

रत्नाकर जी ने बाबा मुमेरसिंह से इन दोनों पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त कर ली थी। बाबा जी के पास ये पत्र गुरुमुखी अक्षरों में लिखे हुए थे। रत्नाकर जी ने उन्हें प्यारसी अक्षरों में लिख लिया था। पर बाद में उन्होंने ये पत्र किसी पुस्तक में रख दिए और काफ़ी समय तक उनकी ओर कोई ध्यान न दिया। कई वर्ष पश्चात् जब उन्हें अपनी किसी रचना के लिए टिबाजी द्वारा जयसिंह को लिखे पत्र की आवश्यकता हुई तो उन्होंने उन पत्रों को

१. भाजि गुरुदान मैदान छोड़ें तबे खेत सिवाल के हाथ आये।
कोउ बँचाव करतार मन में इतो छह को भेद चढ़े सुनयो ॥
दण को त्रिप तिह माजि सिंगार के गुनो करतार अके पयायो ॥
करी तखलीम टिह दुवम को देख के सोख के बोध गये सिवायो ॥११५॥
कही ममभाव करतार लखी समे चिन्ता औरंग के हाथ देखो ॥
साथ सहायको जान मेरा बचन नहि मन माजि कुल मोक कोयो ॥
तीन दो पाप मे गलमे पालि मे गरब दरवार बोचक मोयो ॥
साजि ये जाह दरि भाह दरवार में बेव फुरमन नैवार कोयो ॥११६॥

बहुत बूढ़ा परन्तु वे प्राप्त न हो सके। उन्होंने पुनः उनकी नकल प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु उस समय तक बाबा सुमेरसिंह पंजाब प्राकर स्वर्गवासी हो चुके थे।

रत्नाकर जी को बाद में शिवाजी वाला पत्र नो प्राप्त हो गया परन्तु गुरु गोबिन्दसिंह वाला पत्र प्राप्त न हुआ। उनके मतानुसार उस पत्र में लगभग एक सौ दोर थे। चूँकि उस पत्र का अध्ययन उन्होंने बड़े मनोयोग से किया था इसलिए उसके कुछ दोर उन्हें स्मरण हो गए थे। उसी आधार पर उन्हें निम्नलिखित कर उन्होंने सरदार उमरावासिंह शेरगिल (मुपसिद्ध चित्रकर्त्री प्रमूत शेरगिल के पिता) को भेजा था। सरदार जी ने इन्हें क्रमबद्ध कर १८ अप्रैल १९१६ को खालसा कासेज प्रमूतसर को भेजा और एक प्रति मुपसिद्ध पंजाबी साहित्यकार भाई बीरसिंह जी को भी दी गयी। भाई बीरसिंह ने इन दोरों को पंजाबी धनुवाद सहित 'उज्ज्वल दा वीर' शीर्षक से १६ जुलाई १९४२ को 'खालसा समाचार' में प्रकाशित किया।

उम पत्र के प्राप्त दोरों का हिन्दी भावार्थ इस प्रकार है—

१. तलवार, कटार, तीर, फल और ढाल के स्वामी का नाम लेकर।
२. युद्ध में कुशल मोढ़ाओ के स्वामी और हवा जैसे तेज घोड़ों के स्वामी का नाम लेकर।
३. उसका, जिसने तुझे बारम्बारहत दी और हमें धर्म-रक्षा का गौरव दिया।
४. तुझे दी दमे और फरेब से युक्त सूटमार की सड़ाई और मुझे सफाई और साफ-दिली का उपाय।
५. भीरगजेव नाम तेरे लिए शोभाजनक नहीं है। राज-सिंहासन को शोभायमान करने वालों के लिए क्या-फरेब ठीक नहीं।
६. तुम्हारी माला, मनके और चापा और कुछ नहीं क्योंकि तुम उन मनकों को बाला बनाते हो और पाणि को जाल।
७. तुमने अपने पिता की मिट्टी निकुण्ड कर्मों द्वारा अपने भाई के लहू से पूर्ण की है।
८. और उससे अपने नश्वर राज्य के महल की नींव रखी है।
९. मैं सब प्रकाल पुरुष की कृपा से लोहे के पानी (तलवार की धार) की ऐसी वर्षा करूँगा।
१०. कि इस पवित्र भूमि पर उस अपवित्र चारखीवारी का (मुगल साम्राज्य का) नाम निशान न रहे।
११. दक्षिण (महाराष्ट्र) से तू प्याशा (प्रसफल होकर) वापस आया है। मेवाड़ से भी कटुवा घूँट भर कर आया है।
१२. सब जब तेरी दृष्टि इधर मुड़ी है, तो तेरी वह तल्वी और प्यास मिट जाएगी।
१३. मैं इस प्रकार तुम्हारे पैरों के नीचे आध रखूँगा कि पंजाब में तुम्हें पानी नहीं पीने दूँगा।

१४. क्या हुआ जो मोदह ने घोड़े से घेर के दो बच्चे मार दिये ।
१५. जब कि खुँखार घेर सभी तक जीवित है । वह तुमसे बदला ले लेगा ।
१६. मैं अब तेरे खुदा के नाम (पर तो हुई अपय) का कोई विश्वास नहीं करूँगा ।
मेने तेरे खुदा और खुदा के कलाम को देख लिया है ।
१७. तेरी सौगन्धों का मुझे विश्वास नहीं है । मुझे तलवार पकड़ने के अतिरिक्त
और कोई काम नहीं है ।
१८. यदि तू बड़ा चालाक भेड़िया है तो मैं भी एक घेर को पिंजरे में तेरा सामना
करने के लिए छोड़ूँगा ।
१९. यदि फिर मुझसे तुम्हारी बातचीत हुई तो मैं तुम्हें उचित और सत्य-मार्ग
दिखाऊँगा ।
२०. मैदान में दो सेनाएँ पक्षितबद्ध खड़ी हो जाएँ और वीर्य ही प्रापस में परिचित
हो जाएँ ।
२१. दोनों के बीच सात भील का अन्तर रहे ।
२२. इसके पश्चात् मैं उस युद्धभूमि में अकेला भाऊँगा । तुम दो घुड़सवार साथ
लेकर आना ।
२३. तुमने लाड़-प्यार और सुख के फल खाए हैं । तू कभी योद्धाओं के सम्मुख
नहीं आया ।
२४. तू स्वयं तलवार और कटार लेकर युद्धक्षेत्र में आ । ईश्वर की सृष्टि को नष्ट
न कर ।

दूसरा पत्र—जफरनामा

सेनापति ने 'गुरु घोभा' में तथा अन्य सभी इतिहासकारों ने 'जफरनामा' का उल्लेख सर्वत्र किया है । यह पत्र 'दशम ग्रन्थ' में भी सङ्गृहीत है । 'जफरनामा' धीरे-धीरे से सङ्गृहीत 'दशम ग्रन्थ' में जो भाग है, उसमें लगभग १४०० घेर हैं । इन घेरों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

१. पत्र भाग ।
२. हिकायत भाग ।

पत्र भाग में कुल १११ घेर हैं । पत्र भाग ११ हिकायतों में बँटा हुआ है, जो 'चरित्रोपाख्यान' ढंग की चरित्र-कथाएँ मात्र हैं । सम्भव है ये हिकायतें मूल पत्र का भाग न हों । यह भी सम्भव है कि गुरु गोबिन्दसिंह ने 'चरित्रोपाख्यान' ढंग की कुछ कथाएँ फारसी में भी लिखी हों जिन्हें बाद में मूल पत्र 'जफरनामा' के साथ जोड़ दिया हो । यहाँ हमारा सम्बन्ध मूल पत्र से ही है ।

इस पत्र के घेर ५३ और ५४ से यह स्पष्ट है कि यह पत्र औरंगजेब द्वारा प्राप्त किसी पत्र के उत्तर में लिखा गया था । ५३वें घेर का भावार्थ है—

तुम्हारा कर्त्तव्य है कि काम को पूरा करो (और अपने) लिखे अनुसार विचार करो ।

५४वें शेर में लिखा है—

लिखा हुआ पत्र पहुँच गया है। मोक्षिक भी कह दिया है। (तुम्हें) चाहिए कि उसे सुख से पूरा करो।

सिल-इतिहासों में इसका उल्लेख है कि औरंगजेब ने गुरु गोबिन्दसिंह को प्रत्यक्ष भेंट करने के लिए बुलाया था। उस पत्र के उत्तर में ही यह पत्र लिखा गया होगा।^१

गुरु गोबिन्दसिंह ने यह पत्र सिंदराखा के युद्ध के पूर्व, जब वे दीना नामक स्थान पर थे, लिखा था। पत्र में इस बात का संकेत है। ५८वें शेर में वे लिखते हैं—

‘माप कोणड़ गाँव में सयरीफ़ सादए। वहाँ भेंट हो जाएगी।’

दीना ग्राम काण्ड जमींदारी का ही एक गाँव था। यहाँ के निवासी अधिकांश बंराड़ जाति के थे, जो गुरु के अनन्य शिष्य थे। ५६वें शेर में उन्होंने इस ओर भी संकेत किया है—

इस मार्ग पर आपको फल प्राप्त भी भव नहीं (होना चाहिए, क्योंकि) सम्पूर्ण बंराड़ जाति मेरी आत्मा में है।

इस पत्रके प्रारम्भिक १२ शेरों में गुरु गोबिन्दसिंह ने निराकार सर्वव्यापी ईश्वर का गुणगान किया है। आगे के शेरों में उन्होंने औरंगजेब और उसके सेनापतियों की सौगन्धों पर अविश्वास प्रगट किया है। उन्होंने इस पत्र में चमकौर के उस युद्ध का भी संकेत किया है, जब शूचा-पीड़ित आलीस सैनिकों पर असह्य मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया था। २२वें शेर में उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धान्त वाच्य कहा—

‘जब नीति के सभी साधन असफल हो जाएँ तो तलवार का सहारा लेना सभी दृष्टियों से उचित है।’

आगे के अनेक शेरों में उन्होंने चमकौर युद्ध का वर्णन किया है, किस तरह मुगल सेनापतियों ने अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलकर उन पर आक्रमण किया, किस तरह उन्होंने (गुरु गोबिन्दसिंह ने) उस युद्ध में नाहर खान को मौत के घाट उतार दिया और स्वामी महमूद ने किस प्रकार छिपकर अपनी जान बचाई, किस तरह उन्होंने रात्रि के अँधेरे में चमकौर दुर्ग का त्याग किया।

४६वें शेर में वे कहते हैं—

न तुम में ईमानपरस्ती है, न कोई उचित ढंग ही। तुमने न साहब को पहचाना है न तुम्हें मुहम्मद पर विश्वास है।

फिर वे औरंगजेब को पचाव आने के लिए आमन्त्रित करते हैं। साथ ही यह भी लिखा है कि यदि मेरे पास हुकूम आ जाए तो मैं प्राण और तन से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उसे यह भी स्मरण कराते हैं कि उनके चार पुत्र मार डाले गये हैं, परन्तु उसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं क्योंकि कुण्डलदार साप (धालसा) अभी भी शेष है।

औरंगजेब को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा—तुम में अनेक गुण हैं। पर उन अनेक गुणों के रहते हुए तुम धर्म (दीन) से बहुत दूर हो। अर्थात् तुम ‘दीन’ का अपने आपको पालक समझते हो परन्तु उसकी वास्तविकता से बहुत दूर हो।

१०५वें और १०६वें शेर में उन्होंने लिखा है कि यदि तुम्हारी दृष्टि अपनी सेवा और धन की ओर है तो मेरी दृष्टि ईश्वर की कृपा पर है। यदि तुम्हें अपने राज्य और धन का अहंकार है तो मुझे ईश्वर का सहारा है।

घन्त के दो शेरों में वे ईश्वर पर अपनी पूर्ण आस्था प्रगट करते हुए कहते हैं कि यदि वह सहायक हो तो सँकड़ें शत्रु भी कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई शत्रुता निभाने के लिए हजारों व्यक्ति अपने साथ ले आए तो उसका बाल भी बाका नहीं किया जा सकता।

इस पत्र को गुरु गोविन्दसिंह ने भाई दयासिंह द्वारा औरंगजेब के पास भिजवाया जो उस समय अहमदनगर में था। कुछ समय की प्रतीक्षा के पश्चात् भाई दयासिंह यह पत्र औरंगजेब के पास पहुँचाने में सफल हो गए। उस समय के ऐतिहासिक सूत्रों से ज्ञात होता है कि औरंगजेब ने तत्काल यह आज्ञा प्रसारित करा दी कि गुरु गोविन्दसिंह को कोई कष्ट न दिया जाए और सम्मान सहित बादशाह के पास लाया जाए।

बादशाह के पास मुघी मिर्जा इनायततुल्ला खान 'इमली' द्वारा संपादित 'भट्टिकामि घालमगीरी' (हस्तलिखित) की एक प्रति रामपुर के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसके सानवें-आठवें पृष्ठ पर बादशादा मुहम्मद मुबारक (बहादुरशाह) भूबेदार पंजाब, मुल्तान और काबुल के दीवान और नायक भूबेदार ताहीर, मुल्तान खान के लिए बादशाह का फारसी में जो हस्तपुल-हस्ताक्षर दर्ज है, उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

“इस समय बादशाह की ओर से वजीर साहब को लिखने की आज्ञा हुई है कि नानक-भूजों के सरदार गोविन्द की ओर से वकील के द्वारा बादशाह के दरबार में हाजिर होने का इरादा और छाही फरमान प्राप्त करने की इच्छा के विषय में अर्जवास्त पहुँची थी। बादशाह ने आज्ञा प्रसारित कर उन्हें सम्मान दिया है। गुरजबर्दार और मुहम्मद यार मनसबदार, जो फरमान लेकर आ रहे हैं, को यह हुक्म दिए गए कि पहुँचाने की आज्ञा दी गई है। आपकी चाहिये कि उनको दिलासा और तसल्ली देकर अपने पास बुलाओ और फरमान पहुँचाने के पश्चात् एक विश्वासी व्यक्ति जो मिलनसार और चतुर हो, गुरजबर्दार और मनसबदार के साथ देकर उन्हें बादशाह के हुक्म में पहुँचाओ। इस सम्बन्ध में बादशाह की ओर से अत्यन्त आशीर्वाद सम्मिला ॥”

सेनापति ने 'गुरु गोना' में भी इस बात की पुष्टि की है—

गुरजदार फुरमान सँ दयासिंह के संगि ॥

बिदा किये ताही समे बादशाह मोरप ॥

(पृ० ७८)

दक्षिण की ओर

भाई दयासिंह अहमदनगर में औरंगजेब को पत्र दे सकने में सफल हुए या नहीं, इस बात का पता गुरु गोविन्दसिंह को बरत समय तक नहीं लगा और वे पंजाब से दक्षिण की ओर चल दिए। गुरु गोविन्दसिंह किम उद्देश्य से दक्षिण की ओर चले, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि वे औरंगजेब

से मिलने के लिए ही दक्षिण की ओर जाने को उद्यत हुए थे।^१ सेनापति ने भी इस बात का उल्लेख किया है—

बहुत दिवस बीतिउ तहा प्रगट करो बीचार ।
दया सिप इत तैं चलिउ उत तैं सिरजनहार ॥
दया सिप दच्छन बिछा लागी बहुत धरार ।
सिपन को साहिब कहिउ सबै होहु तइपार ॥^२

गुरु गोबिन्दसिंह ने प्रवृत्तर सन् १७०६ में दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने मारवाड़ के मार्ग से दक्षिण जाने का निर्णय किया था।^३ इस निर्णय के अनुसार वे राजस्थान की ओर चले गये। राजस्थान में अनेक राजपूत राजाओं ने उनका स्वागत किया।^४ जब वे बथौर नामक स्थान पर पहुँचे तो भाई दयासिंह दक्षिण की ओर से वापिस आते हुए उन्हें यहीं मिले और उन्होंने उन्हें सभी समाचारों से अवगत कराया। बादशाह के गुरजरदार और मनसबदार शाही फरमान मुबइम खान को पहुँचाने के लिए सीधे दिल्ली चले गये। वहीं उन्हें औरंगजेब की, अहमदनगर में, मृत्यु (२० फरवरी सन् १७०७ ई०) का समाचार मिला।

औरंगजेब की मृत्यु ने परिस्थिति में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। अब दक्षिण की ओर जाने का कोई विशेष अर्थ नहीं था, इसलिए वे दिल्ली की ओर चल दिए। गुरु गोबिन्दसिंह की दोनों पत्नियाँ उस समय दिल्ली में ही थीं।

औरंगजेब की मृत्यु होते ही मुगल शाहजारों में सिंहासन के लिए परम्परागत युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब के दूसरे पुत्र आज़म ने जो उस समय दक्षिण में था भटकपट अपने को बादशाह घोषित कर दिया और सेना सहित उत्तर की ओर चल पड़ा। औरंगजेब का

१. प. राट्टे विंगर्ड्स ऑफ़ सिस्त, पृ० ७६।

बयासिंह बहादुर, पृ० १४ में २६।

जीवन कथा गुरु गोबिन्दसिंह, पृ० ३८१।

२. गुरु रोमा, पृ० ८१।

३. मारवाड़ के राज दत्त दम्पित्त को कृच है।

सबै छोड़ तैवार पशु हम कही सुनाइकै ॥ गुरु रोमा, पृ० ८१।

४. करत कृच आपतही रजपूतन के देस।

भान भान राज्य मिले ज्योधा बडे नरेश ॥ गुरु रोमा, पृ० ८३।

५. औरंगसाह गजन करि गयो।

जगते बिदा भानि इह भयो।

छोड़ि गयो सब मुलक खजाना।

काल प्रसिउ बल कछु न बसाना ॥ २४॥

ज्येष्ठ पुत्र मुघरज्जम उत्तर में था। उसने आठम से निपटने के लिये गुद की तैयारी की और गुरु गोबिन्दसिंह को सहायता के लिये एक पत्र लिखा।^१

गुरु गोबिन्दसिंह और मुघरज्जम का परिचय इस घटना से लगभग दस वर्ष पूर्व हो चुका था। पीछे इस बात का उल्लेख हुआ है कि जब मुघरज्जम पहाड़ी राजाओं के विद्रोह को दबाने के लिए पन्नाह धाया था, उस समय उसके व्यक्तिगत सचिव भाई नन्दलाल द्वारा उसे गुरु का विशेष परिचय प्राप्त हुआ था। समय है इस समय भी भाई नन्दलाल ने ही उसे गुरु से सहायता प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया हो।

इस सहायता-याचना का सैनिक दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं था। गुरु गोबिन्दसिंह के साथ उस समय कोई विशेष सैनिक शक्ति भी नहीं थी। साफ़े खान की 'मुत्सिख-उल-मुबार' के अनुसार उनके साथ केवल दो-तीन सौ भालाधारी सवार थे। वरन्तु इस सहायता का एक अन्य दृष्टि से शाहजादे के लिये काफी महत्त्व था। मुगल शासक बहुधा अपनी कठिनाइयों के प्रवर्धन पर सतों-फकीरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया करते थे। संभव है इस सहायता की मांग उन्नी दृष्टि से की गयी हो।

'गुरु गोभा' ने इस बात का उल्लेख तो है कि गुरु गोबिन्दसिंह ने मुघरज्जम को उसकी विजय का दिमाखा दिया।^२ परन्तु उसकी सैनिक सहायता भी की, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु भाई सतोपसिंह ने अपने 'गुरु प्रताप मूरज' (पृष्ठ ६१५-१६) और मैकालिफ ने 'सिख रिमीजन' (भाग ५, पृष्ठ २३०) पर लिखा है कि गुरु ने भाई धर्मसिंह के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी मुघरज्जम की सहायता के लिए भेजी थी।

दोनों भाइयों का युद्ध आगरे के निकट आजकल नामक स्थान पर १८ जून १७०७ को हुआ जिसमें आजम शाह पराजित हुआ और मारा गया और मुघरज्जम बहादुरशाह के नाम से दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठा।

दिल्ली में गुरु गोबिन्दसिंह कुछ समय तक रहे। दिल्ली के सिखों ने उनका बहुत सम्मान किया। जमुना के किनारे उन्होंने अपना डेरा डाला और मनुष्यों की समस्या में लोग एकत्र होकर उनका उपदेश सुनने लगे।^३

१. बबै नउरंग साह सिभाना । आजम राज आपनो ज्ञाना ॥
 धन आपने सोस भुजायो । उका देत हिंद को धायो ॥६॥६८०॥
 ताकी खबर साहि मुनि पाई । कृत्त कित कछु मिलम न लाई ॥
 दिल्ली निकटि भाष जब आयो ॥ लिखा कित प्रभु बास पठायो ॥७॥६८१॥
 करि लोरे रेमे कहित निमस्र दिलम नही लाइ ॥
 इह मुलतानी जंग में गुम प्रभु होहु सहाय ॥८॥६८२॥
२. तेई बात प्रभु ने सुनि पाई । लिखित दितस्ता ताहि पठाई ॥
 रीका नैक जीव नही जानी ॥ निहने राज आपना जानी ॥६॥६८३॥ पृ० ६० ।
३. साहबजाना यदि प्रभु अब आपकै ।
 कौतकि करे अपार प्रभु निगसार् के ।
 जमुना केतक पार जहा डेरा कियो ।
 कीन्हो सिरिट सभार दरस रेमे दियो ॥८॥७००॥ गुरु गोभा, पृ० ६९ ।

कुछ समय के पश्चात् उन्होंने भागरे की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में मथुरा, वृन्दावन की यात्रा करते हुए वे भागरा के निकट आ गये और बादशाह के निवास स्थान से लगभग दो कोस के अन्तर पर उन्होंने अपना डेरा दिया।

बहादुरशाह से भेंट

कुछ समय पश्चात् बहादुरशाह ने उन्हें भेंट करने के लिये बुलाया। २ अगस्त सन् १७०७ को उनकी भेंट बहादुरशाह से हुई।^१ गुरु गोबिन्दसिंह उस समय सैनिक वेष में पूर्ण रूप से सज्जित थे।^२ बहादुरशाह ने उनका स्वागत किया और उनके प्रभावशाली वशित्व को देखकर मुग्ध हो गया।^३ जाऊँ मुझ की उस सहायता के लिए उसने पग्यबाद दिया और उन्हें एक मूल्यवान् खिलौना, एक धुमधुनी और एक कतगी भेंट की।^४

गुरु गोबिन्दसिंह भागरे में ही अपना डेरा लगाए रहे। दूर-दूर से श्रद्धालु वहाँ आने लगे। इस बीच बादशाह से किन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी चर्चा भी होती रही। इन्हीं दिनों का उनका लिखा हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है जो उन्होंने १ कार्तिक, सम्वत् १७६४ विक्रमी (२ अक्टूबर, सन् १७०७ ई०) को भागरे से घउन की सयत के नाम लिखा। गुरुमुखी लिपि में लिखा पत्र अपनी मूल भाषा में इस प्रकार है :

१ सतिगुरु जी

सत्रति संगति घउन की तुसी मेरा खालसा हो गुरु रखेगा। गुरु-गुरु जपणा जनमु संबरेगा। सब मुख नाल पातशाह पासि भाए सिरोपाउ अरु सठि हजार की मुखमुखी जगड़ाऊ इनामु हुई। होर भी कम्म गुरु का सदका सब होते हैं भसी भी थोड़े ही दिनां नो भावते हैं सत्रति संगत खालसे को मेरा हुकम है आपस मो भेसु करणा जबि भसी कहलूर भावते तबि सत्रति खालसे हथीयार ननि के हजूरि आवणा जो आवेगा सो निहाल हर्षगा २) दोइ तीले सोना तिसके रुपये ४०) भसा जमाता नो म देखमाही बलसे हैंन तुस हुकम वेखविभां हुंडी कराइ भेजणी मेवढे नो तुरत भेजणा जे मेवड़ा डिल करे ता संगति दिखो कडि देणा पैसे हुंडी हराइ भेजणे संवत १७६४ मिति अतको १ मा०।

इस पत्र से ये बातें स्पष्ट होती हैं—

१. बादशाह से उनकी भेंट और उसके द्वारा उन्हें सिरोपाव दिया जाना।
२. होरभी कम्म (और भी काम) की ओर संकेत।
३. पचाव वापस जाके का विचार।
४. कहिलूर पढ़ाने पर हथियारबन्द खालसे की आवश्यकता।

१. डा० गडार्सिंह, सिख इतिहास वारे, पृ० ४५।

२. चढ़ी कमान सरन सन सारे। फलगां जदि है अपर अधारे।
खटखल खलस तरा चलि आप। सख्ख पास बैठे हम जाइ ॥३२॥७२५॥

३. साह् आप तिह ओर निहारा। दरसन देखि भयो भववारा ॥
तन मन भल ते अधिक बिकाया। कबल देखि ज्यो भवर लुमाना ॥३३॥७२५॥

४. इरविन—लेटर गुरुन्स भाग १, पृ० ६६; गुरु सोगा, पृ० ६५।

आगरे में रहकर गुरु कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, यह इस पत्र से स्पष्ट है। वे 'घोर काम' क्या थे इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु इन कामों का बादशाह से कुछ न कुछ सम्बन्ध था, इस बात का अनुमान किया जा सकता है।

१२ नवम्बर सन् १७०७ ई० को बहादुर शाह राजपूतों का विद्रोह दबाने के लिये चल दिया। गुरु गोबिन्दसिंह से उसकी बातचीत हो ही रही थी इसलिये वे भी अपने सैनिकों सहित उसके साथ हो लिए। राजस्थान में ही बहादुर शाह को समाचार मिला कि दक्षिण में उसके छोटे भाई कामबख्त ने विद्रोह कर दिया है, इसलिए वह वहाँ से दक्षिण की ओर चल पड़ा।

शाही सेना के साथ-साथ गुरु का दक्षिण की ओर जाने का उल्लेख सभी इतिहासकारों ने किया है परन्तु कुछेक ने इससे यह निष्कर्ष निकाल लिया कि गुरु को बादशाह की ओर से कोई मनसब दे दिया गया था और वे इस प्रकार शाही सेना का भग बनकर बहादुर शाह के साथ गये। कुछेक मुसलमान इतिहासकारों के आधार पर फारस्टर और एल्फिन्स्टन आदि यूरोपीय इतिहासकारों ने इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला है। इसी आधार पर डॉ० नगेन्द्र ने अपनी 'रीतिकाव्य की भूमिका' (पृष्ठ ३-४) पर लिखा है—

“पंजाब में सिखों का असन्तोष बढ़ रहा था। गुरु तेगबहादुर की हत्या और गुरु गोबिन्दसिंह के बच्चों पर किये गये पातकिक भ्रष्टाचार ने उन्हें तिलमिला दिया था और सिख धर्म के नीचे एक साम्यवादी सैनिक जाति का निर्माण और विकास हो रहा था। परन्तु स्वतन्त्र शक्ति अभी इनमें भी नहीं आई थी। स्वयं गुरु गोबिन्दसिंह ने मुगलों का मनसब स्वीकार कर लिया था।”

ऐतिहासिक दृष्टि से हम कथन में तनिक भी सन्देह नहीं है। गुरु गोबिन्दसिंह के जीवन और साहित्य से जिसका तनिक भी परिचय है, उसे यह बात बड़ी हास्यास्पद लगेगी। तत्कालीन किसी भी ऐतिहासिक मूल से इस बात की पुष्टि नहीं होती। बहादुरशाह द्वारा गुरु गोबिन्दसिंह की दी गई 'खिलमत' से ही कुछ लोगों ने इस बात का अनुमान लगा लिया है। हम दृष्टि से हम देखते हैं, जैसा कि 'गुरु घोषा' में लिखा हुआ है कि गुरु साहिब ने बादशाह की पेश की हुई खिलमत दरबार के प्रचलित रिवाज के अनुसार उसकी उपस्थिति में पहनने के स्थान पर एक सिख के द्वारा अपने कैम्प को भेज दी। यह सुविधा केवल धार्मिक महत्ता वाले महापुरुषों की ही जाती है, किसी शाही अफसर या नोकर की नहीं।^१

बहादुर शाह ने राजस्थान में जितनी लड़ाइयाँ लड़ीं या उसके पश्चात् भी जो युद्ध किये, इस प्रकार का कहीं कोई सकेन नहीं मिलता कि गुरु गोबिन्दसिंह ने इनमें से किसी में भाग लिया। डॉ० बनर्जी के शब्दों में—“परन्तु इस सम्पूर्ण काल में हमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि बादशाह द्वारा की गयी किसी सैनिक कार्यवाही में गुरु ने भाग

१. ताहि समै प्रभु ने पुरमायो । भदरि ताहि पै सिख जुलायो ॥

बख्श ताहि पास बढाय । बिदा भय प्रभु डेरे जाय ॥२५॥७२८॥

गुरु गोषा, पृ० १५।

२. डॉ० गंगा सिंह, सिख इतिहास भारे, पृ० १०।

लिया। और यह अधिक सभ्य दिखता है कि वे मात्र एक साथी की तरह (बादशाह के साथ) यात्रा कर रहे थे, बजाए इसके जैसा कि कुछ लेखक कहते हैं, कि उन्हें सेना में मनसब दे दिया गया था।^१

‘गुरु सोभा’ में लिखा है कि गुरु जब भी चाहते थे शाही सेना से मिलग होकर अपना प्रचार कार्य करने लगते थे और जब चाहते थे फिर शाही सेना के साथ भा जाते थे। ऐसे अवसर भी आए जब शाही सेना बहुत घामे चली गयी और गुरु गोबिन्दसिंह किसी स्थान पर अधिक दिन ठिके रहे। ऐसे अवसरों पर बहादुर शाह ने उन्हें ‘दर्शन’ के लिए बुला भेजा।^२

इस बात की पुष्टि ग्रन्थ ऐतिहासिक सूत्रों से भी होती है। तबारीख बहादुरशाही में लिखा है— गुरु गोबिन्दसिंह जो गुरु नानक के जानकीन थे इन जिलों में यात्रा करने के लिए शाही कैम्प के साथ आए हुए थे। उनका यह कायदा था कि वे सासारिक, धार्मिक और हर प्रकार के लोगों की सभाओं में प्रचार करते रहते थे।

एक शाही मनसबदार को, जो एक भड़क रहे विद्रोह को दबाने के लिए जा रही सेना के साथ जा रहा हो, क्या इस प्रकार घमं प्रचार की स्वतंत्रता दी जा सकती है ?

सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० नडा सिंह ने ‘बहादुरशाहनामा’ से एक और उदाहरण देकर इस भ्रम का बड़े भकाव्य ढंग से निवारण किया है—‘गुरु साहिब के स्वर्गवासी होने के एक मास पश्चात ५ रमजान ११२० हिजरी (७ नवम्बर १७०८ ई०) को बादशाह बहादुरशाह के पास एक रिपोर्ट, गुरु गोबिन्द—नानक की मनकूला जायदाद के प्रबन्ध के विषय में आज्ञा के लिए प्रस्तुत की गई। जायदाद बहुत मूल्यवान थी और रिवाज के अनुसार, जो शाही भ्रमसरों और नौकरों के लिये व्यवहार में लाया जाता था, यह जन्म हो जानी चाहिए थी। बादशाह ने यह कहा कि उसे एक दरवेश की चीजों की आवश्यकता नहीं, आज्ञा दी कि सब कुछ गुरु साहिब के उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाय।’ यहाँ बहादुर शाह उन्हें एक दरवेश (संत) के नाम से स्मरण करता है न कि मनसबदार के रूप में।

नान्देड में

शाही सेना जून १७०८ ई० में ताप्ती पार करके बुरहानपुर पहुँची। अगस्त १७०८ में बाएंगंगा को पार कर सितम्बर के प्रारंभ में यह सेना मोदावरी के किनारे बसे स्थान नान्देड में पहुँच गई। शाही सेना यहाँ से हैबराबाद की ओर कामबक्सा का विद्रोह दमन करने लिए चली गयी। गुरु गोबिन्दसिंह अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ वहीं ठिके रहे।

१. एनोल्फ़रान ऑफ़ खालस, पृष्ठ १४६।

२. किते दिवस गीते चला साह आगे।

प्रभु कब किते दिवस तिह ठउर आगे।

लिखा साह परमान नहि डोल कीजे।

हमे आनके आपना दरस दीजे। १७७०। गुरु सोभा, पृष्ठ १००।

३. हेनरी इलियट, हिन्दू आफ़ इण्डिया एज टेल्ड बाई इन्स ओन हिस्टोरिकल, भाग ७, पृ० ५६६।

४. सिला इतिहास भारे, पृष्ठ ५०-५१।

५. बहादुरशाहनामा, ५ रमजान ११२० हिजरी; इरविन—सेटर मुकन्स, भाग १, पृ० ६०।।

नान्देड में गुरु गोविन्दसिंह की भेंट माधोदास नामक एक बैरागी से हुई। दक्षिण जाते समय उज्जैन में गुरु गोविन्दसिंह की भेंट दाउदपथी गुरु नारायण दास से हुई थी। वह रामे-द्वर से लौट रहे थे। गुरु गोविन्दसिंह ने उनसे पूछा—‘उपर क्या देखा?’ नारायण दास ने कहा कि घोर तो सब मिट्टी-पत्थर थे किन्तु नावेर में एक बैरागी महान्त है जो अद्वितीय है। जिनमें और भूत इसके नीकर हैं, वे इसके बंध में हैं। इस यही पुरुष देखने योग्य है।’^१

गुरु गोविन्दसिंह उससे भेंट करने के लिए उसके डेरे पर गये। माधोदास उस समय डेरे पर नहीं था। गुरु उसकी गद्दी पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते लगे। उसके शिष्यों ने दौड़कर माधोदास को इनके आने का संदेश दिया। कहते हैं, माधोदास ने गुरु गोविन्दसिंह को अपनी गद्दी से गिराने के लिए बहुत से जादू-टोने किये परन्तु उसे तनिक भी सफलता न मिली।

गुरु गोविन्दसिंह ने उसे कर्म का संदेश दिया। उसके सम्मुख उगहोने मातृभूमि की अवस्था का चित्रण किया। माधोदास के भन्दर क्षिपी अनन्त शक्तियों की पहचान वे कर चुके थे। उनके हृदयप्राही वस्तुत्व तथा उनके धार्मिक उत्साह ने माधोदास के हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह गुरु का शिष्य हो गया, अपने आपको गुरु का ‘बन्दा’ अथवा गुलाम कहने लगा और उसने अपना जीवन सर्वथा गुरु के चरखों में सौंप दिया।^२ तभी से उसका नाम ‘बन्दा’ पड़ गया।^३ गुरु गोविन्दसिंह ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब की ओर भेजा।^४

बंहावसान

नान्देड पहुँचने के लगभग एक मास के भन्दर ही ७ अक्टूबर सन् १७०५ को प्रातः काल गुरु गोविन्दसिंह का देहान्त हो गया^५।

‘गुरु घोभा’ में लिखा है कि ‘एक पठान कुछ दाव लेकर प्रभु (गुरु गोविन्दसिंह) के पास आया और दो-तीन घड़ी बहा बैठा पर उसका दाव नहीं लगा क्योंकि बहा बहुत सोय उपस्थित थे। उस दिन वह चला गया और दूसरे दिन फिर आया। उस दिन भी वह दो-तीन घड़ी बैठकर पाठ लगाता रहा परन्तु उस दिन भी उसे सफलता नहीं मिली और

१. भाई परमानन्द, बीर बैरागी, पृष्ठ ५०।

२. डा० नारंग, टाउसफरमेरान और सिक्किम, पृष्ठ १६४।

३. ‘बदा सन १६७० ई० में राजोरी नामक एक ग्राम में लखन हुआ था। बन्दा का पहिला नाम लक्ष्मण देव था। उसके पिता का नाम राम देव था और वह दोगरा जमिनी का राजपूत था। लक्ष्मण देव को बचपन में श्रृंगार से बड़ा प्रेम था। एक दिन उसने एक छिदनी मारी परन्तु जब उसे काटा तो उसके पेट में दो बच्चे जाँचे हुए निकले और उसके देखते ही देखते मोहो देर में मर गये। लक्ष्मण देव को यह दृश्य देखकर बड़ी दया आई। उसने न केवल शिकार खेलना ही छोड़ दिया बल्कि ससार से ही वैराग्य धारण कर लिया। इस वैरागी रूप में उसका नाम माधोदास रखा गया।

४. नये आश्चर्य की बात है कि सेनापति ने ‘गुरु रामदास’ में गुरु गोविन्दसिंह की बैरागी माधोदास से भेंट का कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि उसने गुरु के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है और ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बड़ा मन्त्र है। सेनापति गुरु गोविन्दसिंह का समकालीन था। समझ है उसने उस समय उस भेंट की विशेष महत्वपूर्ण न समझ कर उल्लेख की कोई आवश्यकता न समझी हो।

५. देना सिंह गज सिंह, ५ शार्ट हिस्ट्री ऑफ सिख्स, पृष्ठ ७५।

वह पर चला गया। इस प्रकार वह कई दिन मारा रहा परन्तु उसका दाव लगा। परन्तु अनेक बार घाने के कारण उसने इस भेद का पता लगा लिया कि उसके काम का समय सध्या का ही है। वह दुष्ट एक दिन शाम के समय आया। साहिब (गुरु गोबिन्दसिंह) ने उसे निकट बुलाया और अपने पास बैठकर प्रसाद दिया। जिसे उस दुष्ट ने हाथ में लेकर मुह में डाल लिया। उस समय वहाँ कोई सिंह (सिख) नहीं था। केवल एक रक्षक था, यह भी ऊँच गया था। इतने में प्रभु स्वयं विग्राम करने लगे। छवसर देखकर उस दुष्ट पठान ने उन पर घुरे से आक्रमण कर दिया। उसने उन पर दो बार किये कि गुरु गोबिन्दसिंह ने निकट रखी अपनी तलवार के एक ही बार से उस दुष्ट को वहीं मार बिछाया। फिर उन्होंने आवाज देकर शिष्यों को बुलाया। भटपट बहुत से लोग वहाँ आ गये और उसके दो साथियों को, जो डेरे के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, पकड़कर मार डाला गया। डेरे के अन्दर पड़े तीसरे पठान के शव को देखकर सिख उस पर तलवार चलाते ही वाले थे कि गुरु ने कहा कि यह तो कभी का मर चुका, इसे यहाँ से हटाओ। अभी तक किसी को यह नहीं पता लगा था कि गुरु स्वयं जल्मी हो गये हैं, परन्तु जब वे उठे और लड़ना शुरू किया तब उन्हें इस दुःखद घटना का पता लगा और वे दुःख में डूब गये। गुरु ने सबको सान्त्वना दी कि डर की कोई बात नहीं है, प्रकाश ने उनकी रक्षा की है। उसी समय घाव धोकर सी दिये गये। परन्तु जब उन्होंने उठने का प्रयास किया तो घागे छूट गये। घाव फिर सी दिये गये और उन पर मसहम लगा दी गयी। तीन चार दिन व्यतीत हुए। बहुत से सिख उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। उनकी प्रार्थना पर गुरु दरबार में आए। फिर कुछ दिन व्यतीत हुए। सिखों ने आनन्द छा गया परन्तु वे समझ गये थे कि उनका अन्त समय निकट आ गया है। एक रात्रि को थोड़ा भोजन करके वे लेट रहे। घायी रात से चार घड़ी समय अधिक व्यतीत हुआ कि उन्होंने सब सिखों को बुलाया। सभी सिख उनके निकट एकत्र हो गये और गुरु गोबिन्दसिंह जी ने उनसे अन्तिम बार 'वाहे गुरु जी की फतेह' कही और उनकी आत्मा ने अपनी नरवर देह को छोड़ दिया।^१

गुरु गोबिन्दसिंह जी के देहावसान के सम्बन्ध में इतिहासकारों ने अनेक भ्रम फैलाए हैं परन्तु आज 'गुरु शोभा' में दिया हुआ उक्त वृत्तान्त ही सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। गुरु की हत्या करने में उन पठानों का क्या उद्देश्य था इस सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं परन्तु यह मत आज दृढ़ता से माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे सरहिंद के सूबेदार वजीर खान का हाथ था। गुरु की बहादुर शाह से बटती मैत्री से वह बहुत सदाक हो गया था। उसे भय था कि यह मैत्री उसके लिए घातक हो सकती है, इसलिए उसने इन पठानों को यह दुष्कृत्य करने के लिए भेजा^२।

देहावसान के समय गुरु गोबिन्दसिंह जी की आयु लगभग ४२ वर्ष की थी।

१. गुरु शोभा, पृष्ठ १०१ से १०४।

२. देखिए, देवासिंह गंधसिंह—ए. आई. बिरनी ऑफ़ सिल्लस; गंधसिंह, सिध इतिहास वारे; फरगार सिंह-जीवन कथा गुरु गोबिन्दसिंह, दा० बनर्जी—परी पुरान भाषा खालसा।

गुरु गोविन्दसिंह की हिन्दी रचनाएँ और उनकी प्रामाणिकता

गुरुमुखी लिपि में मुद्रित गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं के संग्रह, जिसे सामान्यतः 'दशम ग्रन्थ' कहा जाता है, में निम्नलिखित रचनाएँ संग्रहीत हैं—

१. जापु, २. अकालस्तुति, ३. विचित्र नाटक (भारमरणा), ४. चण्डी चरित्र (प्रथम), ५. चण्डी चरित्र (द्वितीय), ६. वार भगजनीजी की (चण्डी की वार), ७. ज्ञान प्रबोध, ८. बीबीस भवतार, ९. महवी मीर, १०. ब्रह्मवतार, ११. पद्मवतार, १२. स्फुट सर्ववे, १३. दश नाम माला, १४. चरित्रोपाख्यान, १५. अकरनामा तथा १६. हिकायतें।

ये सभी रचनाएँ बड़े आकार के १४२८ पृष्ठों में मुद्रित हैं। इनमें क्रमांक ६ की रचना (चण्डी की वार) पंजाबी भाषा में है और क्रमांक १५ और १६ (अकरनामा और हिकायतें) फारसी भाषा में हैं। इस अध्ययन के लिए गुरु गोविन्दसिंह की केवल हिन्दी रचनाओं को ही चुना गया है। दशम ग्रन्थ का अधिकांश भाग उनकी हिन्दी रचनाओं से ही भरा है। पंजाबी और फारसी की रचनाएँ केवल ५० पृष्ठों के स्वल्प भाग में ही सीमित हैं।

दशम ग्रन्थ में संग्रहीत रचनाओं के सम्बन्ध में सिख-जगत में मत कुछ दृष्टान्तियों से पर्याप्त मतभेद चला आ रहा है। पंजाब में 'सिंह सभा' आन्दोलन और अकाली आन्दोलनों के रूप में सिख-युनबायरण (उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में) का जो प्रयास हुआ उससे दशम ग्रन्थ की मान्यता सिखों के बुद्धिजीवी और प्रचारक वर्ग में केवल घटी ही नहीं चरन् उसके कर्तृत्व के सम्बन्ध में अनेक मतभेद भी उठ खड़े हुए। इसके पूर्व 'दशम ग्रन्थ' की भी सिख-जगत में समझ उतनी ही पान्यता और स्वीकृति थी जितनी गुरु ग्रन्थ साहब (आदि ग्रन्थ) की। लगभग सभी गुरुद्वारों में गुरु ग्रन्थ साहब के साथ ही दशम ग्रन्थ को भी प्रस्थापित किया जाता था और बड़ी श्रद्धा से उसका पठन-गाउन होता था। प्रचारक या कथा-वाचक बनने के लिए इस ग्रन्थ का अध्ययन नितान्त आवश्यक माना जाता था। किन्तु मत् ४०-५० वर्षों से इसका प्रचार सिख-जगत में कम होता गया और स्थिति यह आ गयी कि कुछ इने-गिने पुस्तकालयों और विद्वानों के अतिरिक्त इस ग्रन्थ के दर्शन दुर्लभ हो गये।

सिखों में दशम ग्रंथ का प्रचार घट जाने के कई कारण हुए। 'सिख गुनजागरण' भान्दोसन में सिख-धर्म के मौलिक आचारों एवं धार्मिक विस्वासों पर नये सिरे से विचार प्रारम्भ हुआ, और ऐसी अनेक बातें, जो हिन्दू-धर्म की पौराणिक कल्पना के रूप में सिख-मत के साथ लगी हुई थीं, उनका परिष्कार या बहिष्कार किया जाने लगा। इसी समय गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों के आचार पर, जिसे स्वयं गुरु गोविन्दसिंह ने सिख-मत में सर्वोच्च स्थान 'गुरु' की मान्यता दी थी, सिख-मत की एक स्वतन्त्र धर्म के रूप में प्रतिष्ठा की जाने लगी और पौराणिक हिन्दू धर्म, जिसमें अवतारवाद, मूर्ति पूजा और बर्णाश्रम-व्यवस्था प्रमुख हैं, से उसकी पृथक्ता सिद्ध की जाने लगी।

दशम ग्रंथ में चण्डी के चरित्र का बड़ा कवित्वपूर्ण वर्णन है, विष्णु, ब्रह्मा और शिव के अवतारों की विस्तृत चर्चा है और ऐसी अनेक बातें हैं जो प्रमटतः सिख मत के विरुद्ध ज्ञात होती हैं। धीरे-धीरे यह प्रचार किया जाने लगा कि दशम ग्रंथ में सप्रहीत कुछ रचनाएँ, जो परम्परा से गुरु गोविन्दसिंह के नाम के साथ सम्बद्ध हैं, (जपु, अकाल स्तुति, विचित्र नाटक और सबैदे), दशम गुरु की स्वरचित हैं, येष उनके दरबारी कवियों की रचनाएँ हैं।

उपर्युक्त मत सिख जनता में काफी समय तक प्रभावशाली रहा और दशम ग्रंथ की पूरी तरह उपेक्षा होती रही। दशम ग्रंथ की अधिकांश सामग्री हिन्दी साहित्य की सम्पत्ति है किन्तु हिन्दी भाषीचर्कों एवं अनुवर्णनकर्त्ताओं का ध्यान इस सामग्री की ओर बहुत कम आकर्षित हुआ और परिणामस्वरूप इस विशाल साहित्य को साहित्य-क्षेत्र में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हुआ।

दशम ग्रंथ की कुछ रचनाओं (चौबीस अवतार और चरित्रोपाख्यान में) 'दयाम', 'राम' और 'कास' कवि नाम प्राप्त होते हैं। इस तथ्य ने भी इस सन्देह को पुष्ट होने में सहायता दी कि दशम ग्रंथ की रचनाएँ अनेक कवियों द्वारा रचित हैं।

इसी प्रचलित मत के आधार पर सिख इतिहास के कुछ प्रमुख इतिहासकारों ने भी यह मत बना लिया कि दशम ग्रंथ में गुरु गोविन्दसिंह के अतिरिक्त उनके दरबारी कवियों की रचनाएँ भी सप्रहीत हैं।

कनिष्क ने लिखा है—

(दशम ग्रंथ के) पांच अध्याय और छठे अध्याय का प्रारम्भ ही (गुरु) गोविन्द द्वारा रचित है, येष, जो कि बहुत बड़ा भाग है, कहते हैं कि उनके द्वारा आधय प्रदत्त चार कवियों द्वारा रचित है, जो सम्भवतः उनके निर्देशानुसार था। दो लेखकों, दयाम और राम, का नाम आता है, परन्तु सत्य यह है कि सन्देह युक्त भाग के कर्तृत्व के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञात है।

डा० गोकुलचन्द नारयण ने लिखा है—'यह पुस्तक (दशम ग्रंथ) विविध विषयों का एक सग्रह है और इसका केवल एक भाग स्वयं गुरु गोविन्दसिंह का लिखा हुआ है। येष अनेक हिन्दी कवियों का लिखा हुआ है, जिनको गुरु ने अपने यहाँ नोकर रखा हुआ था।

१. हिस्ट्री ऑफ सिख्स, पृष्ठ २५९।

२. दानमण्डारमेशन ऑफ सिक्किम, पृष्ठ ३५२।

इसी प्रकार डा० इन्दुभूषण बनर्जी ने भी लिखा है—^१

यह प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहिए कि विद्याल सप्तह त्रिसे 'दशम पादशाह का ग्रंथ' कहकर पुकारा जाता है, सम्पूर्ण, गुरु का अपना (रचित) नहीं है बल्कि इसका एक बड़ा भाग उन कवियों की रचनाओं से भरा है जिन्हें गुरु ने अपनी नौकरी में रखा हुआ था।

दशम ग्रंथ के रचयिता के सम्बन्ध में इस प्रकार के सन्देह समय-समय पर उठते रहे हैं, परन्तु जिन्होंने इस ग्रन्थ का पूर्वाग्रह रहित ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, वे बड़ी सुगमता से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दशम ग्रंथ में संग्रहीत सभी रचनाओं के रचयिता स्वयं गुरु-गोबिन्दसिंह थे। तेजासिंह-गडासिंह ने अपनी 'ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ सिख्स' (पृष्ठ ६०, ६१, ६२) पर इस मत का समर्थन किया है और डा० धर्मपाल प्रसाद ने अपने शोध प्रबन्ध (वि पोपट्री ऑफ दशम ग्रन्थ) और डा० हरिभजन सिंह ने अपने शोध प्रबन्ध (गुरुमुखी लिपि में हिन्दी साहित्य—१७-१८ वीं पाठी) में इस मत का सफलतापूर्वक प्रतिपादन किया है।

इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य विरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सुप्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता भाई रणधीर सिंह का है। उन्होंने 'दशम ग्रंथ' में संग्रहीत रचनाओं का बड़ा गहन अध्ययन कर सिल-जगत के सम्मुख बड़ी सफलतापूर्वक इस मत का प्रतिपादन किया कि दशम ग्रंथ में संग्रहीत सभी रचनाएँ गुरु गोबिन्दसिंह जी द्वारा विरचित हैं। अपने शोध कार्य को उन्होंने 'श्री गोबिन्दसिंह जी की खबर्द भूरति (दसवें पातिशाह के ग्रंथ दा इतिहास)' शीर्षक पुस्तक के रूप में सन् १९५१ ई० में प्रकाशित किया था।

दशम ग्रंथ की प्राप्त प्रतियाँ

गुरु गोबिन्दसिंह की रचनाओं को 'दशम ग्रंथ' या 'दशम पादशाह का ग्रंथ' के रूप में संग्रहीत करने का कार्य उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात् हुआ। गुरु गोबिन्दसिंह की अधिकतर कृतियों का रचना काल सन् १६८० से १७०० के मध्य का ही है। इस समय के बीच में भी उन्हें अनेक युद्ध करने पड़े थे, जिनसे वे कुछ का बर्णन उनकी घायमकथा 'विबिन नाटक' में है। गठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चार-पाच वर्षों में उन्हें सतत युद्धरत रहना पड़ा। उत्तर-पश्चिम भारत का सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य पनाब के पहाड़ी हिन्दू राजाओं की सहायता से मुक्त होकर गुरु गोबिन्दसिंह के नेतृत्व में जगतो हुई जब चेतना को सपून नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गया था। यह समय उनके जीवन का सर्वाधिक संघर्षमय समय था। युद्ध की विभीषिका से भाक्रान्त हो उन्हें अपना केन्द्र स्थान धनन्दपुर त्यागना पड़ा। उनके तथा उनके सहयोगी कवियों द्वारा रचित विद्याल साहित्य भण्डारालों की गहनग्राह्य, बन्दूकों की कणभेदी ध्वनि तथा तीरों-तलवारों की सरसराहट और भनभनाहट का धिक्कार हो गया। घोषियाँ इधर-उधर बिखर गयीं। उनमें से कुछ नष्ट हो गयीं और जो घेर वर्षों उनके मदा इधर-उधर बिखर गये।

गुरु गोबिन्दसिंह जी के देहावसान के पश्चात् घोरमजेद के उत्तराधिकारी बहादुर-शाह ने २० दिसम्बर १७११ ई० को लाहौर में मनाए अपने जन्मोत्सव पर बहादुर के समय की मुख पत्र (समृतसर) की जगह की हुई जागीर को गुरु गोबिन्दसिंह जी की विधवा

पत्नी, माता सुन्दरी, जो दिल्ली में रहेगी थी, के दसक पुत्र भोजीतसिंह को बहाल कर दी।
 - माता सुन्दरी ने भगतसर के हरि मन्दिर, नगर की चुगी तथा सम्बन्धित जगौर का प्रबन्ध करने के लिए दिल्ली से पुजारी तथा अन्य प्रबन्धक भेजे। हरि मन्दिर के श्रवो (पुजारी) का कार्य भाई मनीसिंह को सौंपा गया था। भाई मनीसिंह गुरु गोविन्दसिंह के सम्पर्क में यों तक रहे थे। उन्हें गुरु गोविन्दसिंह का व्यक्तिगत लिपिक कहा जाता है। इसलिए माता सुन्दरी ने उन्हें गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं की खोज का कार्य भी सौंपा था।

भाई मनीसिंह ने बड़े यत्नपूर्वक गुरु गोविन्दसिंह की इधर-उधर बिखरी हुई रचनाओं की खोज की। जो भी रचना उन्हें प्राप्त हुई उसकी एक प्रति उन्होंने अपने पास रखी और एक माता सुन्दरी के पास दिल्ली भिजवाते गये, जिसे खसहीन करने का कार्य उनके लिपिक भाई सोह्रासिंह करते गये। उन्हीं दिनों का भाई मनीसिंह का भाई सुन्दरी को लिखा हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं के संग्रह की बात का उल्लेख किया है। गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ वह पत्र इस प्रकार है—

१ भोकार मकान सहाए ॥

पूज माता जी दे चेरना पर मनी सिंघ की कहीत बंदना। बहुरो समाचार बाचना कि इधर घाउन पर साहा तारीफ बागू का अधिक विकारी होइ गइया है। मुसमत नाही रहिधा। ताप की काना दो बार मुनी। पर मन्दिर की सेवा में कोई पानहु नाही। देगु बिधि खानसे दा बलु छूटि गइया है। सिंघ परबता बनानी बिधि जाई बसे हैन। मलेछो की देस में बोही है। बसती में बालक पुका इसतरी मलामतु नाही। मूछ-मूछ करि मारदे हैन। गुरु दरोही की उना बेसगु मिलि गए हैन। हंटीलीए मिलि करि मुकबरी करदे हैन। सची बहुत छोड़ गए हैन। मुतसदी भाग गए हैन। सादे पर शरी तो सकाल की रछा है। कल की लबर नाही। माहिवा दे हुकम घटल हैन। बिनोद निष दे पुनरेले दा हुकमु सगु होइ गइया है। पोथीघा जो भइयासिंघ हायि भेजी थी। उना बिधि साहिदा दे १०१ करिसर उपाखिमान की पोथी जो है सो सोह्रासिंघ नू महल बिधि देना जो। नाम माता की पोथी बी लबब शरी मिली नाही। करिसनाथतार पूरबारथ तो मिला। उत्तरारथ नाही। जो मिला भसी भेज देवागे। देस बिधि गोया है कि बदा बचन मुकति होइ भाग गइया है। साहिब बाहुली करनगे। तोला ५ सोना साहिबजादे की परनी के प्राभूसन कई गुरु किआ खड्ग से भेजा है। १७ रजतपन की भइया सिंघ में भर पाने। पज रजतपन इसे तोला दोभा इस नू बदरवा नी है। इससे उठि जावेंगे। मुसतदीज ने हिसाब नाही दिमा। जो दंदे तो बडे सहिर से हुदी कराइ भेज दे। भसादे खरीक दी रहिधा रही ॥ कुमार दे महीने भावागे। मिली बैसाख २२। दसखत मनी सिंघ। गुरु चकु बुगा। जुमान पोरी में।

इस पत्र में पत्र लेखन की तिथि (२२ बैशाख) तो दी हुई है परन्तु सचत् का उल्लेख नहीं है। परन्तु इस पत्र में कुछ ऐतिहासिक स्थितियों एवं तथ्यों का भी समावेश है—‘देस में खालसे का बल छूट गया है।’ सिंह (सिख) पर्वतो और वनों में जा बसे हैं। तथा ‘देस में जन प्रवाद है कि बदा (बहादुर) मुगल शासन के बन्धनों से मुक्त होकर भाग गया है।’

लगभग सभी इतिहासकार यह मानते हैं कि बदायिंह का फर्रुखसिंहर के शासनकाल में दिल्ली में बड़ी क्रूरतापूर्वक बंध कर दिया गया था। परन्तु बंदा के सम्बन्ध में जनता में, विशेष रूप से मुगल सैनिकों में यह बात उसके जीवनकाल में ही फैली हुई थी कि वह भौतिक शक्तियों का स्वामी है। इसी आधार पर कदाचित् यह जनप्रवाद उस समय फैल गया था कि बंदा बन्धन मुक्त होकर भाग गया है। और इस जनप्रवाद का ही उल्लेख भाई मनीसिंह ने अपने इस पत्र में किया है।

भाई रणधीरसिंह ने अपनी पुस्तक 'सबदि मूरति-दसवें पातिसाह के पथ दा इतिहास' में बाबा बंदासिंह के बलिदान की तिथि 'कामबरखान मुहम्मद हादी की लिखी 'तारीख तजकरानुस सनातीनि युगता' के अनुसार ३० मई सन् १७१७ दी है।^१ उनके अनुसार उसके पश्चात् २२ बंसावली की तिथि १६ अप्रैल १७१८ ई० को पड़ती है। इस प्रकार उनका अनुमान है कि यह पत्र उसी तिथि को लिखा गया होगा। अर्थात् उस समय तक दराम ग्रथ में संग्रहीत रचनाओं की खोज जारी थी। उसके पश्चात् भाई मनीसिंह ने किसी समय इन रचनाओं को एक-स्थान पर संग्रहीत किया होगा और रचनाओं की जो प्रति वे दिल्ली भेजते गये, उसका संग्रह भाई सीहासिंह ने किया होगा।

भाई मनीसिंह ने गुरु गोबिन्दसिंह के देहावसान के पश्चात् दराम ग्रथ की बीड़ का सम्पादन किया था। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। भाई केसरसिंह द्विवेद ने 'बसावली नामा दसा पातिसाहीमा का' की रचना सन् १८३६ वि० (सन् १७७६ ई०) में की थी।^२ द्विवेद गुरु गोबिन्दसिंह के दोबान धरमचन्द का नाती था।^३ और उसने अपने प्रारम्भिक जीवन के कुछ वर्ष माता मुन्दरी के निकट व्यतीत किये थे। 'बसावली नामा दसा पातिसाहीमा का' में उसने लिखा है कि सत्तर वर्ष तक शोध करने के पश्चात् मैंने यह कथा निखी है और इसमें का कुछ भाग उसने माता मुन्दरी के सम्पर्क में सुनकर मन में बसाया था।^४

१. पृष्ठ ३६।

२. ऐजेंसिज रेकॉर्ड्स ने 'द स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ सिख्स' में यह तिथि ६ जून

१७७६ ई० दी है। (पृ० १०२)

३. सिख-सोसाइटी में गुरु ग्रंथ साहब और दराम ग्रंथ की प्रतियों के लिए 'बीड़' शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात् और भावार्थानुसार के लिए इस शब्द का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया गया है।

४. सम्मत मजराह से दसवां बंसे भोगे पौरो दा पारसा।

गुरु नानक दा चरना लगे जौ दस जामे पर आरसा। (पृष्ठ ४२०)

५. इतं धरमचन्द का नाती लिखी यह आदिके।

दावान साहब चंद दोबान धरमचन्द दोबान दसवें पातिसाह के।

(बंसावली, पृष्ठ १६६)

६. सत्तर दस सांघ में कीती तां रह कथा बखर्ह।

दिल्ली दरबार माताजी दे जार वेदा कुम्भ भोगे गुरु जन बसाई।

(बंसावली नामा, पृष्ठ ४२०)

४. विचित्र नाटक ग्रंथ

५. ज्ञान प्रबोध ग्रंथ

(अ) मयल, उषालका और दान वर्म

(आ) चरित्रोपाख्यान

६. ससाहर मुखमना

७. बार मातकजैस की

८. बार भगजती की

९. शब्द श्री मुख वाक

१०. जग (जकर) नामा (गुरुमुखी और फारसी भाषाओं में अछूरा)

११. श्री मुखवाक सबैये ३३

१२. स्फुट कवित्त सबैये २६

भाई मनीसिंह वाली और सगरूर वाली इस बीड़ के क्रम और रचनाओं में इतना अन्तर है कि यह भाई सीद्दासिंह वाली बीड़ नहीं लगती, क्योंकि सीद्दा सिंह ने जिस बीड़ का सम्पादन किया था वह भाई मनीसिंह द्वारा अमृतसर से भेजी हुई पोथियों के आधार पर ही किया था।

लगभग अठारहवीं शती (विक्रमी) के अन्त में ही गुरु गोविन्दसिंह के जन्म-स्थान पटना के गुरुद्वारे के सेवादारों और प्रबन्धकों ने दशम गुरु की रचनाओं को ढूँढकर एक सग्रह तैयार किया था जो 'पटने की मिसल' नाम से प्रसिद्ध हुई।^१ उसकी एक नकल अकाल बुंगा अमृतसर के तोखलाने में भी है। इस बीड़ से पाँचवें पृष्ठ पर नकल प्रारम्भ करने की तिथि कोष्ठक में इस प्रकार लिखी है—

१ ओंकार श्री भगवतीजी सत ॥ समत अठारा सँ इकी मय्र दिने
द्विप्र ॥१८२१॥ आइतवार ॥ श्री प्रिन्ध जी लिखने सवे ॥ पटले
जी दी मिसल । वातिवाही ॥ १० श्री मुख वाक ॥

और अन्तिम पृष्ठ ६१६ पर कोष्ठक में नकल की समाप्ति की तिथि इस प्रकार दी हुई है—

१ ओंकार श्री भगवती प्रसादि ॥
समत अठारा सँ बाई ॥ प्रमू दिने पट्टा ॥१८२२॥
श्री प्रिन्ध जी सपुरल लिख पहुते । सोष पड़िना बहुतिमा
उपरों निशिमा, देती नालि ॥

कोष्ठकों में लिखे इस विवरण के अनुसार पटने वाली मिसल से इस बीड़ की प्रतिलिपि सं० १८२१ (सन् १७६४) में प्रारम्भ की गयी और यह कार्य एक वर्ष अर्थात् सं० १८२२ (सन् १७६५) में पूर्ण हुआ। इस बीड़ में रचनाओं का क्रम इस प्रकार है—

१. जापु

२. शस्त्र नाम माला

३. स्तुति श्री अकालजी की

४. विविध नाटक

- (घ) धरणी कथा
- (घा) पद्मेशे चरित्र-उक्ति विलास
- (ङ) पद्मेशे चरित्र-नापी महात्म
- (ई) विष्णु धरतार
- (उ) ब्रह्मा धरतार
- (ऊ) रत्न धरतार

५. ज्ञान प्रबोध

६. वार दुर्गा की

७. श्री चरित्र वक्रान्त संघ

८. स्फुट कवित्त-सर्वेये

९. रागों के धार

१०. जग (जजर) नामा (गुरुमुखी)

११. जग (जजर) नामा (पंजरती)

जैसा कि कोष्ठकों में लिखी हुई सूचना से स्पष्ट है कि पढ़ने वाली बीड़ से अनाम दुर्गे वाली बीड़ की नकल सन् १७६५ ई० में हुई थी। इस सूचना से यह तो स्पष्ट ही है कि पढ़ने वाली बीड़ का सम्पादन उसके पूर्व ही किन्हीं समय हुआ होगा। इस प्रकार भाई मनीसिंह तथा पढ़ने वाली बीड़ ही दशम ग्रन्थ की प्राचीनतम तथा प्रामाणिक प्रतियां हैं।

उक्त दो बीड़ों से मिलती-जुलती एक और पुरानी बीड़ कलकत्ता के गुरुदास भाई छारासिंह में है। इस पर कोई सबूत अंकित नहीं है, परन्तु बहुत पुरानी सिखी हुई बात होती है। कलकत्ता की सगत नूना पट्टी के छोटे गुरुद्वारे में भी सबत् १८४० वि० (१७८३ ई०) की लिखी हुई बीड़ है। इसमें सगहीत रचनाओं का क्रम भाई मनीसिंह और पढ़ने वाली बीड़ों से मिलता है।

दशम ग्रन्थ की इस प्रकृति प्राप्त होने वाली प्रतियां मूल रचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालतीं। दशम ग्रन्थ में उद्धृष्ट सभी महत्त्वपूर्ण रचनाएं लगभग सभी में उपलब्ध हैं। अतः केवल इतना ही है कि कहीं विविध नाटक ग्रन्थ में केवल गुरु गोबिन्दसिंह की आत्मकथा ही सम्पत्ती गई है; कहीं आत्मकथा, चरित्र चरित्र, धरतारों की कथा का एकत्रित नाम 'विविध नाटक' दिया गया है और कहीं विविध नाटक की परिधि में 'चरित्र की वार, ज्ञान प्रबोध और चरित्र नाम माला' को भी सम्मिलित कर लिखा गया है।

सन् १८६५ ई० में खालसा दीवान प्रभुतसर को और छे 'दशम ग्रन्थ' की सभी उपलब्ध प्रतियों की जाच-पड़ताल कर 'दशम ग्रन्थ' की रचनाओं को क्रम दिया जो प्रायः गुरुमुखी लिपि में मुद्रित प्राप्य है और जिसे उस अध्यायन का प्रमुख आधार बनाया गया है। इस बीड़ के मन्दर के आधार पर पुष्ट पर यह अंकित है—

दशम

श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी

पददेव ते गर्वना सहित

जिह्वा की सुधार्द

उस बीड़ नाम कीटी गई है जो कि सं० १८५२ विक्रमी नू० श्री

अकाल तख्त साहिब, श्री प्रभुतसर जी

विशे

'सोपक कमेटी' ने सोधो सी

" इस बीड़ में रचनाओं का क्रम इस प्रकार है—

पृष्ठ तक

१. जापु	१०
२. प्रकाश स्तुति	३८
३. विविध नाटक	७३
४. चंदी चरित्र (उक्ति विलास)	८८
५. चंदी चरित्र (द्वितीय)	११८
६. चंदी दो वार	१२७
७. ज्ञान प्रबोध	१५५
८. चौबीस अवतार	६१०
९. महिबी मीर	६११
१०. ब्रह्मा अवतार	६३५
११. रुद्र अवतार	७०६
१२. स्फुट पद और सर्वेय	७१७
१३. श्री दस्तनाम माला पुताण	८०८
१४. चरित्रोपाख्यान	१३८८
१५. उक्ररनामा	१३८४
१६. हिकायतें	१४२८

दशम ग्रंथ का रचयिता

दशम ग्रंथ के रचयिता के सम्बन्ध में सदेह का जागरण आधुनिक युग की ही बात है। सिख धर्म की परम्परागत प्रणाली में दशम ग्रंथ में सङ्गृहीत सभी रचनाओं को सर्वत्र गुरु गोबिन्दसिंह द्वारा रचित ही माना गया है। सिख विद्वानों की 'साम्प्रदायी परम्परा' तथा सिख धर्म एवं साहित्य के सभी प्राचीन ग्रंथ भी सर्वत्र इस मत की पुष्टि करते रहे हैं। इस दृष्टि से भाई केशर सिंह क्षिम्बर के बतावती नामा, जिसका उल्लेख इसके पूर्व हो चुका है, की सार्वभौमिक महत्त्वपूर्ण है। यह लिखता है—संवत् १७५५ (सन् १६८६) में दशम पातशाह (गुरु गोबिन्दसिंह) के घर में 'छोटे ग्रंथ जी' का जन्म हुआ। साहिब (गुरु गोबिन्दसिंह) को यह बहुत प्रिय था। उन्होंने इसे अपने हाथ से लिखा और अपनी जिह्वा से इसका उच्चारण कर इसे बनाया। तिलों ने प्रार्थना की कि इसे उसके साथ (यादि ग्रंथ के साथ) मिला देना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया—वास्तविक ग्रंथ वह (यादि ग्रंथ) है। यह हमारा सेन है। उन्होंने इसे साथ नहीं मिलाया। इस वेद को कौन जानता है।

१. 'छोटा ग्रंथ' से तात्पर्य दशम ग्रंथ में है। इसी संदर्भ में 'दश ग्रंथ' से 'गुरु ग्रंथ साहिब' का अर्थ लिया जाता है।
२. छोटा ग्रंथजी जन्म साहिब दशम पातशाह के भ्रम। संमत सतारा में पंचव्या, बहुत विद्वाने लिखते नाम। साहिब नू सी पिछाया अपनी इत्नी लिखिया ते खिदाइया। सिखा बोली भरदास जी, नाम बाहिब मिलाइया। २२१। रचन बोला—'ग्रंथ साहिब' है उह, इह भसाइये ई खेह। नाम न मिलाइया, भासा पिछाया, कउन जाने वेद ॥ २२४ ॥ (चलन चरित्र)

भाई मनीमिह के ऐतिहासिक पत्र का उल्लेख ऊपर हो चुका है। यह पत्र गुरु गोविन्दसिंह के देहावसान के लगभग १० वर्ष बाद लिखा गया था। भाई मनीमिह का, गुरु गोविन्दसिंह के निवृत्त सम्पर्क में होने से, ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। प्रपने पत्र में वे 'चरित्रोपाख्यान', 'रासनाम माला' और 'कृष्णावतार' (पूर्वार्द्ध) का उल्लेख करते हैं। दशम ग्रन्थ की यदि ये तीन रचनाएँ ही असंदिग्ध रूप से गुरु गोविन्दसिंह की कृतियाँ मान ली जाएं तो शेष संदिग्ध रचनाओं को उनकी कृति सिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

ऊपर खालसा दीवान भमृतसर की ओर से स्थापित एक 'शेरक कमेटी' का उल्लेख हो चुका है। 'दशम ग्रंथ' के सम्बन्ध में उसने जो रिपोर्ट दी थी उससे ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ में संप्रहीत अनेक रचनाओं का विभिन्न अवसरों पर भमृतसर के हरि मन्दिर (दरबार साहिब) में पाठ हुआ करता था। रिपोर्ट में लिखा है—

'यदि यह बाखी थी मुख बाक् (गुरु गोविन्दसिंह विरचित) न होती तो १० सर्वेय (सावग मिद्ध समूह) और धोपाई (हमरी करो हाथ दे रच्छा आदि) का पाठ भमृत पान करावे समय (दीक्षा देते समय) और रामावतार का पाठ दसहरे के दिन और चड़ी चरित्र के पाठ नवरात्रि में और कृष्णावतार के सर्वेय का पाठ होले महने (होली) में हरि मन्दिर श्री दरबार साहिब भमृतसर में न होता। इससे प्रकट होता है यह थी मुख बाक् है।

बहिर्वाक्य के इन आधारों के अतिरिक्त अन्तर्माध्य का बहुत प्रबल आधार है जो दशम ग्रंथ की सभी रचनाओं को गुरु गोविन्दसिंह द्वारा विरचित होना मिद्ध करता है। दशम ग्रंथ में मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएँ हैं—एक वे जिसमें किसी कवि नाम का उल्लेख नहीं है। जैसे—

विचित्र नाटक (आत्मकथा), जापु, अकाल स्तुति, चड़ी चरित्र (प्रथम, द्वितीय और पञ्चावी) रासनाम माला तथा स्फुट पद-कवित्त और सर्वेय।

हमरी वे रचनाएँ जिनमें श्याम, राम, काल और गोविन्द कवि नाम प्राप्त होते हैं, जैसे—

'प्रवतारो की कथा' तथा 'चरित्रोपाख्यान'। इनमें श्याम नाम का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है और गोविन्द नाम का प्रयोग केवल एक बार (रामावतार के अंत में) हुआ है। उदाहरण स्वरूप—

(१) इह बिधि गारि विराधि को बब मे घंसे निसक।

गुरुनि श्याम दह बिधि कल्लो, रभुवर जुद्ध प्रसंग।

(रामावतार, ३२३)

(२) धनु सायक से रिसि भूपति के तब घाइ करे विजराज तबे ॥

पुनि चारों ही बानन सों हय चारों ही राम भनै हन दीन सबे ॥

तिल कोटिक सियदन काटि कियो, धनु काट दियो करि कोप जरे ॥

नृप प्यादो मदा गहि सउहे गयो अति जुद्ध भयो कहि हों गू पनै ॥

(कृष्णावतार, १८७२)

(३) अछल छैल छैली धल्यो इह चरित्र के संग ॥

सुकवि काल तब ही भयो, पूजन कथा प्रसंग ॥ ५२ ॥

(चरित्रोपाख्यान, चरित्र २१७)

यहाँ तीन विभिन्न रचनाओं रामावतार, कृष्णावतार और चरित्रोपाख्यान में तीन विभिन्न कवि नाम—स्याम, राम और काल मिलते हैं। रामावतार के अन्तिम छन्द में गोविन्द नाम का प्रयोग इस प्रकार हुआ है—

सगल दुष्टार को छाड़ि कै गह्यो तुहारो दुष्टार ॥

बाहि गहे की लाज अस गोविन्द दास तुहार ॥

(रामावतार, ८६४)

ऐसे ही अनेक स्थल हैं जहाँ एक ही रचना में एक से अधिक कवि नामों का प्रयोग हुआ है। कृष्णावतार के जिस छन्द को ऊपर उद्धृत किया गया है उसमें 'राम' नाम का प्रयोग हुआ है। प्रसंग यह है कि युद्ध-भूमि में कृष्ण ने जरासभ के रथ के चारो घोड़ों को मार गिराया है और उसका धनुष काट दिया है। नृप (जरासभ) पैदल ही हाथ में गदा लेकर कृष्ण के सम्मुख युद्ध के लिए आ गया है। भागे जो युद्ध हुआ अब कवि उसका वर्णन करने की बात कहता है—

‘अति जुद्ध भयो कहि हो सु भवै ।’

इसके बाद के छन्द में, जिसमें जरासभ अपनी गदा के प्रहार से कृष्ण के रथ के चारो घोड़े और सारथी को मारकर रथ को चूर-चूर कर देता है, 'स्याम' कवि नाम का प्रयोग हुआ है—

पाइन पाईकं भूप बली मुगया कह पाइ हली प्रति भार्यो ॥

कोप हुतो सु जितोतिह मैं सब गूरन को सु प्रतब्ध दिसार्यो ॥

बूव हली भुम ठाड़ो भयो जसु ता दवि को कवि स्याम उचार्यो ॥

चारों ही अस्त्रन मृत समेत मु के सबही रथ चूरन करि ठार्यो ॥

(कृष्णावतार, १८७१)

‘चरित्रोपाख्यान’ में तीनों कवि नाम (स्याम, राम और काल) बड़ी प्रचुरता से प्रयुक्त हुए हैं—

भेद अहीर न कसु लह्यो आयो अपदे गेह ।

राम भनै तिन त्रिय भए अधिक बढ़ायो नेह ॥ १४ ॥

(चरित्र, २६)

जुझ मरी पिय पीर त्रिय तनिक न मोर्यो भय ।

सु कवि स्याम पून भयो तब ही कथा प्रसंग ॥ २२ ॥

(चरित्र, १२२)

अछन छैल छैली छल्यो इह चरित्र के संग ।

सुकवि काल तब ही भयो पून कथा प्रसंग ॥

(चरित्र, २१७)

दशम अक्ष से ऐसे अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। इनसे यह तो स्पष्ट ही है कि ये तीनों नाम किसी एक ही कवि के हैं, जिसने जोज में घाकर जहाँ मन चाहा वहाँ वह प्रयुक्त कर दिया। अब प्रश्न यह जाता है कि क्या वह कवि स्याम गुरु गोविन्दसिंह हैं और ये सभी उन्हीं के उपनाम हैं? दशम अक्ष की रचनाओं का ध्यानपूर्वक किया हुआ अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि यद्यपि रचनाएँ देखने में विश्र-मिश्र प्रकट होती हैं

परन्तु उनमें एकमूर्धता है और उनकी सुसम्बद्धता के मूल स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े हैं । उदाहरणस्वरूप दशम ग्रंथ की रचना विचित्र नाटक (आत्मकथा) को गुरु गोविन्दसिंह की रचना कहने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उनकी स्वयं की अप्रचुरी कथा है, यद्यपि इस रचना में एक भी स्थान पर उन्होंने अपना नाम प्रकट नहीं किया है । इस रचना की निम्नलिखित कुछ पंक्तियाँ पढ़कर ही यह कहा जा सकता है कि इनका सम्बन्ध गुरु गोविन्दसिंह से है—

अकाल पुराव वाच

मैं अपना सुत तोहि निवाजा ॥ पय प्रचुर करवे को साजा ॥

जहाँ तहाँ तैं धर्म चमाइ ॥ कुबुद्धि करन ते लोक हटाइ ॥ २६ ॥

कवि वाच

ठाढ़ भयो मैं जोरि करि बचन कहा सिर नियाइ ॥

पय चले तब जगत में जब तुम करहु सहाइ ॥ ३० ॥

इह कारनि प्रभु मोहि पठायो ॥ तब मैं जगत जनमु धरि आयो ॥

जिम तिन कह्यो इन्हें तिम कहि हों ॥ अउर किपू से बैर न गहि हों ॥ ३१ ॥

(पद्य अध्याय)

मुरमित पुरब क्रियसि पयात्रा ॥ भाति-भाति के सीरष नाना ॥

जब ही जात त्रिवेणी भए ॥ पुन दान दिन करत बितए ॥ १ ॥

तही प्रकाश हमारा भयो ॥ पटना सहर बिखै भव लयो ॥

मद देत हमको नै आए ॥ भाति-भाति साईमन दुलराए ॥ २ ॥

(सप्तम अध्याय)

राज साज हम पर जब आयो । जया सकति तब धरम चलायो ॥ १ ॥

देस बाल हमते पुनि आई । सहर पावटा की सुष लई ॥ २ ॥

फते साह कोपा तब राजा । लोह परा हम सों बिन काजा ॥ ३ ॥

ये कुछ ऐसी वस्तियाँ हैं जो कवि के उद्देश्य, उसके पिता की पूर्व की यात्रा, पटना में उसके जन्म, देश वास आने पर पाँवटा नगर की और प्रस्थान, फिर राजा फतेहशाह से मुद्रा आदि ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करती हैं । आये के अध्यायों में अपने बच, मुद्र तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इसे गुरु गोविन्दसिंह की आत्मकथा सिद्ध करती है क्योंकि सभी घटनाएँ ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट हैं ।

इस आत्मकथा के अंत में कवि ने अब तक के किए हुए कार्यों तथा भविष्य की योजनाओं को और संकेत किया है—

अब जो-जो मैं लखें तमासा ॥

सो-सो करो तुमैं अरदासा ॥

जो प्रभु कृपा कटाच्छ दिखैं ॥

सो तब दास उच्यारत जौहैं ॥ ३ ॥

इन पंक्तियों में प्रभु की कृपादृष्टि की अभिलाषा है । यदि वह प्राप्त हो जाए तो कवि सृष्टि के इस देखे हुए तमाशे का वर्णन करता चला जाएगा ।

आत्मकथा लिखने के पूर्व गुरु गोविन्दसिंह अनेक अवतार-कथाएँ लिख चुके थे । एक चण्डी चरित्र की भी रचना कर चुके थे । उसी क्रम की भाँसे बढ़ाने की बात उन्होंने आत्म-कथा के इस निम्न छन्द में कही है—

जिह-जिह विधि जन्मन मुधि भाई ॥
 तिय-तिय कहे गिरन्य बनाई ॥
 प्रथमे सतिजुग जिहि विधि सह्य ॥
 प्रथमे देवि चरित्र को कहा ॥ १० ॥
 पहले चण्डी चरित्र बनायो ॥
 नस सिख ते क्रम भाख सुनायो ॥
 छोर कथा तब प्रथम सुनाई ॥
 अब चाहत फिर करौ बढ़ाई ॥ ११ ॥

इन पक्तियों में कुछ अवतार-कथाओं को लिख चुकने की ओर संकेत है । 'प्रथमे देवि चरित्र' को कह चुकने की बात है । कवि पुनः चण्डी का चरित्र लिखना चाहता है । चण्डी चरित्र (द्वितीय) की रचना इसी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए की गयी होगी ।

दशम ग्रंथ के रचयिता ने विभिन्न अवतारों की कथा का प्रारम्भ करते एक विशेष प्रणाली अपनायी है । 'अब मैं समुक्त अवतार की कथा कहूँगा', वह वाक्य लगभग सभी अवतारों की कथा के प्रारम्भ में आया है और यही क्रम आत्म-कथा के साथ भी अपनाया गया है । जैसे ये सभी रचनाएँ एक ही शृङ्खला की कड़ियाँ हैं । उदाहरणस्वरूप—

१. अब चौबीस उचरौ अवतार ।
 जिहि विधि तिनका लखा भूखार ।
 मुनिबहु सत सभै चित लाई ।
 बरनत त्याम जषामति भाई ॥ १ ॥^१
२. अब मैं कहौ राम अवतार ।
 जैसे जगत भौं कटा पसार ॥ १ ॥^२
३. अब बरजौ कृष्ण अवतार ।
 जैसे भावि बपु धरा भुएर ॥^३
४. अब भाईसवो गनि अवतार ।
 जैसे रूप कह धरो मुरार ॥ १ ॥^४
५. अब मैं महामुद्रि गति करि कै ।
 कहौ कथा चित लाइ बिचर कै ।
 पठविसवौ कनकी अवतार ।

१. चौबीस अवतार—दशम ग्रंथ, पृ० १५५ ।

२. रामावतार—दशम ग्रंथ, पृ० १८८ ।

३. कृष्णावतार—दशम ग्रंथ, पृ० २३८ ।

४. नारावतार—दशम ग्रंथ, पृ० ३७० ।

ता कहूँ कहौँ प्रथम मुपारा ॥ १ ॥^१

इसी क्रम में—

घन में कहौँ तु सपनी कथा ।

सोहि नख उपजया यथा ॥ २ ॥

घन में सपनी कथा बखानो ।

तप साधत बिह बिधि मुहि जानी ॥ १ ॥^२

बर्णन की इस शैली से यह स्पष्ट है कि अन्वय प्रवक्तारों की कथा रचने वाला और सपनी कथा का नायक एवं रचयिता एक ही व्यक्ति है ।

पुनरुक्तिषां एवं अभिव्यक्ति साम्य—

दशम अध्याय में समुद्गीत विभिन्न रचनाओं में बड़े स्वत्वान्तर से अनेक पुनरुक्तियाँ भरी पड़ी हैं । इसी प्रकार अभिव्यक्ति साम्य भी स्वान-स्थान पर दिखायी देता है । यथा—
विभिन्न नाटक (भात्मकथा) के प्रथम अध्याय का अन्वयवेदा छन्द और चरित्रोपाख्यान प्रथम के प्रथम चरित्र का सेतानीसवा छन्द घोड़े अन्तर से एक जैसा ही है—

मेर करी विछो ते मुहि जाहि गरीब निवान न दूसर सोसौं ।

भूल छिनो हनरी प्रभु आपन भूलन हार कहौँ कोउ मोसो ॥

सेव करी तुमरी तिनके सम हो गृह देखीछत ब्रह्म भरोसौं ।

या कल में सम काल कृपान की भारी भुजान के भारी भरोसो ॥^३

चरित्रोपाख्यान का छन्द यह है—

मेर कियो विछो ते मुहि जाहि गरीब निवान न दूसर सोसौं ।

भूल छिनो हनरी प्रभु आपन भूलन हार कहौँ कोउ मोसौं ॥

सेव करी तुमरी तिनके छिन में मन साधत ब्रह्म भरोसौं ॥

या कल में सम काल कृपान की भारी भुजान की भारी भरोसो ॥^४

हटम यह है कि भात्मकथा का सर्वथा 'काल' को सम्बोधित करके कहा गया है और चरित्रोपाख्यान का 'कालि' (चण्डी) को । छन्दों में अन्तर केवल काले प्रसंगों में मुद्रित भाग का ही है ।

इसी प्रकार भात्मकथा के द्वितीय अध्याय का दूसरा छन्द और चरित्रोपाख्यान के प्रथम चरित्र का सेतानीसवा छन्द लगभग समान है—

भूक उचरै शास्त्र सट पिग गिरन चढ़ि जाइ ॥

अप नखै बधरो सुनौ जो कल कृपा कराइ ॥२॥^५

भूक उचरै शास्त्र सट पिग गिरन चढ़ि जाइ ॥

अप नखै बधरो सुनौ जो तुम करो सहाइ ॥४३॥^६

१. निरुक्तकी अवधि—दशम अध्याय, पृ० ५७१ ।

२. विभिन्न नाटक—दशम अध्याय, पृ०, ५४ ।

३. वही, पृ० ४५ ।

४. वही, पृ० ८१३ ।

५. वही, पृ० ४७ ।

६. वही, पृ० ८१३ ।

भकाल स्तुति में कवि कहता है—

कई राम कृष्ण रसूल ।

बिनु भक्ति को न कबूल ॥८॥३८॥

थोड़े से भन्तर से इसी बात को वह ब्रह्मावतार में कहता है—

कई राम कृष्ण रसूल ॥

बिनु नाम को न कबूल ॥१२॥

भकाल स्तुति में कवि कहता है—

किते कृष्ण से कीट कोटे उपाए ।

उपारे गड़े फेरि भेटे बनाए ॥९॥६९॥

विचित्र नाटक में इन पक्तियों का रूप यह है—

उपारे गड़े फेरि भेटे उपाए ॥२६॥

किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए ॥२७॥

विचित्र नाटक का निम्न छन्द ईश्वर की स्तुति में कहा गया है, जिसमें भक्त अपने सामर्थ्य को क्षीण पा रहा है—

कागद दीप सभ करिक भ्रष्ट बात समुद्रन की मनु कैहो ॥

काट बनासपती सगरी लिखे हूँ के लेखन काज बनैहो ॥

सारसुती बकता करिके जुमि कोटि गनेष कै हाथ लिखैहो ॥

काल कृपान बिना बिनती न तक तुमको प्रभु नैक रिखैहो ॥१०१॥

चरित्रोपाख्यान में थोड़े से भन्तर के साथ इसी छन्द द्वारा मूर्ति-पूजा का विरोध किया गया है—

कागद दीप सभ करिके भ्रष्ट बात समुद्रन की मनु कैयै ॥

काटि बनासपती सगरी लिखे हूँ के लेखन काज बनैयै ॥

सारसुती बकता करिके सभ जीवन ते जुम साठि लिखैयै ॥

जो प्रभु पायतु है नहिँ कैवे हूँ सो जड़ पाहन मे ठहरैयै ॥१४॥

(चरित्र—२९९)

भाव एवं अभिव्यक्ति साम्य की रचनाएँ तो दयम संघ की विभिन्न रचनाओं में स्थान-स्थान पर ढूँढी जा सकती हैं। मुद्द-यसों की बहुलता, अवतारवाद, बाह्याद्वार और भाचार-क्रियाओं का खण्डन एवं 'काल', 'भकाल', 'कालि', 'खड्गपाणि' आदि वीर भावोत्पादक ईश नामों के प्रति आस्था सम्बन्धी अभिव्यक्तियाँ तत्काल सगी रचनाओं में उपलब्ध हैं।

कृष्णावतार का एक छन्द है—

का भयो जो बक लोचन मूढ़ के बैठ रहित जब भेख दिखाए ।

मीन फिरित जल न्हात सदा मु कहा निहटे करि मैं ठरि घाए ॥

दादर जो दिन रैन रटे मु बिहग उठै तन बस जगाए ।

स्थाम भयै इह सत सर्व बिन प्रेम कहूँ बिज नाथ रिखाए ॥

(२४८६)

देखिए अकाल स्तुति के निम्न छन्द से इसका कितना भाव और शब्द साम्य है—

कहा भयो दोऊ लोचन मूँद के बैठि रह्यो बक ध्यान लगायो ॥

नहात फिर्यो लिये सात समुद्रन लोक भयो परलोक गवायो ॥

वास कियो बिसिध्यान सो बैठके ऐसे ही ऐसे सु बैस गवायो ॥

साच कह्यो सुन लेहु सबै जिन प्रेम कियो तिनही प्रभु पायो ॥६॥२६॥

कृष्णावतार के इसी क्रम में आए अनेक छन्द अकाल स्तुति के छन्दों से भाव और अभिव्यक्ति समता रखते हैं ।

ईश्वर के रंग, रूप, निवास, वेष्ट, नाम आदि के सम्बन्ध में कवि ने लगभग एक ही प्रकार की शब्दावली में अपनी अनभिज्ञता अनेक रचनाओं में प्रकट की है—

नहीं जान जाई कछु रूप रेख ।

कहा बास ताको फिरै कउन भेख ॥

कहा नाम ताको कहा कै कहावै ।

कहा मैं बलानो कहै मो न धावै ॥१४॥

(विचित्र नाटक, अध्याय १)

नहीं जान जाई कछु रूप रेख ।

कहा बास ताको फिरै कउन भेख ॥

कहा नाम ताको कहा कै कहावै ।

कहा कै बलानो कहै मैं न धावै ॥१३॥

(अकाल स्तुति)

नहीं जान जाई कछु रूप रेख ।

कहा बास ताको फिरै कउन भेख ॥

कहा नाम ताको कहा कै कहावै ।

कहा मैं बलानो कहै मैं न धावै ॥१३॥

(ज्ञान प्रबोध)

नही जानि जाई कछु रूप रेखा ।

कहा बास ताको फिरै कौन भेखा ॥

कहा नाम ताकी कहा कै कहावै ।

कहा कै बलानो कहो मो न धावै ॥१७॥

(चरित्रोपाख्यान, २६६ वां परिच)

आत्माभिव्यक्ति

दशम प्रप की विभिन्न रचनाओं में, विशेष रूप से उन रचनाओं में जिनके कर्तृत्व के सम्बन्ध में संदेह उत्थापित जाता है, कवि की स्पष्ट आत्माभिव्यक्ति सभी प्रकार ॥ संदेहों को नष्ट कर देती है । कृष्णावतार के अंत के एक छंद में अपना परिचय देते हुए कवि कहता है—

छत्री को पूत हौं बामन को नाहि कै तपु धावत है जो करौं ॥

भर भजर नजार जितो यह के सुहि त्याग कहा पित तामे घरौं ॥

भर रीझकें देहु बहै हम कउ जोउ हउ बिनही करजोर करौं ॥

जब प्राण की अउष्य निवान बने अति ही रन में सब जूझ घरौं ॥ (२४८६)

‘कृष्णवतार’ में कवि कृष्ण से वर मागता है—मुझे रोक्क कर यह वर दो कि जब आयु की अवधि समाप्ति पर प्राये तो मैं वीरगति को पाऊँ। यही आकांक्षा चंडी चरित्र (प्रथम) में कवि ने इस प्रकार व्यक्त की है—

देह दिया वर मोहि इहै सुभ करमन ते कबहूँ न टरौं ॥

न दुरौं भरि सो जब जाइ तरो निवर्च करि अगनी जीत करौं ॥

मर सिख हौ अपने ही मन को इह लालच हउ मुन तउ उचरौं ॥

जब घाउ की अउध बिदान बने प्रति हो रन मैं तब जूझ मरौं ॥ (२११)

मृत में रण में जूझ मरने की उनकी आकांक्षा अनेक स्थानों पर व्यक्त हुई है। कृष्णवतार के ही एक छंद में वे कहते हैं—हे रवि रूप, हे वशि रूप, हे कल्याणविधि, मेरी विनती सुनो। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, जो हृदय में चाहता हूँ वही दो। (चाहना क्या है ?) घटन-मुक्त होकर मुझ भूमि में जूझ मरूँ (जिससे) ससार में सत्ता की सहायता हो सके।^१

गुरु गोविन्दसिंह के दरबारी कवियों की रचनाओं में व्यक्त की गयी आकांक्षाओं तथा उक्त आकांक्षा का अंतर बहुत स्पष्ट है। रीतिकाल के किस हिंदी कवि ने धर्म की रक्षा और धर्म के नाश के लिए रण में जूझ मरने की अभिलाषा व्यक्त की है ? रीतिकालीन कवि अपने लौकिक आशयवादा, चाहे उसका भावसा कुछ भी हो, की प्रशंसा गाते प्रधाता नहीं। भोग-बिलासो, सम्पद और कामुक राजा की तुलना भी वह युक्तिधर, भ्रजुन और भीम से करता है। उसे धन देने वाला यदि कुछ गाँवी का स्वामी कोई छोटा-मोटा राव भी है तो कवि उसकी धन-सम्पत्ति में कुंजर और दानशीलता में कर्ण को भी लज्जित करता रहता है। गुरु गोविन्दसिंह के दरबारी कवि भी रीतिकालीन वातावरण के प्रभूत कवि हैं। निस्सन्देह गुरु गोविन्दसिंह ने अन्य आशयवादानाशी की तरह उनसे नायिका-भेद नहीं दिखवाया, उनकी एक-एक शृंगारिक उक्ति पर मोहरें नहीं तुड़ाई और न ही अपनी वाम वासना की तृप्ति का उन्हें साधन बनाया। गुरु गोविन्दसिंह अपने गुण के सबसे बड़े सोऊ-नायक ही नहीं थे, बरन् एक महान दूरदर्शी राष्ट्रनिर्माता थे। उन्होंने अपने प्राथित कवियों को काम दिया, वह काम जो संकट के समय राष्ट्र-जीवन में प्रेरणा का नव-संसार करता है और भावी पीढ़ियों की प्रेरणादायी बन जाता है। उन्होंने अनेक कवियों को महाभारत तथा अन्य धर्मों की ‘भाषा’ अनुवाद करने का कार्य सौंपा और इस कार्य के लिए उन्हें दिन सोलह घंटे काम दिया। उन प्राथित कवियों ने उनके पौष्प, दानशीलता और व्रजिताब का प्रशस्तिपूर्ण वर्णन किया है। गुरु गोविन्दसिंह के दरबारी कवियों की रचनाओं में आशयवादा के प्रति व्यक्त की हुई उक्तियाँ अपने मूल स्वभाव में रीतिशायी कवियों की रचनाओं से भिन्न नहीं है।

१. हे रवि हे सति हे कल्याणविधि मेरी अने विनयो मुन लीजै ॥
अउर ॥ मागत हउ तुमसे बहुत चाहत हउ चित मैं मोई छोडै ॥
सरजन सिउ प्रति हो रन भगर जूझ मरौं कहि साच पौरी ॥
संग सवार नदा बन मरि कृपा करि स्वाम रहै यह दाँवै ॥

परन्तु दशम ग्रंथ में आए कवि नामों, श्याम, राम मयवा काल ने अपनी किसी भी रचना में किसी लौकिक पुरुष की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा है। कृष्णावतार के रचयिता को धन की आवश्यकता नहीं क्योंकि देश-देशान्तरो में उसके गौरव की इतनी प्रसिद्धि है कि प्रपार धन तो बिना कहे ही बह्म से लिखा चला आता है। भग्न किसी प्रकार की रिद्धिया-सिद्धिया वह चाहता नहीं। उसके सम्मुख तो महत् उद्देश्य है संतों की रक्षा, दुष्टों का दलन, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। वह अपने इष्टदेव से इन्हीं की पूर्ति का बल मांगता है—

जउ किछु इच्छ करौं धन की तउ चह्यो धनु देसन देसते आवैं ।
 प्रउ सब रिद्धन सिद्धन पै हमरो नहि नैकु हीया ललचावैं ॥
 प्रउर मुनो कछु जोग बिसैं कहि कउन इतो तप कै तनु तावैं ॥
 जूअ मरी रन मै तजि भैं, तुम ते प्रभु श्याम रहै बर गावैं ॥

(कृष्णावतार, १६०१)

गुरु गोविन्दसिंह के दरबार में ऐसा कौन-सा कवि है जो देश-देशान्तरो में इतना प्रसिद्ध है कि इच्छा करते ही वहाँ से उसके लिए धन पला आता है, रिद्धियों-सिद्धियों पर उसका मन ललचाता नहीं, योग की साधनाओं की ओर जिसकी विशेष रचि नहीं। वह तो भय त्यागकर धर्मयुद्ध में जूअ मरने का ही वर प्राप्त करना चाहता है ?

गुरु गोविन्दसिंह का प्रत्येक आश्रित कवि अपनी रचना में इस बात का उल्लेख करता है कि अमुक रचना उसने उनकी आज्ञा से रची है।^१ परन्तु दशम ग्रंथ की किसी भी रचना में इस प्रकार की कोई पंक्ति नहीं है कि इसकी रचना किसी लौकिक पुरुष की आज्ञा से हुई है। वही चरित्र (प्रथम) के अंत में कवि कहता है कि इसकी रचना उसने अपने कौतुक के लिए की है और चडिका, जिस निमित्त इसकी रचना की गयी है, वही वर तुम मुझे दो—

कउतुक हेत करी कवि मे सतिसैया की कथा इह पूरी भई है ।

जाहि नमित पढ़ै मुनिहै नर सो निखचैं करि ताहि रई है ॥ ॥२३९॥

प्रय सतिसैया को करिउ जा सम भवर न कोई ।

जिह नमित कवि ने कहिउ मु देह चडका सोई ॥२३३॥

१. हा को आचस पाह के करण परब मैं कीन ॥
 भाषा भाष्य विवित्र करि सुनि सु कवि परवीन ॥

(हंसराज)

गुरु गोविंद मन बरण हवै मंगल शियो मुलाह ।
 शाल्य परन भाषा करी लोचै गुण बनाह ॥

(मयल)

संरात सजह सै भक्ति वाकन कोवे और ।
 ता मे कवि कुवरेस यह किमो ग्रंथ को और ।
 गुरु गोविंद नरिन्द है रोग बडादर नंद ।
 जिनते कीजत हैं सकल भूतल कवि दुष निन्द ।

(कुवरेस)

कृष्णवतार में, कवि ने युद्ध-प्रसंगों का बहूँन अन्य प्रसंगों की अपेक्षा कहीं मनोयोग से विस्तृत रूप में किया है। कारण भी स्पष्ट है। उसकी रचि युद्ध में है (परम युद्ध में) और इसी युद्ध-प्रेरणा के लालच से ही (किसी सांसारिक सम्पदा के लालच से नहीं) वह इतनी रचि से युद्ध प्रसंग का चित्रण करता है—

कृष्ण जुद्ध जो हुज कहाँ मति हो तब सनेह ॥

जिह लालच इह में रच्यो मोहि वहै बर देह ॥१८६॥

दशम ग्रंथ की सभी रचनाओं में कवि ने अपनी भावना असीमित शक्ति, विशेष रूप से उसके वीर रूप, के प्रति ही व्यक्त की है। अन्य दरबारी कवियों के समान उसकी कृतज्ञता किसी नौकरी पुरस् के प्रति व्यक्त नहीं करता। वह विभिन्न नाटक (भारतकथा) में ग्रंथ का प्रारम्भ करते समय कहता है—

नमस्कार सो लख को करी सु हितु चितु लाइ ॥

पूरण करी बच इह तुम मोहि करहु सहाइ ॥१९॥

कृष्णवतार के गोपी-उद्धव संवाद प्रसंग की समाप्ति को वह 'खड्गपान' की कृपा का कल मागता है—

खड्गपान की कृपा से बोधी रची बिचार

भूल होइ जहाँ तहाँ सु कवि पयोषट् सभै सुधार

चंदी चरित्र (प्रथम) के प्रारम्भ में वह 'कृपा सिधु' की कृपा की प्रार्थना करता है—

कृपासिधु तुमरी कृपा के कछु मोपरि होइ ॥

रचो बरका की कथा बाणी तुम सम होइ ॥२॥

रामायण की समाप्ति पर वह कहता है कि 'भगवद्-कृपा' से ही उसने उस ग्रंथ को पूर्ण किया है—

साथ भसाप जानो नहीं बाद मुवाद बिवाद ॥

ग्रन्थ सकल पूरण किमो भवत कृपा प्रसादि ॥८६२॥

इसी प्रसंग में अपने दृष्टदेव से प्रार्थना करता हुआ वह अपना वास्तविक नाम भी प्रकट करता है—

सगत दुमार को छात्रि के गहो तुम्हारी दुम्हार ॥

बोहि गहे की लाज प्रस गोबिन्द रात तुम्हार ॥८६४॥

चरित्रोपाख्यान में प्रारम्भ ४८ पदों में 'काल पुरस्' की नारी शक्ति 'कालि' की स्तुति करता है और उसी का ध्यान कर वह अन्य-रचना का प्रारम्भ करता है—

प्रियम घ्याइ सो भवतौ बरनी प्रिया प्रसग ॥

मो बट मैं तुम हूँ नदी उज्जह बाक तरब ॥८४६॥

चरित्रोपाख्यान में अनेक संकेत इस प्रकार के मिलते हैं जिनके आधार पर यह यही सरलता से निश्चित किया जा सकता है कि इस ग्रंथ के रचयिता गुरु गोबिन्दसिंह ही हैं। निम्नलिखित संकेत इस मत की पुष्टि करते हैं—

उनवावें उपाख्यान में कवि ने एक पुरुषचरित्र नाइन की चर्चा की है। कवि कहता है कि उस नाइन का पूर्व पति हमारे यहाँ पड़ा रहता और उसकी अनुपस्थिति में उसकी

पत्नी अनेक पुरुषों से सम्बन्ध रखती । जब वह घर जाता तो वह (नाइन) उसकी बड़ी प्रशंसा करती और कहती कि उसका पति तो बहुत भावमाना-नी है, इसे कनिमुग की हवा तक नहीं सगी । मेरा पति तो गुरु का भक्त है और निम्नि-दिन ईश्वर के नाम से पूजा रहता है । यह वचन सुनकर वह धूर्धे पति क्रुत जाता और वह बुधचरित्रा अपना काम करने जाती ।

इस उपाख्यान में कवि का यह कहना कि वह नाई सदा हमारे आश्रय में रहता या और उसकी पत्नी का उसे गुरु-भक्त बताना स्पष्ट करना है कि कथा के रचयिता 'गुरु' स्वयं है ।

इकहत्तरवें उपख्यान में पाँचठे की एक घटना का वर्णन है । पाँचठे के निकट यमुना तट पर 'रुपाल मोचन' नामक एक तीर्थ-स्थान है । तीर्थ-स्थान के निकट ही लोग मनमूष कर देते थे । गुरु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि ऐसे लोगों की पर्गड़ियाँ उतार ली जाएँ जो तीर्थ-स्थान की पवित्रता को ध्वस्त करना करते हैं । इस उपाख्यान का वर्णन लेखक ने प्रथम पुरुष में इस प्रकार किया है—

नगर पाँचठा बहुत बसै तारमौर के देन ॥

जमुना नदी निकटि बहै जनुकपुरी पानिबेस ॥१॥

नदी त्रयुन के तीर पै तीरथ मुचन कपाल ॥

नगर पाँचठा घोरि हम पाए तहाँ उताल ॥२॥

सिसत धोटेक मूकर मारै ॥ बहुते मृग छोरे हनि दारे ॥

पुनि तिहु ठाँ को हम मनु सोनो ॥ बा तीरथ के दरसन कीनो ॥३॥

तहाँ हमारे सिष्य मभ प्रमित पहुँचे पाइ ॥

तिनै देन को बाहिमे जोरि भसो गिर पाइ ॥४॥

नगर पाँचठे गुरियँ पटए सोक सुनाइ ॥

एक पाग पाई नहीं निहकल पहुँचे पाइ ॥५॥

मोचहि एक पाग नहि पाई ॥ तब मनलनि हम जियहि बनाई ॥

जाहि इहाँ मूतहि लमि पायो ॥ ताकी छोन पगरिया स्थायो ॥६॥

जब प्यादन ऐमे मुनि पायो ॥ निही जाति मिनि सभन बमायो ॥

जो मनमुख तीरथ तिहु आयो ॥ पाग बिना बरि ताहि पठायो ॥७॥

१. आनन्दपुर नाइन एक रहई ॥ नंदमयी ताको जम कहई ॥
 मूरदा नाम तबन को रहै ॥ त्रिव बह पट्ट न मुख ते कहै ॥
 ताके भाम बहुत जन भावै ॥ निरु दिन तासो भोग कमावै ॥१॥
 सो जब पदा हमारे रहई ॥ ताको बखु न मुख ते बहई ॥२॥
 जब कहई वह भाम सिधावै ॥ दो तासों त्रिव बचन सुनावै ॥
 बाकह बलि की बात न लागी ॥ मेरो पिता बको नइमयी ॥३॥
 निरुदिन सबदन गावहो सम साधन को राख ॥
 मो पति गुरु को भगति है लगी न कलिकी बाउ ॥४॥
 यह कह पुलि बचन मुनि जावै ॥ अधिक आपु वह साधु कहावै ॥
 वह बारन सो निरु दिन रहई ॥ यह कुल भिने न मुख ते कहई ॥५॥

राति बीच करि माठ सँ पगरी लई उतारि ॥

धानि तिनै हम दीह में घोवनि दर्ई सुधारि ॥८॥

प्रात सेत सभ थोइ भंवाई ॥ सभ ही सिखन को बधवाई ॥

बचो सु बेधि तुरतु उह लई ॥ बाकी बची सिपाहिन दर्ई ॥९॥

बटिकै पगरी नगर को जात भए सुख पाइ ॥

भेद मूरखन ना लह्यो कहा गयो करि राइ ॥१०॥ ॥११॥

इस प्रसंग से स्पष्ट है कि सेखक के अनेक सिख हैं, जिन्हें वह 'सरोपाव' देना चाहता है। पगड़िया उतारने की आज्ञा देने वाला भी स्वयं है। यह घटना निस्संदेह गुरु गोविन्दसिंह के जीवन से सम्बन्धित है क्योंकि अनेक परवर्ती लेखकों, सुखासिंह, सतोपसिंह आदि ने भी अपनी रचनाओं में इस घटना का वर्णन किया।

इक्कीस, बाईस और तेईसवें उपाख्यान में एक ही कथा है जिसमें एक कामानुर स्त्री द्वारा 'राय' नामक सम्पत्ति पुरुष को प्रसन्न काम-निमग्न रहने का वर्णन है। यद्यपि इस घटना का वर्णन कवि ने अन्य पुरुष में किया है परन्तु 'राय' के व्यक्तित्व को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है और उसने अपने आत्म-परिचय में जो कुछ कहा है उससे यह समझने में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वह स्वयं गुरु गोविन्दसिंह ही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि चरित्रोपाख्यान की रचना उस काल में हुई थी, जब अभी सिख समुदाय को शासता का रूप नहीं दिया गया था और गुरु गोविन्दसिंह उस समय तक 'गुरु गोविन्द राय' थे। इन उपाख्यानों के नायक 'राय' का नाम 'गोविन्द राय' का ही संक्षिप्त रूप लगता है। इस कथा का सारांश इस प्रकार है—

सतलज के किनारे काहलूर में धानम्बपुर एक नगर था। वहाँ 'राय' नामक एक पुरुष रहता था। दूर-दूर से उसके सिख आते थे और मुँह माया कर पाते थे। नूतकुँवर नाम की एक धनवती स्त्री उस नगर में आई। 'राय' को देखकर वह कामानुर हो उठी। उसने मगन दास नाम के एक व्यक्ति को कुछ धन देकर राय को उसके घर लाने के लिए कहा। धन के लोभ में मगनदास ने राय के पास जाकर कहा कि तुम जिस मन को सीखना चाहते हो वह मेरे हाथ में आ गया है, तुम मेरे साथ चलो। राय ने मन में भगवती का स्मरण किया और वेद बदलकर उसके साथ हो लिया। उसे देखकर उस स्त्री ने क्रोध, पात और घराब का प्रबन्ध किया और सुन्दर शृंगार करके उसके पास आई। स्त्री ने उसके सम्मुख काम-प्रस्ताव रखा तो राय के मन में बड़ी चिन्ता हुई। उसने सोचा कि तो मैं मगन सेने जाया था, यह तो कुछ और हो निकला। उसके मन में धर्म का प्रबल भाव जाग्रत हुआ और उसने उस स्त्री से कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव मानकर और धर्म का त्याग करके मैं नरक का भागी नहीं बनना चाहता।^१ मेरी ब्याहता पत्नी है। उसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ भोग कैसे

१. धरम करे सुन जनम धरम ते रूपहि धेये ॥

धरम करे धन धाम धरम ते राज मुईये ॥

कह्यो तुहारो मानि धरम केमे के ह्योयो ॥

महां नरक के बीच देह आपनी क्यों बोध ॥१६॥

(दशम ग्रन्थ, पृ० ८३६)

करूँ ?' उस स्त्री के आग्रह करने पर उसने कहा—तुम मेरे पव पड़ती हो, मुझे पूज्य कहती हो। मुझी पर गीऊ कर काम-प्रस्ताव करते तुम्हें सज्जा नहीं आती।'

नूपकुंवर अपने आग्रह पर डटी रही घोर अनेक प्रकार के तर्क देकर उन्हें काम-कैलि के लिए प्रेरित करती रही। राय ने कहा—एक तो ईश्वर ने मुझे शत्री कुल में जन्म दिया, दूसरे मेरे कुल को अधिक प्रतिष्ठा दी। घोर मैं लोगों के बीच बैठकर अपने भापको पूज्य कहलाता हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ मंभोग करूँ तो नीच कुल में मेरा जन्म होगा।'

परन्तु वह स्त्री तो कामान्ध होकर काम का आग्रह करती ही रही। राय ने कहा—मेरे पास तो देव-देवान्तर से स्त्री-पुरुष आते हैं। सोच मुझे गुरु मानकर भीव भुकाते हैं घोर मनसाधित वर प्राप्त करते हैं। मैं अपने सिसों को पुत्र घोर स्त्रियों को पुत्री मानता हूँ। हे सुन्दरी, कहो, मैं तुम्हारे साथ भोग कैसे करूँ ?'

कामान्ध नूपकुंवर जब अपने मन्तव्य में सन्न न हुई तो उसने राय को साक्षित कर देने का भय दिखाया। राय पर उस सबका भी कुछ प्रभाव न हुआ घोर राय उसके कामाजाल को सफलतापूर्वक तोड़कर निकल पाये।

इस उपाख्यान में 'राय' के चरित्र को देखकर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, वह गुरु गोबिन्दसिंह के प्रतिरिपण घोर कोई नहीं। घानगपुर में उसका रहना, दूर-दूर के उसके शिष्यों का आना, सब वा उसे गुरु मानकर पूजना, अपनी स्थिति का उसे भसी प्रकार बोध होना आदि बातें इस मत की पुष्टि करती हैं। अन्यथा गुरु गोबिन्दसिंह के ही जीवनकाल में, उन्हीं द्वारा बसाए नगर में इतना प्रभावशाली व्यक्ति कौन हो सकता है ?

इसी प्रकार सोमहर्षे चरित्र में एक कामान्ध स्त्री द्वारा गुरु को काम-निमग्न करने का वर्णन है। इस कथा में भी नायक का नाम 'राय' है घोर इसे अन्य पुरुष में लिखा गया

१. बड़यो तुझरो मनि भोग तोसो नहि करि हो ॥

कुलि कलक के हेत अधिक मन भोग करि हो ॥

घोरि भ्याइता नारि केन तोसो न कमाई ॥

धरम राज की सभा ठौर कैसे करि पाऊं ॥१७॥

(दराम ग्रंथ, पृ० ८३३)

२. पाइ पाव भोरे सदा पूज कइत है मोहि ॥

छासो टांक रम्यो बहत लाज न आवत तोहि ॥१६॥

(दराम ग्रंथ, पृ० ८३६)

३. प्रथम छत्रि को धाम दिवो विवि बनम हमारो ॥

बहुरि जगत के बीच कियो जुल अधिक चखियारो ॥

बहुरि सभन में बैठि आप को पूज नइक ॥

हो रमो तुझरे साथ नीच जुल जनमहि पाऊं ॥३२॥

(दराम ग्रंथ, पृ० ८४०)

४. बाल हमारे पास देस देसन त्रिय आवडि ॥

मत बोद्धत वर मनि जानि गुरु सीम कुहावडि ॥

सिरुख पुत्र त्रिय सुता जानि अपने चिन भरिये ॥

हो कहु सुन्दरि विडि साथ गवन कैसे करि कसिये ॥४४॥

(दराम ग्रंथ, पृ० ८४२)

है किन्तु कथा के अंत में अन्य पुरुषों उत्तम पुरुष में बदल जाता है जिससे यह प्रकट होता है कि सेवक स्वयं इस कथा का नायक है—

तबै राय ग्रह आय सुप्रण ऐसो कियो ।
भले जतन सो पखि धरम अब मैं मियो ।
देस देस निज प्रभु की प्रभा बिबेरि हों ।
हों आनि जिया कह बहुरि न कबहु हेरि हों ।
वहै प्रतिज्ञा तदिन तें व्यापठ मो हिय माहि ॥
ता दिन ते परनारि की हेरत कबहु नाहि ॥५०॥१॥

(दशम प्रप, पृ० ८३३)

ग्रंथ की समाप्ति पर सेवक श्री 'भसिकेतु' से घर याचना करता हुआ ग्रंथ-रचना की तिथि, स्थान आदि की सूचना इस प्रकार देता है—

हमरी करो हाथ दै रक्षा ॥ पूरन होइ चित्त की इच्छा ॥
तब चरनन भन रहै हमारा ॥ अपना जान करो प्रतिपारा ॥३७७॥
हमरे दुष्ट सगै तुम पावहु ॥ आप हाथ दै मोहि बचावहु ॥
सुखी बसै मेरो परियारा ॥ सेवक सिख्य सभै करतारा ॥३७८॥
मो रक्षा निजु कर दै करियै ॥ सम बैरिन को घाज संघरियै ॥
पूरन होइ हमारी आसा ॥ तोरि भजन की रहै पियासा ॥३७९॥
तुमहि छाडि कोई भवर न भ्याऊँ ॥ जो बर चाहौं सु तुमते पाऊँ ॥
सेवक सिख्य हमारे तरियहि ॥ छुनि छुनि सजु हमारे मारियहि ॥३८०॥

(दशम प्रप, पृ० १३८९)

अब मेरी रक्षा तुम करो ॥ सिख्य उबारि भसिख्य सधरो ॥
दुष्ट जिते उठवत उतपाता ॥ सकल मलेच्छ करो रख पाता ॥३८६॥
(दशम प्रप, पृ० १३८७)

सद्गुरु में सरन तिहारी ॥ आपु हाथ दै लेहु उबारी ॥
सरन ठौर मो होहु सहाई ॥ दुष्ट दोख ते लेहु बचाई ॥४०१॥
संबत सत्रह सहस भखिग्यै ॥ प्ररथ सहस छुनि तीन कहिग्यै ॥
भाद्रव सुदी अस्तमी रविवारा ॥ तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा ॥४०५॥

(दशम प्रप, पृ० १३८८)

उपयुक्त उद्धरणों ॥ यह स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ की रचना सं० १७५३ वि० में सतलुज नदी के तट पर (भानन्दपुर) में हुई। रचयिता अपने हृदय की इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर से वर माँगता है। उसके अनेक सेवक और सिख हैं, जिनकी रक्षा के लिए वह याचना करता है। साथ ही उत्पन्न करने वाले अपने अनुग्रह, दुष्टों और मलेच्छों की मृत्यु वह रणक्षेत्र में माँगता है। 'सद्गुरु' के प्रतिरिक्त वह अन्य किसी की शरण नहीं लेता।

इन उद्धरणों से किसी प्रकार का सदेह नहीं रहना कि सं० १७५३ वि० में सतलुज नदी के तट पर मलेच्छों की युद्ध की पुनीती देने और अपने इष्टदेव से उनके नाश की प्रार्थना करने वाला सिखों का गुरु कौन था।

! इन सभी प्रयोगों और उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि दशम वष में संगृहीत सभी रचनाएँ किसी साधित कवि की नहीं, स्वयं गुरु गोविन्दसिंह द्वारा रचित हैं। गुरु गोविन्दसिंह जी ने ही अपनी कुछ रचनाओं में दयाम, राम और कान् उपनामों का प्रयोग किया है। इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि उनकी माता गूजरी उन्हें दयाम और राम नामों से पुकारा करती थीं। परन्तु गुरु हरिगोबिन्द गुरु गोविन्दसिंह के पितामह और माता गूजरी से स्वमुख से। भारतीय महिलाएँ अपने पतिगृह के ज्येष्ठ पुरुषों का नाम नहीं लिया करतीं। गुरु हरिगोबिन्द और गुरु गोविन्दसिंह में 'गोविन्द' शब्द उभय होने के कारण माता गूजरी उन्हें दयाम या राम नाम से सम्बोधित किया करती थीं। सभी रचनाओं में दयाम नाम अधिक मिलता है और वह गोविन्द का समानार्थक भी है। सम्भव है इसी कारण गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी कुछ रचनाओं में इन नामों का प्रयोग किया ॥।

रचनाओं का संक्षिप्त परिचय

विचित्र नाटक

‘दशम ग्रंथ’ में ‘आत्मकथा’ तथा सभी अवतार-कथाओं को विचित्र नाटक कहा गया है और इन सभी रचनाओं में प्रकरणात्त में—‘इति स्त्री विचित्र नाटक ग्रन्थे’ ‘विप्राह समापत्त मुभ मस्त’ लिखा हुआ है। इस प्रकार कवि की आत्मकथा, विष्णु के चौबीस अवतार, ब्रह्मा के सात और रत्न के दो अवतार मिलकर विचित्र नाटक ग्रन्थ का निर्माण करते हैं। परन्तु वहाँ ग्रन्थ सभी अवतार-कथाओं को अपने स्वयं के अभिधान भी प्राप्त हैं जैसे—

‘इति स्त्री विचित्र नाटक ग्रन्थ कृत्स्नावतारे’ ‘अथवा—‘इति स्त्री विचित्र नाटक ग्रन्थ द्वादशवतार प्रबन्ध’ आदि उस प्रकार का कोई स्वतन्त्र अभिधान आत्मकथा अथ के लिए नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दशम ग्रन्थ के अध्ययन में वहाँ ग्रन्थ अवतार कथाओं को रामावतार, कृष्णावतार अथवा द्वादशवतार नाम से जाना जाता है वहाँ केवल गुरु गोविन्दसिंह के आत्मकथा भाग को ही विचित्र नाटक कहा जाता है।

कुछ विद्वानों ने इस भाग को ‘अपनी कथा’ का अभिधान दिया है। यह नाम कदाचित् इस ग्रंथ के दृष्ट अन्वय की इस पंक्ति से चुना गया है—

अथ मैं अपनी कथा बसानौ ॥

तप साधन जिह विधि मुहि भानौ ॥^१

विषय की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए भी, व्यवहार की दृष्टि से इस अभिधान की विशेष आवश्यकता ज्ञात नहीं होती। गुरु गोविन्दसिंह की आत्मकथा के लिए ‘विचित्र नाटक’ नाम का व्यवहार लोकप्रिय हो चुका है। गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में इस ग्रंथ के अनेक प्रकाशन इसी नाम से हुए भी हैं, इसलिये इस अध्ययन में भी आत्मकथा खण्ड के लिए ‘विचित्र नाटक’ अभिधान ही रहने दिया गया है।

नाम की सार्यकता

आत्मकथा और अवतारों की कथा के लिए ‘विचित्र नाटक’ नाम बहुत सार्यक है। सृष्टि के कर्ता कालपुरुष का यह नाटक विचित्र ही है कि वह सत्कार में अन्धे-बुरे दोनों प्रकार के तत्त्वों को जन्म देता है, उनमें सत्त्व उत्पन्न करता है, कुछ समय के लिए बुरे तत्त्व अधिक दक्षिणशाली होकर अन्धे तत्त्वों को दबा देते हैं और तब किसी महापुरुष या अवतार

का जन्म होता है जो घन्टे तत्वों को संगठित कर गुरे तत्वों का विनाश करता है। इस किया की सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि कामपुरुष जिस व्यक्ति को गुरे तत्वों के विनाश के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजता है कभी-कभी वही व्यक्ति मार्ग-भ्रुत होकर विपरीत विद्या में काम करने लगता है और तब कामपुरुष उसे भी दण्डित करता है।

संसार का एक कामपुरुष के लिए तो एक नाटक ही है। चण्डी चरित (प्रथम) में गुरु गोविन्दसिंह ने इसे उसका 'तमासा' कहा है—

बैर बझार बरसद मुरासुर,
घाघह देखत बैठ तमासा ।^१

यह सपूर्ण कथा तो विचित्र है ही, गुरु गोविन्दसिंह के अपने जन्म और जीवन की कथा भी कुछ कम विचित्र नहीं है। विचित्र नाटक के आत्मकथा प्रस का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

इस खण्ड में कुल १४ अध्याय और ३७० छन्द हैं।

प्रथम खण्ड में गुरु गोविन्दसिंह ने अपने इष्टदेव 'ओ काल जी' की स्तुति की है। जैसा कि इसी अध्ययन के भक्ति-भावना अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि युद्ध-भावना की उत्तेजना के लिए गुरु गोविन्दसिंह ने ईश्वर के बीर प्रतीक ही अधिक चुने। परम्परा के अन्ते आये ईश्वर के युद्धबाजी कुछ नाम उन्होंने ब्यावर्त ग्रहण कर लिए, जैसे—महाकाल, दश तथा पुराण वर्णित मुद्ध-प्रतिष्ठात्री भगवती या लक्ष्मी। तथा अपनी मानसकृतानुसार कुछ नये नामों का निर्माण भी उन्होंने कर लिया। उनकी दृष्टि में खड्ग और खड्ग-पाणि में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आत्मकथा का प्रारम्भ खड्ग की स्तुति से होता है—

नमस्कार श्री खड्ग को करी मुहित चितु साह ॥

पूरण करी ग्रय रह तुम मुदि करहु सहाइ ॥

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि साधारणतः सभी विचारो एव रसों के कवि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ज्ञान की प्रतिष्ठात्री देवी सरस्वती की स्तुति करते आये हैं और वे वीणापाणि से ही इस प्रकार का वरदान मागते रहे हैं, किन्तु गुरु गोविन्दसिंह ने इस कार्य के लिए भी खड्ग, खड्ग-पाणि या भगवती का ही स्मरण किया है।

दूसरे छन्द में कवि ने काल रूप तेश की स्तुति करते हुए मिला है—

खग खंड बिहद खल दस खड्ग प्रति रख भद बरबद ॥

भुज दद अक्षद तेज प्रचद जोति घमंड मानु प्रभ ॥

सुख सता करणं दुरमति दरस किन्तनिख हरण अक्षि सरण ॥

जय जय जग कारण सृष्टि उबारण मम प्रतिधारण जय तेग ॥२

इस छन्द में इष्ट के निम्न गुरु दृष्टव्य हैं—

१. ठुकरे करने वाला ।

२. सन्तु-दल का नाश करने वाला ।

३. युद्ध को सुसज्जित करने वाला ।
४. प्रखर भुजदण्डों वाला, शक्तिमान् ।
५. प्रचर तैजयुक्त । सूर्य की ज्योति को पीका कर देने वाला ।
६. सतों के सुख का कारण ।
७. दुष्टों के दमन का कारण ।
८. पाप नष्ट करने वाला ।
९. जग की उत्पत्ति का कारण ।
१०. सृष्टि को उबारने वाला ।
११. मेरी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति करने वाला ।

अन्तिम गुण ही कवि का अभिप्रेत गुण है । उसकी कुछ प्रतिज्ञाएँ हैं । उन प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए जिस इष्ट का वरदान चाहिए वह दोष दस गुणों से सज्जित तो होना ही चाहिए । कवि की प्रतिज्ञाएँ क्या हैं—

१. धर्म चलावन सत्त उबारन
दुष्ट छनन को मूल उपारन
२. सवा साख से एक लड़ाऊँ
बिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊँ
तबै गोविन्दसिंह नाम कमाऊँ ॥ यदि ॥

भारतकथा के प्रथम अध्याय ने १०१ छन्द हैं, जो विपुल स्तुतिपूर्ण हैं, कथा से जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

स्तुति के इन १०१ छन्दों में अधिकतर ने इष्ट के बीर रूपों का ही चित्रण हुआ है । यथा—

निरंकार नित्य निरूप निबाण ॥

कल कारखें नमो लदग पाण ॥३॥

कर बाग चाण्ड कृपाण करव ॥

महातेज तेज बिछबे बिसाल ॥

महादाड़ दाढ मु सोह अपार ॥

जिन बर्बाय जीव जय्य हनार ॥१८॥

कवि को इष्ट का रौद्र रूप इतना प्रिय है कि वह 'महादाड़ दाढ' के बीररूप रघोत्पादक रूप को भी अपार उभायुक्त समझता है ।

अपनी सृष्टि को बनाना घोर बिटाना मानो उसका नित्य का कर्म है—

कई मेढ दारे उधारे बनाए ॥

उधारे गढे फेर मेढे उपाए ॥

बिन्तु उसकी इस क्रिया का भेद समझने का सामर्थ्य किसमें है—

क्रिया काल जू की किहू न पछानी ॥

धन्यो पै बिहे है धन्यो पै बिहानी ॥२५॥

गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी स्तुति में इष्ट के रौद्र, भयानक और वीर रूपों को प्रमुखता देते हुए भी उसके भक्तवत्सल, पतितपावन, कष्टहानिघान, सौन्दर्यमूर्ति, घोभासागर आदि रूपों की ओर पूर्ण दुर्लभ्य नहीं किया। इन १०१ छन्दों में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ रौद्र और मोहक रूपों का या तो अद्भुत समन्वय मिलता है या कष्टाग्र प्रधान गुणों की हो चर्चा मिसती है। रखावन छन्द का तेतीसवाँ और चौतीसवाँ छन्द इष्ट के दो विभिन्न रूपों की कल्पना देता है—

रौद्र रूप—

सुभ जीम श्वाल ॥ सु दाढ़ा कराल ॥
बजो बज सखें ॥ उठे नाद बस ॥३३॥

मोहक रूप—

सुभ रूप स्याम ॥ महा सोम घाम ॥
छबै चार चित्र ॥ परेस पवित्र ॥३४॥

किर इसी क्रम में इष्ट के सुन्दर स्वरूप का वर्णन अनेक छन्दों में है—

विसालाल नैनं महाराज सोह ॥
दिग प्रभुमालं इसं कोट कोह ॥३५॥
कहू रूप धारे महाराज सोह ॥
कहू देव कम्पान के मान मोह ॥
कहू वीर हूँ के धरे बान पान ॥
कहू भूप हूँ के बबाए निसान ॥३६॥

आत्मकथा के इन स्तुति छन्दों में कहीं-कहीं आलोचना का स्वर भी है। पर यह आलोचना 'भक्ताल स्तुति' की आलोचना की तरह ठीकी नहीं है। इस आलोचना का मुख्य स्वर यह है कि काल की शक्ति अनन्त है। उससे कोई बच नहीं सकेगा, चाहे बाह्याचारों का घेरा अपने चारों ओर डालकर कोई उससे बचने का प्रयास करे; चाहे अपने चारों ओर अभेद्य दुर्गों का निर्माण कर ले; काल के कराल हाथ उसे समय पर पकड़ ही लेंगे।

मधु कैटभ जैसे बलवान राक्षसों का काल ने दमन कर दिया। शुभ-निशुभ और रक्तबीज जैसे पागलों के उसने पुरजे-पुरजे कर डाले। पृथु और नागधता जैसे परे-बड़े महीप भी, जिनके अभेद्य रथ का चक्र छावो दीपों में घूमता था, काल के सङ्घ से बच नहीं सके।

१. किते नास मूँदै भइ नखारी ॥
किते कण्ठ कठी नटा सीस भारी ॥
किते चौर कान जुगीस कडम ॥
सुनै सौकर धरम कर्म न खरन ॥३७॥
२. करे कोट कोक भरे कोट ओट ॥
बचैगी न भिज हू करे काल चोट ॥३८॥
३. बली धरम मानधर मकार ॥
जिने राख चक्र किछ हाथ दोष ॥
सुनं भीम भरध जग नीर बहव ॥
तिने अन्ध के अन्ध को काल खरक्य ॥३९॥

द्वीप-द्वीपों में जिनकी दुहाई बज रही थी, अपने भुजदण्डों के चोर से जिन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया, ऐसे कोटियों यज्ञ करने वाले (परशुराम) को भी बली काल ने जीत लिया ।^१

जिन्होंने कोटि युगों तक शासन किया, सत्तार के सभी रथों का भली प्रकार भोग किया, वही भन्त को यहाँ से नये पांव चले गये, दीन होकर बिरे देखे गये क्योंकि हठी काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा ।^२

काल की इस प्रमित और प्रजित शक्ति का वर्णन गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं पर सर्वत्र छाया हुआ है । गुरु गोविन्दसिंह का स्तुतिपरक रूप एक निर्लेप, सत्तार-त्यागी, विरक्त भक्त का रूप नहीं है । गुरु गोविन्दसिंह की सभी रचनाओं पर उनकी सामयिक आवश्यकता छापी हुई है । उनकी भक्ति-भावना भी इससे अछूती नहीं । वे अपने युग के एक महान शक्तिशाली सम्राट के विरुद्ध खड़े हुए हैं । उन्होंने उस जनता का नेतृत्व ग्रहण किया था जो सत्ताभियो से पददलित थी, अशक्त और निराशाग्रस्त थी और दिल्ली के सम्राट को जो प्रजेय समझ बैठी थी । दिल्लीस्वर, जगदीश्वर का रूप ले बैठा था । ऐसे समय उस निराश, असंगठित और दलित जनता को ऐसे ईश्वर की कल्पना से सुसज्जित करना आवश्यक था जो केवल सौन्दर्य-भूति नहीं है बरन् करारूप भी है । वस्तुतः उन्हें सौन्दर्य-भूति से काल-भूति की अधिक आवश्यकता थी । फिर उस कालभूति के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथु, माध्याता और भरत जैसे महान शक्तिशाली महीषों को बुदकी बजाते उसने अपने पजे मे जकड़ लिया । मधु कंटक और वृध-निधुंभ जैसे दैत्यों को उसने पल-मात्र मे नष्ट कर दिया । सम्पूर्ण पृथ्वी को २१ बार क्षत्रिय-विहीन करने वाले परशुराम जैसे महापराक्रमी भी उस काल के सम्मुख क्षणभर भी नहीं टिक सके । जब करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करने वाले सम्राट अन्त समय दीन-हीन होकर पृथ्वी पर पड़े देखे गये या नये पाव जाते देखे गये, काल के हठी हाथों से वे नहीं बच सके तो मान का दिल्लीस्वर भसा उस कालशक्ति के सम्मुख कितनी देर टिकेगा ?

विजित जनता मे आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसे विजेता की शक्तिहीनता का परिचय कराया जावे । उसमें मूल भाव उत्पन्न किया जाये कि उनका शत्रु भजेय नहीं है । और गुरु गोविन्दसिंह के ये छन्द बड़ी सफलतापूर्वक इस भाव की अभिव्यक्ति करते हैं ।

१. जिन दोष दीर्घ दुहाई फिर्त ॥
मुजा दण्ड दै छोकि खनं क्षिर्त ॥
करै जइ कोट जस भनै लीने ॥
वहै और बकै बली काल जीते ॥६६॥
२. जिनै पाति साही करी कोट जुयं ॥
रसं मान रसं भली भाँति सुय ॥
वहै भन्त को पाव नांग पधारे ॥
बिरे दीन देखे हठी काल मारे ॥६७॥

फिर, गुरु गोविन्दसिंह का दृष्ट, वह काल यक्षित तो, राम, कृष्ण, नरसिंह या वामन आदि सभी अवतारों से कहीं अधिक यक्षितशाली है। ये सब अवतार भी समय पाकर काल-कवलित हो जाते हैं—

जिते राम हुए ॥ सर्व भन्त भूए ॥
जिते कृष्ण हूँ हैं ॥ गवै भन्त जै हैं ॥७०॥
नरसिंहावतारं ॥ वहै काल मार ॥
बड़ो दड पारी ॥ ह्युमो काल भारी ॥७१॥

और इन सब का निष्कर्ष उनकी इन पक्षितियों में है कि उस काल-रूप अकाल पुरुष की धारण ग्रहण किये बिना और कोई उपाय नहीं चाहे वह देव हो या दैत्य, राजा हो या रक ।

इसीलिए गुरुजी अपने अनुयायियों को उस रूप का उपासक होने की प्रेरणा देते हैं; जिसके हाथ में कृपाण है, जो काल है और फिर वे स्वयं बड़ी तन्मयतापूर्वक उस रूप की उपासना में रत हो जाते हैं—

नमो देव देव नमो खड्गधार ॥
सदा एक रूप सदा निर्विकार ॥७२॥
नमो बाण पाण ॥ नमो निर्भयाण ॥
नमो देव देव ॥ भवाण भवेय ॥७३॥
नमस्कारय मोर तीर वृक्ष ॥
नमो लग भदग्ग भवेय भवन ॥
मदाय गरिष्ट नमो खेहपीय ॥७४॥

आत्मकथा के प्रथम अध्याय, स्तुति खंड के अंतिम दस सर्वथा छन्दों की ध्वनि भुजंग प्रयात, रसावल और नराज छन्दों में वर्णित स्तुति की अपेक्षा अधिक विनय और निवेदन भरी है। अन्य छन्दों में दृष्टदेव काल की अपराजेय शक्ति, उसका ससार, उसके सम्मुख बड़े-बड़े दैत्यों, दानवों, देवताओं और महाराजाओं की नगण्यता का बड़ा दर्पपूर्ण चित्रण है। परन्तु इन पदों में कवि की अपनी विनय मुखरित हुई है। यद्यपि दृष्ट वही कालपुरुष है, परन्तु श्री उसके वैसे ही हैं, किन्तु भावा में दर्प की अपेक्षा विनय अधिक है। प्रथम पद्य इस प्रकार है—

मेरू करो वृणते मुहि जाहि,
गरीब निवाज न दूसर तोसो ॥
भूत छिभौ हमरी प्रभु आपन,
भूलन हार कहु कोऊ मोषो ॥

१. बिना सरन ताकी न आवरे उपाव ॥

कहा देव रहत महा रंक राव ॥७५॥

२. कृपाण पाण जे जपे ॥ अनन्त बाट ते भपे ॥

जितेक काल ध्यावै है ॥ ज्ञाति जोति बाह है ॥७६॥

खेव करी तुमरी तिनके सभ,
ही गृह देखियत द्रव्य भरोसो ॥

या कल मे सब काल कृपाख के,

भारी भुजान की भारी भरोसो ॥६२॥

ईश्वर के इस काल रूप के गुरु गोविन्दसिंह उपासक क्यों हैं, यह इनके इन पदों में मनी प्रकार स्पष्ट हो जाता है। जो साहित्य सुभ-निसुभ, धूमलोचन, चढ मोर मुड, महिपासुर, चामर, रक्तबीज आदि विकराल दैत्यो को क्षणभर मे नष्ट कर देता है, उसका भरोसा पाकर इस दास को मत्ता किसी की परवाह रह जाती है।^१

द्वितीय अध्याय मे ३६ छन्द हैं और दोहा चौपाई छन्द का उपयोग हुआ है। प्रथम पाठ छन्दों (एक दोहे और सात चौपाइयो मे) इच्छदेव की पुस्तुति है—

मूक उचरै दास्य सट पिग बिरल चढि जाइ ॥

अन्ध लखै बधरी सुनै जो काल कृपा कराइ ॥८

नवे छन्द मे कथा प्रारम्भ का उल्लेख है—

प्रथम कथा सञ्जय ते कहौ सु हितु चितु नाइ ॥

बहुर बड़ी बिसयार कै कहि हौं सभो मुनाइ ॥९

फिर सृष्टि की उत्पत्ति से कथारम्भ होती है। काल-ब्रह्म ने ओंकार शब्द के उच्चारण से सृष्टि उत्पन्न की और अपना प्रसार किया।^२ ओंकार से सृष्टि की उत्पत्ति की ओर संकेत गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी रचना 'महास-स्तुति' मे भी किया है—

ब्रह्मो आदि एककारा ।

जल धल महीधल कीधो पसारा ॥१॥

आगे भी कथा पूरणरूप से पुराणाधारित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति, दैत्यो की उत्पत्ति, उनका विनाश, देवताओं और असुरो की परिभाषा^३ आदि दी गई है। इस सब वर्णन से गुरु गोविन्दसिंह अपने बल, सोझी बल, की पूर्व-परम्परा से सूचवत् करना चाहते हैं—

अब मैं कहौं सु अपनी कथा ॥

सोडि बस उपजया गया ॥८॥

सञ्जय ने सोझी बल की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी गई है। दक्ष प्रजापति की चार पुत्रियों, वनिता, कर्द, धिति और धदिति का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। धदिति से सूर्यादि सभी देवताओं का जन्म हुआ और सूर्य से सूर्यवध की परम्परा प्रस्थापित हुई। उसी

१. सुभ निसुभ से कोष्ट विसाखर, जाहि धिनेक बिसे इन सरे ॥

२. धूमलोचन चढ मो मुड से आइस से पखबीच निवारे ॥

३. चामर से रणचिच्छुर से, रक्तचिच्छुर दे भट दे अकसरे ॥

४. ऐसो सु साहित्य पाव कहा, परवाह रही रह दास तिहारे ॥६३॥

५. प्रथम काल जन करा पसरा ॥ ओंकार से सृष्टि उपास ॥

६. साधु कर्म जे पुरख नमारे ॥ नाम देवता जगत कसारे ॥

कुशल कर्म जे जग में करी ॥ नाम असुर तिनको सब चली ॥२३॥

वंत में रघु नाम के एक राजा हुए। उनके वंशानुयायी रघुवंशीय बहलाए। उनके पुत्र भय थे जो बड़े महारथी और धनुर्धारी थे। जब उन्होंने बानप्रस्थायम स्वीकार किया तो अपना राजपाट दशरथ को दे गये। वे भी महाधनुर्धारी थे। उन्होंने तीन स्त्रियों से विवाह किया, जिनसे राम, भरत, लक्ष्मण और धनुष्मन् पुत्र उत्पन्न हुए। इन्होंने भी बहुत समय तक राज्य किया, फिर समय पाकर स्वर्गपुरी सिंघार गये।

फिर सीता के पुत्र लव और कुश राजा हुए। उन्होंने मगध देश (पंजाब) की राजकुमारियों से विवाह किए। इन दोनों ने इस प्रदेश में दो नगर बसाये। एक का नाम कुशपुर (कसूर) और दूसरे का नाम लवपुर (लाहौर) हुआ। ये दोनों ही पुरिया बड़ी ही सुन्दर थीं जिन्हें देखकर इन्द्रपुरी भी लज्जा जाती थी।

उन्होंने (लव-कुश) भी बहुत समय तक राज्य किया और अन्त में काल के जाल में फँस गए। उनके जो पुत्र-पौत्र हुए वे भी बहुत समय तक संसार पर राज्य करते रहे।

इसी वंश परम्परा में कुश-वंशीय, कसूर का शासक कालकेतु और लववंशीय लाहौर का शासक कालराय हुए। उनके भी भार्ये चलकर अगणित पुत्रादि हुए। कालकेतु बड़ा बली था। उसने कालराय को (लाहौर) नगर से निकाल दिया। वह (कालराय) भागकर सनौड देश में चला गया और वहाँ के राजा की कन्या से उसने विवाह कर लिया। उस सम्बन्ध से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम 'शोडिराय' रखा गया। उसके वंशज सोड़ी कहलाए। वे जगत् में बड़े प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने राज्य में धन-धान्य की वृद्धि की। उन्होंने राजमूल्य यज्ञ किए और अनेक देशों को जीता। फिर उस वंश ने भी विनाश बट गया।

तृतीय अध्याय

लाहौर से निष्कासित लववंशीय अपने राज्य को कुशवंशियों से प्राप्त करने के लिए युद्ध-सन्मूढ हुए। दोनों वंशों के सैनिकों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें लववंशीय विजयी हुए और कुश वंशीय पराजित होकर राजपाट त्यागकर काशी वेदाध्ययन के लिए चले गए।

चतुर्थ अध्याय

कुशवंशियों ने काशी जाकर वेदाध्ययन किया और वे वैदी कहलाए। उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उनकी प्रसिद्धि सुनकर लाहौर के लववंशीय सोड़ी शासक ने उन्हें अपने यहाँ निमंत्रित किया। मोठियों का निमन्त्रण पाकर सभी वैदी काशी से मगध देश (पंजाब) भागे और उन्होंने राज्यसभा में सभी वैदों का पाठ किया और उनके ग्रंथ समझाये। सोड़ी राजा यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उस ज्ञान-वर्षा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना राजपाट वैदियों को दे दिया और प्रायः जनवास ग्रहण कर लिया।

वैदियों का प्रमुख राज्य पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोड़ी को वरदान दिया कि कसमुग में जब हम गुरु नानक के रूप में जन्म लेंगे तो तुम्हें अपना अधिकार, पूज्य और परम

पद प्रदान करेंगे। अर्थात् इस समय सोढियों ने वैदियों को राज्य दिया, उस समय वेदा सोढियों को धर्म की गद्दी प्रदान करेंगे।^१ तुमने तीन वेदों को शान्त चित्त से सुना और चौथा वेद सुनते ही अपना राज्य दे दिया। इसी प्रकार हम भी तीन जन्म धारण करके (गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु अमरदास) चौथे में तुम्हें गुरु बना देंगे।^२

पंचम अध्याय

आगे चलकर वैदियों में कतह उठान ली गयी और उन्होंने अपना राज्य ली दिया। अमरदास ने भी या गयी कि सभी वर्णों के लोग अपना-अपना काम छोड़कर दूसरे के काम करने लगे। वैदियों के पास कुल बीस गाँव रह गये, जिसमें वे कृषि कार्य करके जीवन-निर्वाह करने लगे। इस प्रकार बहुत दिवस बीत गये और नानक के जन्म का समय आ गया। उन्हीं वैदियों के कुल में नानक राय का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने शिष्यों को मुक्त दिया और सर्वत्र उनके सहायक हुए। उन्होंने कलकत्ता में धर्म की स्थापना की और सब जाधुओं का मार्गदर्शन किया। जो भी इस मार्ग पर आये वे पाप द्वारा कभी नहीं सताये गये।^३

नानक ने भगद का तरीर धारण किया और इस संसार में धर्म का प्रचार किया। फिर वे तृतीय गुरु अमरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, मानो एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया गया।^४

प्रथम कुलवर्गीय वैदियों का सर्ववर्गीय सोढियों को दिये गये वरदान का समय आ गया, तब तीसरे गुरु अमरदास ने सोढीवर्गीय रामदास को चतुर्थ गुरु निर्धारित कर दिया।^५

गुरु नानक का हृन्म भगद में आना गया और गुरु अमरदास ने गुरु भगद की पहचान हुई। अमरदास ही फिर रामदास के नाम से विख्यात हुए। इस भेद को साधुओं ने तो समझ लिया पर मूर्ख इसे नहीं समझ सके। रामदास मजुन को बुद्धि प्रदान कर हरिपुर विचार गये। परलोक लिखाते समय मजुन अपना स्थान हरिगोविन्द को दे गये। हरिगोविन्द ने प्रमुलोक जाने के पूर्व स्थान हरिराय को दिया, फिर उसके पुत्र हरिकृष्ण हुए और उनके पदचात् गुरु स्थान पर तेमबहादुर बैठाये गये।

उन्होंने (गुरु तेमबहादुर ने) हिन्दुओं के मान हिन्दु—तिलक और यज्ञोपवीत की रक्षा की और कलियुग में अपना नलिदान दिया।

१. गुरु नानक वैदी बंश के थे और चतुर्थ गुरु रामदास से लेकर दसम गुरु बंकिमसिंह तक सोढी वंशीय।

२. तृतीय वेद सुनते ही धर्म की भाँति चतुर्वेद सुनि धर्म को दोष।
तीन जन्म ब्रह्म जन्म धर्म है ॥ चौथे जन्म गुरु जन्म धर्म है ॥ ६

३. तिन वैदिक के कुल भिन्ने प्रभते नानकदास ॥ सम सिमरन को सुख दह जह दह भय सदास ॥
तिन इह कलिमे पलु चलायो ॥ सम साधन को पटु बतायो ॥
जे लोक मारनि मरि भाव ॥ तेहि कलह नहि पाप सदास ॥ ७

४. नानक भगद को बधु धर ॥ धर्य मजुनि इह जगमी कर ॥
अमरदास पुनि नाम कहायो ॥ जन्म दीपक ते दीप जगामी ॥ ७

५. जन्म बरानि समै बहू आभा ॥ रामदास जन्म गुरु कहाया ॥ ८

पष्ठ अध्याय

प्रथम पाँच अध्यायों में इस प्रकार की पृष्ठभूमि का पूर्ण विवरण देकर कवि अपना जीवन प्रारम्भ करता है—

अब मैं अपनी कथा बखानों ॥

इसमें कवि ने अपनी देह-धारण का उद्देश्य बताया है। वह बताता है कि वह पूर्व-जन्म में हेमकुण्ड पर्यंत पर तपस्या-भग्न था, उसे भक्तान-पुरुष की ओर से कलियुग में जन्म ग्रहण करने की आज्ञा हुई, उन्होंने कहा—

मैं अपना मुन तोड़ि निवात्रा ॥

पंच प्रभुर करवे को सात्रा ॥

जहाँ तहाँ तैं धर्म बसाई ॥

कुबुधि करन तैं नोक हटाई ॥ २५

और तब कवि का वाच है—

ठाढ़ भयो मैं जोरि कर बचन कहा सिर निम्राद ॥

पथ चलैं तब जगत पै जब सुभ करहु सहाद ॥ ३० ॥

मेरा उद्देश्य है—

जिम तिन कह्यो तिनैं तिम कहिहों ॥

और किमू तैं बैर न गहिहों ॥ ३१ ॥

सप्तम अध्याय

अपने जन्म के प्रारम्भिक क्षण का इस अध्याय में कवि ने तीन छन्दों में ही वर्णन कर दिया है। “मेरे पिता ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया, भाति-भाति के तीर्थ देखे। जब वे निवेष्टी पहुँचे, हमारा प्रवेश मा के गर्भ में हुआ और पटना नगर में हमारा जन्म हुआ। कुछ समय पश्चात् हमें पञ्जाब (मद्र देश) में ले जाये और हमे सभी प्रकार की शिक्षा दी गयी। जब हम धर्म-कर्म के योग्य हो गये तो पिता परलोक सिधार गये।

अष्टम अध्याय

इस अध्याय में गुरु गोबिन्दसिंह ने पहाड़ी राजाओं के साथ हुए अपने प्रथम युद्ध का चित्रण किया है। ‘विचित्र नाटक’ में यह प्रथम स्थल है, जहाँ से ऐतिहासिकता एवं ऐतिहासिक घटनाओं का प्रारम्भ होता है। गुरु गोबिन्दसिंह के जीवन का यह अक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि उन्होंने इस काल का कहीं इस अर्थ में उल्लेख नहीं किया है परन्तु घटनाओं की यथार्थता ही अपना विशेष ऐतिहासिक महत्त्व रखती है।

नवम अध्याय

नवम अध्याय में गुरु गोबिन्द के द्वितीय युद्ध, नदीन के युद्ध, का वर्णन है। इस युद्ध के समय गुरु और पहाड़ी हिन्दू राजाओं के सम्बन्ध अच्छे थे। पहाड़ी राजाओं का मुगल राज्य को कर न चुका सकने के कारण मुगल शासक से विरोध उत्पन्न हो गया था। गुरु गोबिन्दसिंह की मंत्री ने भी उनसे विश्वास उत्पन्न कर दिया था। जब मीरा खान और

असफ खान नाम के मुगल सरदार पहाड़ी राजाओं से कर प्राप्त करने चाहे तो उन्होंने गुरु की सहायता से उससे युद्ध किया। गुरु ने स्वयं इस युद्ध में भाग लिया। मुगल सेनाएं हार कर भाग गयीं।

दशम अध्याय

इस अध्याय में नाहीर का सूबेदार दिलावर खान अपने पुत्र को गुरु से युद्ध करने के लिए भेजता है। परन्तु वह भी पराजित होकर भाग जाता है। किन्तु भागते समय भाग्य में पड़ने वाले 'बरवा ग्राम' को उन्होंने छूट लिया। कवि ने यहाँ एक बड़ी ही मौनिक उपमा दी है। जैसे एक अनिया जो माछाहारी नहीं है पर माछ के रस का आस्वादन करना चाहता है, वह किसी अन्य सत्त्वों के रस से माछ के रस के स्वाद की कल्पना करता है; वही प्रकार गुरु पर विजय प्राप्ति को आकांक्षी उस मुगल सेना ने बरवा ग्राम छूटकर ही अपनी जीभ मिटाई।

एकादश अध्याय

इस अध्याय को कवि ने स्वयं 'हुसेनी युद्ध कथन' का शीर्षक दिया है। यह अध्याय अन्य पूर्ववर्ती अध्यामों की अपेक्षा बड़ा है। इसमें १६ छन्द हैं।

जब दिलावर खान का पुत्र पराजित होकर भाग गया तो दिलावर खान के अन्य विश्वस्त सेनाधिकारी हुसैन खान (हुसैनी) बड़े दम्भ-सहित, सेना लेकर गुरु से लड़ा कर न देने वाले पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के लिए चल पड़ा।

मीमण्ड धारि प्रतेक महमूदी राजा हुसैनी की घोर भित्त गए। गुलेरिए का राजा गुपाल (गोपाल) गुरु की सहायता से हुसैनी से लड़ा घोर अन्त में धिजयी हुआ। युद्ध में हुसैनी तथा उसके प्रतेक सहयोगी मारे गये। मुगल सेना भाग लड़ी हुई।

द्वादश अध्याय

१२ छन्दों के इस संक्षिप्त अध्याय में दिलावर खान अपने सरदार इस्तम खान को गुरु के निज पहाड़ी राजाओं से युद्ध के लिए भेजता है। उस सेना का मुकाबला जसवाल का राजा राजविह करता है और उस सेना को मारकर भगा देता है।

त्रयोदश अध्याय

इस अध्याय का प्रारम्भ इस प्रकार है—

इह त्रिषि सो बध भयो जुकरा ॥
घान बसै तब घाम लुकरा ॥
तब प्रउरंभ मन गाहि रिखावा ॥
मद देस को पुन पठावा ॥१॥

पंजाब के संकटों से पीड़ित होकर श्रीरंगदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र गुमराज को पंजाब भेजा। उसके प्रागमन से चारों ओर भय छा गया। कुछ स्वार्थी और कायर व्यक्ति गुरु का

१. तब नख ईर्षा न पर सके बरवा बना रिखाव ॥

सालिन रस तिम बानोयो रोमन खल बनाह ॥ १०

साथ छोड़कर भी भाग गये । किन्तु वे बच नहीं सके । मुगल सेनाओं ने ऐसे बहुत से कार्यों का संहार कर दिया ।

चतुर्विंश अध्याय

साहूजारे के पञ्जाब भागमन तक की घटनाओं का वर्णन ही इस अपनी कथा में है । प्रतिप (चौदहवें) अध्याय में कवि एक बार फिर अपने उद्देश्य आदि का वर्णन करता है । इस अध्याय में कवि अपनी रचनाओं की ओर भी संकेत करता है—

जिह् जिह् बिधि जन्मन सुधि आई ॥

तिम तिम कहै गरष बनाई ॥

इसी अध्याय में एक चण्डी चरित्र के लिखे जाने की चर्चा है और दूसरे के लिखे जाने की योजना है—

प्रथमे सतजुग जिह् बिधि लहा ॥ प्रथमे देखि चरित्र को कहा ॥१०॥

पहिले चण्डी चरित्र बनायो ॥ नख सिख ते क्रम भाख सुनायो ॥

छोर कथा तब प्रथम सुनाई ॥ अब चाहत फिरि करो बड़ाई ॥११॥

इस प्रकार 'विचित्र नाटक' गुरु गोविन्दसिंह की प्रचुरी आत्मकथा है । इसमें उनकी ३२ वर्ष तक की आयु में घटित घटनाओं की ही चर्चा है ।

जापु

दशम ग्रंथ सग्रह की 'जापु' पहली रचना है । दशम ग्रंथ की रचनाएं, अपने रचना-काल क्रमानुसार सग्रहीत नहीं हैं । न ही उनका संपादन आदि ग्रंथ की भांति हुआ है, फिर भी दशम ग्रंथ के संपादक भाई मनीसिंह के सम्मुख संपादन करते समय आदिग्रंथ का प्रावर्ण्य प्रवक्ष्य रहा होगा । आदिग्रंथ में गुरु नानक की रचना 'जपुजी' सर्वप्रथम सग्रहीत की गयी है इसी प्रकार दशम ग्रंथ के प्रारम्भ में 'जापु' की योजना की गयी है ।

'जपुजी' और 'जापु' की भावभूमि में एक मूलभूत एकता भी है । जपुजी में गुरु नानक, पहले कुछ शब्दों में अपने इष्टदेव की कल्पना देते हैं, फिर सम्पूर्ण रचना में उसकी व्याख्या करते हैं । वे प्रारम्भिक शब्द जिन्हें सिख-मत में मूलमन्त्र का अभिधान दिया है, इस प्रकार हैं—

१ ओंकार, सतिनाम, कर्तापुदसु, निरभङ्ग, निरवैर, अकाल मूरति, अज्ञानी, सैम गुरु प्रसादि (परमेश्वर एक है उसका नाम (ही) सत्य है, वह सृष्टि का रचयिता और उसी में व्याप्त है, उसे किसी का भय नहीं, उसकी किसी से शत्रुता नहीं, उसका स्वरूप समय और मृत्यु से रहित है, वह योनियों में वहीं पड़ता, वह स्वयं से प्रकाशित है और वह गुरु-कृपा से प्राप्त होता है ।)

जपुजी का यह मूलमन्त्र सूत्रात्मक है । जापु का प्रथम छंद व्याख्यात्मक है किन्तु दोनों की अभिव्यञ्जना समान है । जापु के प्रथम छंद में बड़ा के इस स्वरूप का वर्णन है—

बहु बिहू भर बरन जात अर पाव नहि न बिहू ॥

रूप रंग अर रेश येख कोउ कहि न सकति किहू ॥

अचल भूरति भनुवत प्रकाश अचिनोत्र कहिन्ह ॥

कोटि इन्द्र इन्द्राणि साहि साहाणि अचिनन्ह ॥

निभुवत मदीय मुर नर असुर नेत्र-नेत्र बन गिरु कहत,

तब सरव नाम कल्प कल्प करम नाम बरखत सुमत ॥१॥

(वह धरु, चिह्न, वंश, जाति-प्रात से रहित है। उसके रूप-रंग और रेशा, तथा वेग को भी कोई कह नहीं सकता। वह अचल भूति है, भनुवत से प्रकाशित है और महान शक्तिशाली है। कोटियों इन्द्रों का इन्द्र और महाराजाओं का महाराजा वह गिना जाता है। त्रिलोक के राजा, देवता, भनुवत और असुर तिनके के समान अपनी स्थिति स्वीकार कर उसे 'नेति-नेति' कहते हैं। सुन्दे सम्पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले सर्वनाम को कौन कहे, बुद्धिमान लोग सुन्दे के नामों का ही वर्णन करते हैं।)

अपने नाम के अनुकूल हो यह रचना विभुद्ध अपनी है। जप का अर्थ ही है कि किसी मन्त्र या वाक्य का बार-बार, धीरे-धीरे पाठ करना। इस रचना में अक्षर गुण गोविन्द-सिंह ने अनेक विधि से अपने इष्ट का जप किया है। जप के लिए इष्ट के कर्मों, उसके प्रभावों एवं उसके विविध रूपों की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी-कभी तो जप के लिए एक शब्द ही पर्याप्त होता है और साधक बार-बार उसे पुकारता हुआ अपने भाव को उस शब्द में केन्द्रित कर लेता है। जप का उद्देश्य ही ध्यात्वविस्मृति है इसलिए दीर्घ छन्दों, विभिन्न प्रत्यकारों एवं अनेकालोक दृश्यों के वर्णन से युक्त कविता उस ध्यात्वविस्मृति में कभी सहायक नहीं हो सकती, कदाचित् बाधक बन सकती है।

जप के स्वभाव के अनुरूप 'जापु' में छोटे छन्दों का प्रयोग है। सर्वकारों के अनुपास प्रथम है। इष्ट के विभिन्न कर्मों, रूपों और गुणों का तो स्वरूप है पर मत की पुष्टि के लिए प्रमाणों को जुटाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

जापु में कुल १६६ छंद हैं। कुछ एक छंदों में यह संख्या २०० भी है। क्योंकि भुवंगप्रपात, छन्द संख्या १८५—

नमो मूरज मूरजे नमो चंद्र चंद्र ॥

नमो राज राजे नमो इन्द्र इन्द्रे ॥

नमो अश्वमेदे नमो तेज तेजे ॥

नमो दिन्द दिन्दे नमो बीजे बीजे ॥१८५॥

ये प्रथम दो वनिजनों को पूर्ण छन्द मान लिया गया है। जापु में प्रमुखता भुवंगप्रपात छन्द भी है। प्रथम छन्द (छन्द) —

चक्र चिह्न धरु वरन जान.....

के पश्चात् २७ छन्द (मंड) भुवंगप्रपात में है। दो-एक उदाहरण समीचीन होंगे—

नमस्तु अक्षते नमस्तु कृष्णे ॥

नमस्तु अक्षते नमस्तु अनूपे ॥२॥

नमो सरव नामे नमो सरव नामे ॥

नमो सरव नामे नमो सरव नामे ॥२०॥

नमो सरब सोखं । नमो सरब पोख ॥

नमो सरब करता ॥ नमो सरब हरता ॥२७॥

२६ से ४३ तक चाचरी (चर्चरी या चचरी) छन्द है—

घरूप हैं ॥ अनूप हैं ॥

भजू हैं ॥ भभू हैं ॥२८॥

प्रिमान हैं ॥ निधान हैं ॥

त्रिवरग हैं ॥ असरग है ॥३१॥

४४ से ६१ तक पुनः (घट्टे) मुञ्ज प्रयात छन्द ।

७४ से ७८ तक चरपट छन्द ।

उदा०—घबल राजे ॥ अटल साजे ॥

अचल धरम ॥ अनल करम ॥७६॥

७९ से ८६ तक उभात छन्द—

उदाहरण—

आदि रूप अनादि मूरति अजोन पुरख अपार ॥

सरब भान त्रिगान देव अभेव भादि उरार ॥

सरब पालक सरब पासक सरब को पुन कात ॥

जग तत्र बिराजही अविधूत रूप रिवाल ॥७९॥

८७ से ९३ तक मधुमार छन्द । उदा०—

अनुभउ प्रकास ॥ निसदिन अनास ॥

आजान बाहु ॥ साहान साहु ॥८८॥

अनभूत अंब ॥ आभा अनय ॥

गति भिति अपार ॥ गुन मन उदार ॥९१॥

बीच में चाचरी के अग्य रूप 'सशि' से ९४, ९५ छन्द । उदा०—

गुदिन्दे ॥ मुकन्दे ॥

उदारे ॥ अपारे ॥९४॥

१०३ से लेकर १३२ तक भगवती छन्द का प्रयोग है—

कि आछिज देसे ॥ कि आभिज भेस ॥

कि आगज करमे ॥ कि आभज भरमे ॥१०३॥

इस सगड में अनेक छन्द फारसी शब्दावली से भरपूर हैं—

कि रोनी रजाकी ॥ रहीम रिहा के ॥

कि पाक बिऐब हैं ॥ कि गैवून गेब हैं ॥१०८॥

कि हुसनल बजू हैं ॥ तमामुल रजू हैं ॥

हुमैमुल सलामे ॥ सलीसल मुदामे ॥१२१॥

गनीमुल सिकसते ॥ गरीदुन परखते ॥

बिसदुल भकाने ॥ बिमीनुल जमाने ॥१२२॥

कुछ एक छन्दों में तो संस्कृत और फारसी की उत्तम शब्दावली का भद्भुत संयोग है—

कि राजक रहीम हैं ॥ कि करमं करीम है ॥

कि सरवं कली हैं ॥ कि सरवं दली है ॥११०॥

कुछ एक छन्दों में फारसी शब्दों के साथ संस्कृत प्रत्यय तथा संस्कृत शब्दों के साथ फारसी प्रत्यय लगाकर (भाषा) शब्दों में नये प्रयोग किये गये हैं—

छन्द ११० में फारसी शब्द 'करम' के लिए करम का प्रयोग । छन्द १२४—

अनेकुल तरंग हैं ॥ अनेद हैं अमग हैं ॥

अनीजुल निवाज हैं ॥ गनीमुल सिराज हैं ॥

में "अनेक" का "अनेकुल" रूप । इसी प्रकार छन्द १२७

समसलुल सलाम है ॥ सदैबल अकाम हैं ॥

निरवाप सक्षप हैं ॥ अगाधि हैं अनूप हैं ॥१२७॥

में "सदैब" का "सदैबल" रूप बनाया गया है ।

कहीं-कहीं फारसी शब्दों के साथ संस्कृत विशेषण लगाए गए हैं । छन्द १२०—

कि सरवं कलीमैं ॥ कि परमं फहीमैं ॥

कि अकल अनामैं ॥ कि साहिब कवामैं ॥१२०॥

में फारसी शब्द "कलीम" (यक्ति सम्पन्न) के साथ सरवं (सर्व) तथा फहीम (बुद्धिमान) के साथ परम (परम) विशेषणों का प्रयोग हुआ है ।

भाषा सम्बन्धी ये प्रयोग इस रचना में अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं ।

छन्द १७१ से १८४ तक हरि बीस अना छन्द का प्रयोग हुआ है । इन छन्दों में साधक की अनूप तपस्यता दृष्टिगत होती है । इन छन्दों की गतिमयता दृष्टव्य है—

करुणानय हैं ॥ अरिपातय हैं ॥

सल लण्डन हैं ॥ महि मण्डन हैं ॥१७१॥

अजपा जप हैं ॥ अयपा जप हैं ॥

अकृता कुल हैं ॥ अमृता मृत हैं ॥१७७॥

इस सन्दर्भ में परमेश्वर के करुणा प्रधान रूप का धारण अधिक है । कुल १४ छन्दों में ५ छन्दों में उसके लिए करुणा प्रधान विशेषण लगाये गये हैं— छन्द १७१ में "करुणानय", छन्द १७५-७६ में "करुणाकर", छन्द १७८ में "करुणाकृत", छन्द १८१ में "करुणातप" ॥ प्रयोग हुआ है ।

"जापु" में जप की तन्मयता-स्था का चरमोत्कर्ष १८६ से १८९ तक के एकसरी छन्दों में पहुँचना है । ध्यातविसृति में साधक पुकार उठता है—

अने ॥ अने ॥

अने ॥ अने ॥१८१

अनू ॥ अनू ॥

अनाथ ॥ अनाथ ॥१८०

भगज ॥ भभज ॥

भनख ॥ भभख ॥१६१

भकाल ॥ दिमाल ॥

भलेख ॥ भभेख ॥१६२

प्रारंभ इस रूप की सम्पूर्णता साधक की इस भावाभिव्यक्ति में है—

दुष्काल प्रणाली दिखावें सखे ॥

सदा भग संवे भभग विभूते ॥१६६

बुरे समय को नष्ट करने वाला, दयालु स्वल्प, सदा भग के साथ रहने वाला (एवं) भनामवान सम्पत्ति का यह प्रदाता है।

भकाल स्तुति

गुरु गोविन्दसिंह की दूसरी विद्युत् भक्ति पूर्ण रचना 'भकाल स्तुति' के नाम से प्रसिद्ध है। इस रचना में कुल २७१ छन्द हैं तथा मुख्य रूप से इन छन्दों का प्रयोग हुआ है—

चोपाई, कवित्त, सबैये, तोमर छन्द, लघु निराज छन्द, भुजग प्रयाज, पाथकी, तोटक, नराज, रधामल, बोहरा, बोझा, दोषं त्रिभवी छन्द।

गुरु गोविन्दसिंह के दार्शनिक विचारों एवं भक्ति भावना को समझने के लिए यह रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

इस रचना के प्रारम्भ में सम्पादक ने, "उत्तर लाख दससत का" लिखकर निम्न छन्द लिखा है—

भकाल पुखल की रण्डा हयने ॥ सर्व जोह दी रखिया हमने ॥

सर्व कान दी जी दी रखिया हमने ॥ सर्व जोह जी दी रखिया हमने ॥

इस पद के नीचे लिखा है—

"भागे दससत लिखारी के"।

संगता है कि इस रचना के मूल प्रति में, जिससे भाई मनीसिंह ने गुरु गोविन्दसिंह के निधनोपरान्त प्रतिलिपि करते हुए दशम ग्रंथ का सम्पादन किया, ऊपर लिखी चार पंक्तियाँ गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी हस्तलिपि में लिखी होगी और उनके नीचे अपने हस्ताक्षर किए होंगे।

'उत्तर लाख दससत का' और "भागे दससत लिखारी के" से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट होती है। शेष रचना उन्होंने अपने लिपिक को बोलकर लिखवाई होगी।

अपनी हस्तलिपि में गुरु गोविन्दसिंह अन्धारम्भ से पूर्व अकाल पुरुष, सर्व जोह, सर्व काल एवं पुनः सर्व जोह की अपने लिए रत्ना की सम्पत्ति का करते हैं।

भकाल स्तुति के प्रथम दस छन्द चोपाई में हैं, जिनमें कवि ने अपनी ब्रह्म सम्बन्धी धारणा को स्पष्ट किया है। भारतीय धर्म साधना में श्रीराम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सिद्ध साधना में भी इसके महत्व को अंगीकृत किया गया है। प्राद गुरु ग्रन्थ साहिब का प्रारम्भ ही— "१ ओकार" से होता है। गुरु नानक ने ओकार से सम्पूर्ण सृष्टि के निर्माण को परम्परागत धारणा का अपने इन शब्दों में समर्पण किया है—

“ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति । ओंकार कीर्त्ता जिनि चिति ॥

ओंकार धैत जुग भए । ओंकार वेद निरमए ॥

ओंकार सबद उपारे । ओंकार गुरुमुख तारे ॥

ओम् अक्षर मुनहु बीचार । ओम् अक्षर त्रिभुवन सार ॥ (राम कवी न० १)
तृतीय गुरु अक्षरदास ने भी यही भावाभिव्यक्ति की है—

“ओंकार सभ सृष्टि उपाई ।” (माक प० ३)

अकाल स्तुति की प्रथम चौपाई भी इसी भाव का समर्थन करती है—

प्रणवो प्रादि एकरा ॥ जल यल मही महोमल कीमो पसारा ॥

प्रादि पुरख अविगत अविनासी ॥ लोक चतुर्दस जोति प्रकासी ॥ १

यह सर्वव्यापी है—

हस्त कोट के बीच समाना ॥ राव रक जिह इक सर जाना ॥

भट्टे अलख पुरख अविनासी ॥ सब धट-धट के अन्तरजामी ॥ २ ॥

इन वस चौपाइयों के पश्चात् १० कवित्त हैं । इन कवित्तों में कवि ने बड़ी प्रवाह-मयी भाषा में ईश्वर की सर्वव्यापकता, अनेकरूपता, उस अनेकरूपता में अन्तर्निहित एकरूपता प्रादि को चित्रित किया है । दो-एक उदाहरण समीचीन होंगे —

कतहू सुचैत हुइकै चेतना की चार कीमो ॥

कतहू अचिन्त हुइकै मोक्ष अचेत हो ॥

कतहू भिलारी हुइकै मागत किरत भीख,

कहू महादानि हुइकै मागिमी दान रेत हो ॥

कहू महाराजन को दीजत अनन्त दान,

कहू महाराजन ते छीन छित तेत हो ॥

कहू वेद रीति कहू तामिठ विपरीत,

कहू त्रिगुन अतीत कहू सुरगल सवेत हो ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

संसार में अनेक प्रकार की साधनाओं द्वारा ईश्वर का स्मरण किया जाता है, मानो यह एक, अनेक होकर इन विभिन्न साधनाओं में रम रहा है । इसी भाव की अभिव्यक्ति इस पद में है—

कहू जटाधारी कहू कड़ी धरे ब्रह्मचारी, कहू जोग साधी कहू साधना करल हो ॥

कहू कान फारै कहू रंडी होई पवारै, कहू फूक फूक पावन को पृथ्वी पे भरत हो ॥

कहू सिपाही हुइकै साधत सिलाहन को, कहू क्षत्री हुइकै अरि मारत मरत हो ॥

कहू भूम भार को उतारत हो महाराज, कहू भव भूतन की सावना भरत हो ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

आगे के १० छन्द सबैया छन्द में है । इन छन्दों में बाह्याढम्बर, कर्मकाण्ड, भौतिक सम्पन्नता प्रादि का खण्डन कर विगुह हृदय से भगवद् भक्ति की प्रेरणा की गई है ।

भौतिक सम्पन्नता का खण्डन

मार्त पतय जरै जर संय अनूप उत्तम सुरग सवारे ॥

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गजन की जात निवारे ॥

भारी भुजान के भूल भली विधि निमावत सीस न जात बिचारे ॥

एते भए तो कहा भए भूपत भन्त को नामे ही पाई पधारे ॥२॥२२॥

अतीव शक्ति सम्पन्नता की निरूपयोगिता

मुझ विवाह दुरन्त दुबाह सु मारन मनाह दुरवान दलेगे ॥

भारी गुमान मरे मन मे कर परवत पंख हलै न हलैवे ॥

तोरे अरीन मरोर मवा मन भाते मतयन मान मलैवे ॥

श्री पति श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहानु निदान चलैगे ॥१॥२५॥

बाह्याङ्गवर का विरोध

कहा भयो दोऊ सोचन मूँदके बैठि रह्यो बक ध्यान लगायो ॥

न्हात फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो ॥

बास कीमो बिबिघान सो बैठ के ऐसे ही ऐत सु बैस बितायो ॥

साच कह्यो सुन लेहु सबे जिन प्रेम कियो तिनही प्रभ पायो ॥६॥२६॥

प्रकाश स्तुति गुरु गोविन्दसिंह की विषुद्ध भक्ति पूर्ण एवं पक्षपात रहित रचना है (विशेष विवेचन भक्ति भावना अध्याय में)। गुरु गोविन्दसिंह की विभिन्न रचनाओं में उनके विभिन्न रूपों की प्रतिष्ठा होती है। रामावतार, कृष्णावतार और चढ़ी परिवर्तों में उनका एक पक्षीय रूप सामने आता है। शत्रु संहारक एवं मित्र रक्षक इन अवतारों की कथा का ज़रूँत वे भक्ति भाव से नहीं बरन् तात्कालिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनसे बर चाहुते हैं। प्रकाश स्तुति में उनका निष्पक्ष रूप सामने आता है। यहाँ वे शत्रु, मित्र, सखी, विधवा के भाव से परे हैं और विषुद्ध भेद रहित सारवता के उपासक हैं। गुरु गोविन्दसिंह जैसे बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का महत्तम रूप इसी रचना से मुखर होता है, जहाँ वे मनुष्य और मनुष्य में, मनुष्य की ईश्वर प्राप्ति में, विविधतापूर्ण साधना में और उन साधना केन्द्रों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

कोऊ भयो मुँदिया सन्यासी कोऊ जोयो भयो ॥

कोऊ ब्रह्मचारी कोऊ जती अनुमानयो ॥

हिन्दू गुरक कोऊ राफनी इमाम साधी ॥

मानस की जात सबे एकै पहचानयो ॥

करता करीम कोई राजक रहीम कोई ॥

दूसरो न भेद कोई भूष भ्रम मानयो ॥

एकही की सेव सब ही को गुरुदेव एक,

एकही मरूप सबे एकै ज्योति जानयो ॥१५॥२७॥

प्रकाश स्तुति में समत्कारवादी वृत्ति के दर्शन भी होते हैं। कवि ने पट्टेनिकात्मकार के माध्यम से इस दोहरे में कुछ प्रश्नों की व्यञ्जना की है और उन्हीं से उनका उत्तर भी निहित कर दिया है। प्रश्नों का प्रारम्भ इस प्रकार है—

एक समय थी आत्मा उबरियो भति सिद्ध बैस ॥

सब प्रताप जगदीश को कह्यो सबल बिधि तन ॥१॥२०॥१॥

इस दोहे के अन्तिम शब्द 'तैन' में ही सम्पूर्ण प्रश्न का उत्तर निहित है। इसी प्रकार एक अन्य दोहे में प्रश्न है—

कहाँ रंक राजा कवन हरख सोक है कवन ।

को रोमी राजी कवन कहौ तत मुहि तवन ॥२०६॥

प्रकाश स्तुति में चण्डी का गुणानुवाद करते हुए २० त्रिभंगी छन्द भी संकलित है। चण्डी का गुणानुवाद करने वाले बीस छन्द प्रकाश स्तुति में किस प्रकार आये यह विचारणीय बाप ही विवादास्पद है। महान कोप के रचयिता भाई काहनसिंह का मत है कि संकलन-कर्ता की भूल के कारण यह छन्द चण्डी चरित्र (द्वितीय) में लिए जाने के स्थान पर प्रकाश स्तुति में ले लिए गए हैं।

इन छन्दों के प्रकाश स्तुति में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में सिंह विद्वानों में एक जनश्रुति प्रसिद्ध है, जिसका उल्लेख पंडित नारायण सिंह ज्ञानी ने अपनी 'दस ग्रंथी सटीक' में किया है। जनश्रुति का संक्षेप इस प्रकार है—

जिन दिनों गुरु गोबिन्दसिंह इस रचना की सृष्टि कर रहे थे काशी के एक पंडित काशीराम वहाँ आये। उन्होंने आनन्दपुर में प्रवेश करते ही गुरु गोबिन्दसिंह की महत्ता में बहुत कुछ सुना। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि गुरुजी उन्हें दुर्गा स्तोत्र के पदों का अनुवाद देना भापा में सुनाएं तो वे उनकी महत्ता स्वीकार करने को तैयार हैं। कहते हैं कि पंडित काशीराम को गुरुजी ने दुर्गास्तोत्र या भगवती पद्म पुष्पाञ्जलि स्तोत्र का स्वतन्त्र अनुवाद सुनाया, और वे पंडित महाशय गुरु गोबिन्दसिंह की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। चूंकि उस समय गुरु गोबिन्दसिंह भी अपने निषिद्ध को प्रकाश स्तुति उच्चारित करते हुए लिखवा रहे थे, वही क्रम में उसने इन बीस छन्दों को प्रकाश स्तुति में संकलित कर लिया।

जैसा कि कहा गया कि ये बीस छन्द मूल संस्कृत के भगवती पद्म पुष्पाञ्जलि स्तोत्र का स्वतन्त्र अनुवाद हैं। गुरु गोबिन्दसिंह को ब्रह्म का शक्ति रूप सर्वाधिक प्रिय था। इस विषय का विशेष अध्ययन 'भक्ति भावना' अध्याय में किया गया है। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि ब्रह्म के शक्ति रूप "चंडी" पर गुरुजी की विशेष भावना रखी है और जहाँ भी उन्हें अवसर मिला है उन्होंने एकाग्रमन से उस रूप की अध्ययना की है। दीर्घ त्रिभंगी छन्दों में लिखे हुए ये ११ गुरु गोबिन्दसिंह की अनुपम कलाकृतियाँ हैं, कुल्लेख पर इस प्रकार है—

दुर्जन दल दहण असुर विह्वल दुष्ट निहंशल आदि वृत्ते ॥

चन्द्रासुर मारण पतित उषारण नरक निवारण गूढ मते ॥

असे असडे तेज-प्रचंडे सब उदडे भलख मते ॥

जं जं होसी महलासुर मर्दन रंभ कपरदन छत्र छिते ॥१॥२१॥

अप भोध निवारन दुष्ट प्रवारन सृष्टि उबारन मुद मते ॥

परिभर फुंकारण बाप बकारण सख प्रहारण बाप मते ॥

संद्यो सनाहन प्रष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज अनुसं ॥

जं जं होसी महिलासुर मर्दन भूमि प्रकाश पवाल जल ॥६॥२१६॥

चन्द्रामुर मारख नरक निवारण पतित उधारख एक भटे ॥

पापान बिहडख दुष्ट प्रचण्डख सण्ड असण्डगु काल कटे ॥

चन्द्रानन चारै नरक निवारै पतित उधारै मुँड मये ॥

जै जे होखी महिषासुर मर्दन धूम निघुंखन आदि कये ॥१६॥२२६॥

इन बीम त्रिभगी छन्दों के पश्चात् १२ पाण्डी छन्दों में ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ मूलभूत विचार रखे गये हैं। इन पदों में कवि का भक्त से जानी रूप अधिर प्रखर है। यद्यपि वह अपनी असमर्थता की भली प्रकार जानता है फिर भी उस धनादि सर्वव्यापी शक्ति का जो स्वयं प्रभूत, अनुभवब्राह्म और अनन्त है, कवि अपनी स्वल्प बुद्धि में उसके तत्त्व का वर्णन करना चाहता है। प्रथम छंद इस प्रकार है—

तुम कहो देव सरब बिचार ॥ निम कियो आप करते पसार ॥

जदपि प्रभूत अनर्थ अनन्त ॥ तउ कहो जया मत तैण तन्त ॥१॥२३१॥

दूसरे छन्दों में उसके गुणों की चर्चा है—

करता करीम कादर कृपाल ॥ अद्वय प्रभूत अनन्य दयाल ॥

दाता दुरन्त दुख दोख रहत ॥ जिह नेति नेति सब वेद कहत ॥२३२॥

इस प्रश्न में उस अद्वैत, एकरूप, सर्वव्यापी, सर्वनिर्माता, सर्वहंता ब्रह्म को पशों, वस्तुओं और दिसाओं में सीमित करने वाले बाह्य चरित्रों का कटु खण्डन भी है—

कई मूढ़ पग पूजा करत ॥ कई सिद्ध साथ सूरज सितत ॥

कई पगद सूरज सिजदा कराइ ॥ प्रभ एक रूप हैं के सत्ताइ ॥१४॥२३४॥

छन्द २५३ से २६६ तक के १४ कवितों में कवि की बहुजता का परिचय मिलता है। गुरु गोबिन्दसिंह के जीवनकाल में किसी व्यक्ति का केवल भारत में ही रहने वाली सभी जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों का कुछ ज्ञान होना बड़ी बात रही होगी, फिर विदेशी जातियों के उन्मुख की दूररता तो स्पष्ट ही है। कवि ने इन छन्दों में दर्शाया है कि धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं भाषागत भेद होते हुए भी किस प्रकार सभी लोग एक ही परब्रह्म की उपासना करते हैं और यह उन विभिन्नताओं के मध्य से चमकने वाली एकता है। कवि कहता है—

पूरबी न पार पार्व हिगुला हिमार्धे ध्यावै ॥

गोर गरदेजी गुन गार्व तेरे नाम है ॥

जोगी जोग सार्ध पउन साधना कर्तक बार्व,

भारव के भारबी भारध तेरे नाम है ॥

फराके फिरंगी माने कंधारी कुरेखी जानै,

पच्छम के पच्छमी पछोने निज काम है ॥

मरहटा मधेले तेरी मन सों उपस्था करे,

दिइवे तिलंगी पहिबाने धरम नाम हैं ॥२॥२३४॥

बग के बगाली फिरहंग के फिरंगावाली,

दिल्ली के दिलावाली तेरी आज्ञा में चलत हैं ॥

रोहके रहेले माघ देव के मधेले बीर,

बगसी बुन्देले पाप पुज को मसत है ॥
 गोसा मुन यावे चीन मचीन के सीस न्यावे,
 तिब्बती धिमाइ दोस देह के दलत है ॥
 जिनं तोहि ध्यायो तिनं पूरन प्रताप पायो,
 सबं धन धाम कल कुल सी फलत है ॥१॥२५॥

उस सर्वव्यापी ब्रह्मा का अस्तित्व अनेक स्यातों, अनेक रूपों और अनेक कार्यों में दृष्टिगत होता है। कहीं वह देवताओं के लिए उनके गुरु बृहस्पति का रूप धारण करता है, कहीं वह असुरों का संहार करने के लिए इन्द्र का रूप धरता है, कहीं वह गंगा धारण करने वाला शिव है, फिर भी वह भेष रहित है। रंगों में वह रंगवान है, राग और रूप में भी वह प्रबोध है। वह किसी के प्राणों को नष्ट होकर भुज्झता नहीं, किन्तु संत जनों के प्राणीन उसे कहा जाता है।^१

इस रचना की समाप्ति एक मधुरे पाधड़ी छन्द से होती है, जिसमें दो ही पंक्तियाँ हैं—

सातों प्रकाश सातों पतार । विपरिज भइष्ट जिह कर्म जार ॥

(सातों प्रकाशों और सातों पातारों में उसके महेश्वर कर्म का जाल फैला हुआ है।)

इस छन्द को मधुरा छोड़कर कवि ने एक संकेत दिया है। यह ब्रह्मा की स्तुति है, किन्तु ब्रह्मा की स्तुति का अन्त कहाँ है। वह तो अनन्त है, उसकी यह गाथा भी अनन्त है—

“हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता”

(गो० तुलसीदास)

यह मधुरा छन्द इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की कितनी भी स्तुति की जाय वह मधुरी ही है। उसे सम्पूर्ण कहने का साहस कौन कर सकता है? कौन साधक है जिस अपनी प्रत्यक्षा और परमेश्वर को अनादिता का ज्ञान नहीं? फिर गुरु गोविन्दसिंह तो इसी रचना में कहते हैं—

पूरन प्रतापी जत्र मंत्र के प्रतापी नाथ,

कीरति सिहारी को न पार पाईप्रतु है ॥१४॥२६॥

स्फुट छन्द

पञ्चम ग्रंथ में रुद्रावतार के पश्चात् सगृहीत स्फुट छन्दों की कुल संख्या ४७ है। इसमें १० पद हैं, ३६ सर्वेय और एक दोहा है। इन छन्दों में १० पद और ३३ सर्वेय तो भक्ति भाव से लिखे हैं और अंतिम चार (३ सर्वेय और एक दोहा) किन्हीं मित्र जी को सम्बोधित किए गए हैं।

भक्ति-भाव से लिखे गये छन्दों का गुरु गोविन्दसिंह की भक्ति-भावना के निर्धारण में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आरम्भिक १० पद तो वैष्णव भक्तों की पदावली का स्मरण

१. देव देवतान को छुरेस दासबाब को, महेस गंग ध्याव को अमेस कहीअत है ॥

रंग में रंगोन राय रूप में प्रवीन, और काहु का पै न दोन साध अभीन कविअत है ॥

(प्रकाश रतुति, छन्द ४॥२५॥)

कराते हैं। इन पदों में योग के बाह्याचारों का खडन है,^१ पवित्र हृदय और पवित्र कर्म से प्रेरित होकर भगवान के चरणों में जाने की प्रेरणा है,^२ भवतारवाद का विरोध है,^३ मूर्ति पूजा की निस्तारता का वर्णन है^४।

इन दस पदों में एक 'ख्याल' पंजाबी भाषा में है। कहते हैं कि इस 'ख्याल' की रचना गुरु गोविन्दसिंह ने अपने चारों पुत्रों के बलिदान के पश्चात् की थी। इस रचना के द्वारा कवि ने अपने प्यारे मित्र। परमेश्वर को अपनी वर्तमान स्थिति का मार्मिक परिचय कराया है :—

'प्रिय मित्र को हमारी दशा बताना। तुम्हारे बिना रनाई रोग को मोड़ने के समान है। चारों ओर सापों का निवास है। मदिरा की सुराही सूखी बन गई है, प्यासा कसाई का खंजर जैसा लगता है। तुम्हारा साथ बुरी अवस्था में भी अच्छा है, परन्तु तुम्हारे बिना भुविषा का जीवन भी नरकवत् है।'^५

करण भाव का यह छन्द गुरु गोविन्दसिंह की कल्पनाशील भावनीभ्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

३१ सर्वेयों में भी गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। इन सर्वेयों का स्वर 'प्रकाश स्तुति' में सप्रहीत सर्वेयों के समान ही है। इनमें आदि शक्ति से परिपूर्ण चिरन्तन और धाम्बत ईश्वर की स्तुति है।^६ भवतारवाद का खण्डन है। दसम

१. रे मन ऐसो करि सनिआसा ।

बनसे सदन सबे करि समझू मगही माह उदासा ॥

जत की कटा बोक को मज्जनु नेम को नखन बढ़ाव ॥

शिमान गुरु आत्म उपदेसक नाम विभूति जयाव ॥१॥ ४० प्र० पृ० ७०३ ।

रे मन रह बिधि जोग कमाव ॥

सिंगी सानु अकपट कठता पिमान बिभूत नदाव ॥२॥—४० प्र० पृ० ७१० ।

२. प्राणी परम पुरख वग लागो ॥

सोवत कहा मोह निदा मै कबहु गुनित हूबे जागो ॥—४० प्र० पृ० ७१० ।

३. बिन करतार न भित्तम मनो ॥

आदि अकोल अजै अविनासी तिह परमेसर जानो ॥३॥—४० प्र० पृ० ७१० ।

४. एक बिन दूसर सो न बिचार ॥

भजन वरुन समरप सदा प्रभु जानत है करतार ॥

कहा भइत जो अति हित चित कर बहुनिष सिता पुनई ।

पान बाकि पानि कह परसत कदकर सिद्ध न आई ॥ ४० प्र० पृ० ७११ ।

५. भित्त पिआरे नू डालु सुरेवां दा कदया ॥

तुधु विनु रोग रजइया दा उदय नाम निवासा दे रहया ॥

सल सुराही खनक पिवाला निय कसाइया दा सहया ॥

यारदे बा सलू सपरु वग मटठ खेदियां दा रहया ॥—४० प्र० पृ० ७११ ।

६. आदि अदई अमेश महाप्रभु सत्ति स्वरूप सु बोल प्रकासी ॥

पूर रखो सबही पट के पट तब समाधि सुमान प्रनामी ॥

आदि जुगादि अगादि तुही प्रभु फैल रखो सब अंतरि बासी ॥

१. दीन दयाल कृपाल कृप कर आदि अकोल अजै अननासी ॥३॥—४० प्र० पृ० ७१२ ।

ग्रंथ में संभवतः यही एक स्थल है जहाँ राम श्रीर कृष्ण के ईश्वरत्व का इतना स्पष्ट विरोध किया गया है ।

मूर्ति पूजा का विरोध भी बड़े तीव्र स्वर में है ।^१ धार्मिक मत मतांतरों में फैले हुए धार्मिक भ्रष्टाचार पर भी इन छंदों में तीखा व्यंग्य किया गया है:—

जो जुगिमान के जाइ कहै सब जोयन को गृहसान उठे दे ॥

जो परो भाजि सन्यासन दं कहै दत्त के नाम पै धाम लुटे दे ॥

जो करि कौत मसंदन सौ कहै सरब दरब तैं मोहि भवैं दे ॥

लेउ ही लेउ कहै सबको नर कोउ न ब्रह्म बताइ हमे दे ॥२८॥

(२० प्र० पृ० ७१५-१६)

घनत के तीन सर्वोयों श्रीर एक दोहे की पृष्ठभूमि पर यह प्रसिद्ध है कि किन्हीं मिथ जी ने गुरु गोविन्दसिंह की सेना में छुद्र जाति के लोगों को इतनी बड़ी सफाया में देखकर आपत्ति प्रगट की, उसका उत्तर उन्होंने इन छन्दों में दिया है । इन छन्दों की 'खालसे की महिमा' कहकर भी अभिहित किया जाता है । पहले छन्द में मिथ जी का सम्बोधन है ।^२ दूसरे श्रीर तीमरे छन्द में गुरु गोविन्दसिंह ने अपने अनुयायियों की महत्ता का वर्णन करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है ।^३ घनत के दोहे में, इन बातों को सुनकर मिथ जी के क्षोभित होने और घनत में रो देने का संकेत है:—

चट पटाइ चित्त मैं जर्यो त्रिए ज्यो कुदत होइ ॥

खोज रोज के हेत सग दयो मिथ जू रीइ ॥

(२० प्र० पृ० ७१७)

चण्डी चरित्र (प्रथम) उचित विलास

दशम ग्रंथ की चण्डी सम्बन्धी तीन प्रबन्ध रचनाएँ संग्रहीत हैं । दो रचनाओं की भाषा ब्रज एवं एक की पंजाबी है । हिन्दी (ब्रज) रचनाएँ अपने आकार में पंजाबी रचना से

१. जो बहो राम अजोनि अजैअति काहे औ कौसल तुस जयो जू ॥
कालहु नाइ कहै दिहके निहि काएख काल ते दीन भयो जू ॥
सत सरूप विवेर कहाइ सु क्यों पथ औ रथ हाँक भयो जू ॥
ताही को मानि प्रभु करि कै निह को कोउ नेहु न लेव लयो जू ॥ १२ ॥

(२० प्र० पृ० ७११-१४)

२. काहे कउ पूजत पाइन कउ कहु पाइन मै परमेसर नाही ॥
तार्ही को पूज प्रभु करि कै निह पूजत हो अप भोव भियाही ॥
आधि विआधि के बंधन जेतक नाथ के लेन सबै नुष्टि जाही ॥
साहि रो ध्यानु प्रमान सदा इन फोकट धरम करे पखु नाही ॥ १५ ॥

(२० प्र० पृ० ७१४)

३. जो निधु सेखु लिखिउ विषया सोइ पावतु मिथ जू सोक निखरो ॥

(२० प्र० पृ० ७१६)

४. (१) जुद्ध निवे इनही के प्रसादि इनही के प्रसादि सु दान करे ॥
(२) सेव करी इनही की भावत अउर की सेव सुदहत न जी को ॥

(२० प्र० पृ० ७११-१७)

कहीं बड़ी हैं। दोनों हिन्दी रचनाओं चण्डी चरित्र (उक्ति विलास) प्रथम एवं चण्डी चरित्र द्वितीय में क्रमशः २२३ एवं २६२ छन्द हैं और पंजाबी रचना, चण्डी की वार, में कुल ५५ छन्द हैं।

प्रथम चण्डी चरित्र मार्कण्डेय पुराण अध्याय ८१ से ८३ तक में वर्णित "देवी माहात्म्य" (दुर्गा सप्तशती) का स्वतन्त्र अनुवाद है। इस रचना में सात पूर्ण तथा एक अपूर्ण अध्याय है। सात अध्याय हैं, जिनका अध्यायानुसार संक्षेप इस प्रकार है—

प्रथम अध्याय

१२ छंदों के इस अध्याय में ब्रह्म की स्तुति, चण्डी स्तुति, ग्रंथ रचना की अनुमति, सुरज राजा का राज्य शिहीन होकर मेघस. ऋषि आश्रम में जाना और उनसे चण्डी की कथा सुनना, छेपकायी विष्णु के कानों की पैत से मधु और कैटभ नाम के दैत्यों का जन्म और अन्त में विष्णु द्वारा उनका वध वर्णित है।

प्रथम छन्द में ब्रह्म की स्तुति करते हुए कवि कहता है—

आदि अपार अलेख अनन्त अकाल अभेद अमल अनास ॥

कै सिव सकल दए अति चार रजो लख सत्त त्रिहु पुरवास ॥

विदल निहा वसि मूर के दीप सु सुस्टि रचो पच तल प्रकास ॥

बैर बडाइ तराइ सुरासुर आपह देखत बैठ समास ॥१॥

अन्तिम पंक्ति दृष्टव्य है। ब्रह्म सबकी सृष्टि करता है। धुरो-असुरों का निर्माण करता है, उनमें स्रष्टा उत्पन्न कर उन्हें लड़ाता है और स्वयं अपनी जीता का समास देखता है।

चण्डी की बहुश्रुत कथा को कवि ने अद्भुत कथा कहा है। उसे वह सुन्दर भाषा में प्रस्तुत करना चाहता है—

आइस अब जो होइ ग्रंथ लख मैं रचों ॥

रतन प्रमुद कर बचन नीव तामें गधों ॥

भासा सुभ सब करहो चरि ही कृत मैं ॥

अद्भुत कथा अपार समर्थ करि चित्त मैं ॥१॥

द्वितीय अध्याय

४० छन्दों के इस अध्याय में महिषासुर के युद्ध और वध का वर्णन है।

महिषासुर ने शक्ति अर्जित कर देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं से उसने इतना भयंकर युद्ध किया कि पारी पृथ्वी लहू लुहान हो गयी—

जुद्ध करयो बहिषासुर दानव भारि सभें सुर सेन गिराइ ॥

कैंके जुद्धक दए भ्रष्ट सेत गहा बरखंड महारन पादउ ॥

सलगत रंग सनिउ निसरिउ जमु इषा छवि को मनमें इह आइउ ॥

मारिके छत्रनि कुंड के क्षेत्र में मानहु पैठि के राम जु नाइउ ॥१४॥

मून के रंग में रंगा हुआ वह इस प्रकार दृष्टिगत होता है कि भावों परशुराम ने धात्रियों के रक्त का कुण्ड बनाकर उसमें स्नान किया है।

बने हुए देवतागण दुर्गा की शरणा में कैलास पर्वत पर पहुँचे—

अग्रत भारे गने की भजे जु सुर करि वास ॥

धारि धिमान मन सिवा को तकौ पुरी कैलास ॥१६॥

उस स्थान पर सभी देवताओं ने दीर्घकाल तक दुर्गा की स्तुति की। एक दिन दुर्गा स्नानार्थ बाहर निकली तब सब देवताओं ने उसके सम्मुख अपनी व्यथा का वर्णन किया—

कितक दिवस बीते तहाँ नावन निकसी देव ॥

विष पूरव सभ देवतन करो देवकी सेव ॥२१॥

मार्कण्डेय पुराण के बयासीवें अध्याय में लिखा है कि महिषासुर ने पराजित देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वहाँ गए जहाँ महादेव जी और गरुडध्वज भगवान् विष्णु थे। उन्होंने उन्हें अपनी पराजय का वृत्तान्त सुनाया और महिषासुर के वध की प्रार्थना की। देवताओं की पराजय से क्रोधित भगवान् विष्णु के मुख से एक महान् तेज निकला तथा उसी प्रकार ब्रह्मा और इंद्र के मुख से भी एक तेज निकला। इन्द्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी महातेज निकलकर सबका तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। तब उन देवताओं ने देखा कि वह अत्यन्त तेज जलते हुए पहाड़ के समान हो गया और दिखाए ज्वालाओं से व्याप्त हो गयीं। सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह घटुल तेज एक स्थान पर एकत्रित होकर नारी रूप हो गया। विभिन्न देवताओं के तेज से उसके विभिन्न अंग बने थे और इस तरह शिवा का जन्म हुआ।

चण्डी चरित्र में इस घटना का उल्लेख नहीं है। चण्डी चरित्र द्वितीय में इस सम्बन्ध में इतना ही उल्लिखित है कि महिषासुर से पराजित देवताओं ने कैलास पर्वत पर जाकर देवी की आराधना की और वह प्रगट हुई।

प्रसन्न देवता भए । चरन पूजवे धए ॥

सन्मुखान टढीय । प्रणाम पान पढीय ॥२५॥

शुच गोविन्दसिंह की पंजाबी रचना 'चण्डी दी धार' में भी प्रथम चण्डी चरित्र की भाँति दुर्गा का स्नानार्थ बाहर आने का वर्णन है। वहाँ इन्द्रादि देवता उसे मिल कर अपनी व्यथा सुनाते और सहायता की प्रार्थना करते हैं—

इक दिहाड़े नावरा भाई दुरगा शाह ।

इन्द्र त्रिया सुलाई अपरो हाल दी ।

छीन सुई ठकुराई साते दानवी ।

लोकी तिही फिराई दोही आपणी ॥४॥

(एक दिन दुर्गा स्नानार्थ आई। इन्द्र ने उसे अपनी व्यथा सुनाई—दानवी ने हमसे ठकुराई छीन ली है और तीनों ही लोको में उन्होंने अपनी दुहाई फिरी दी है।)

दुर्गा के स्नानार्थ आने और देवताओं से भेंट करने की घटना का उल्लेख मार्कण्डेय पुराण के ८५वें अध्याय में है—

एव स्तवादियुक्ताना देवाना पत्र पावन्ती ।

स्तानुमम्यामयी तोये बाह्यव्या नृपनन्दन ॥३७॥

(देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर देवी पावेंती गंगा स्नान करने के हेतु आई, और देवताओं के सम्मुख प्रगट हुई ।)

पञ्जाबी के आलोचक-द्वय प्रो० परमिन्दरसिंह एवं कृष्णसिंह कसेल ने अपनी संपादित 'चंडी बी वार' में कथासार देते हुए लिखा है—

“कहा जाता है कि दुर्गा उज्जैन के राजा की बहकी थी और सम्पूर्ण घायु कुंवारी रही । एकमात्र सतान होने के कारण वह पिता के राज्य की उत्तराधिकारिणी हुई, वह यदा-कदा ही बाहर निकलती थी और उससे भेंट करने की किसी को आज्ञा न थी । इन्द्र भी उससे कैसे मिल सकता था । दुर्गा नदी पर स्नानार्थ जाया करती थी । इन्द्र ने सोचा उसे स्नानार्थ जाते समय ही मिला जाए । इस तरह इन्द्र ने उससे भेंट की और अपनी सम्पूर्ण ध्वजा सुना दी ।^१

डा० धर्मपाल शर्मा ने भी अपने प्रबन्ध^२ में इस तथ्य का ब्यावत् वर्णन किया है ।

किन्तु दुर्गा की परम्परागत पौराणिक कथा को इस प्रकार ऐतिहासिकता का रूप देने में इन विद्वानों ने किन सूत्रों का आश्रय लिया है, कहा नहीं जा सकता । गुरु गोविन्दसिंह की चण्डी विषयक तीनों ही रचनाओं में दुर्गा का उज्जैन की राजकुमारी होना उल्लिखित नहीं है । भाई काहनसिंह ने अपने महानकोप और भाई रणवीरसिंह ने अपनी शब्द मूरति में दुर्गा की इस काल्पनिक ऐतिहासिकता का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

चण्डी चरित्रों के रचयिता के सम्मुख इस कथा की पौराणिक गृष्ठभूमि एवं सलग्न अनेक कथाएँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी इस कथा के मूल स्वर । इसलिए कवि पौराणिक चर्चा का सूत्र रूप में वर्णन कर गुरुन्त मूल विषय पर आ जाता है । इन पौराणिक प्रसंगों के देश भाषा में वर्णन की गृष्ठभूमि पर तत्कालीन जनता में वीर भावों की क्षुब्ध का महत् उद्देश्य था इसलिए कवि के लिए इन कथाओं के मूल स्वर-गुद प्रसंगों का विस्तृत वर्णन का चित्रण ही अभिप्रेत था ।

इन्द्र सहित सभी देवताओं ने दुर्गा को अपनी पराजय की ब्याव सुना दी । कवि के शब्दों में देवताओं ने दुर्गा के सम्मुख अपनी पराजय एवं दुर्गति की चर्चा करते हुए कहा—
‘जब कोई व्यक्ति किसी के कुत्ते को मारता है तो उस कुत्ते का नाम नहीं लेता वरन् उसके स्वामी का नाम लेकर उस कुत्ते को मारता है ।’ भाव है, दैत्यों से हमारी पराजय वस्तुतः हमारी पराजय नहीं है, वह तो हमारे मित्र तुम्हारी ही पराजय है क्योंकि तुम्ही हमारी स्वामिनी हो—

कूकर को मारत न कौऊ नाम ले के ताहि ।

मारत है ताकी लै के बाबन्द को नाम है ॥२२॥

दुर्गा अस्त्र-यस्त्रों से सज्जित होकर दैत्यों से युद्ध के लिए सन्तुष्ट हो गई । उसका तेज श्रीराम शत्रु के सूर्य की तरह चमक रहा था—

पटा यदा तिसूल अक्ष सख सरामन बान ।

अक्ष वक्र कर मे लिए जन श्रीराम रित बान ॥२३॥

१. चण्डी बी वार, पृ० १५ ।

२. दि पोखरी आष राम अक्ष, पृष्ठ १० ।

इस अध्याय के शेष २५ श्लोकों में दुर्गा का दानवों को ४१ पद्म सेना के साथ भयंकर युद्ध का वर्णन है और अन्त में महिषासुर का संहार एवं इन्द्र को राज्य प्राप्त होता है।

तृतीय अध्याय

इस अध्याय में ४८ श्लोक हैं। इस अध्याय में शुभ-निशुभ दैत्यों का उन्नायन एवं उनकी संपाप्ति के लिए चण्डी का उदय वर्णित है—

काज सुनी धुनि देवन की सब दानव मारन को प्रन कीनो।

होइ कै प्रतप्य कहा करषट् तु कट्ट ह्वै जुड बिखै मन दीनो ॥

इस रचना के शेष सभी अध्यायों में शुभ-निशुभ के विभिन्न सेना नायकों से युद्ध का वर्णन है। अन्त में इन दोनों दैत्यों का संहार होता है। तृतीय अध्याय में दुर्गा का घति सुन्दर रूप धारण कर हिमालय पर बैठना, एक दैत्य का दुर्गा के अनुपम सौन्दर्य का शुभ के सम्मुख निरूपण और शुभ का धूम्रलोचन नामक दैत्य सेना नायक को दुर्गा की पकड़ लाने के लिए भेजना तथा युद्धोपरान्त धूम्रलोचन के वध का वर्णन है।

इसी अध्याय में काली की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार वर्णित है—

भाल को फोर कै काली भई लखि ता छबि को कवि को मन भीनो।

दैत समूहि बिनासन को जमराज ते मृत मनी भव लीनो ॥७॥

दुर्गा के मस्तक को फोड़कर काली ने जन्म लिया मानो दैत्य समूह के विनाश के लिए जमराज से मृत्यु ने जन्म लिया हो।

मार्कण्डेय पुराण के ८५वें अध्याय में काली की उत्पत्ति इस प्रकार वर्णित है—

‘देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर देवी पार्वती गया स्नान करने हेतु भाई और देवताओं के सम्मुख प्रगट हुईं। वह उन देवताओं से बोली कि तुम किसी स्तुति करने हो और उनके घरीर से शिव निकल कर उनमें बोली—‘समर में शुभ और निशुभ दैत्यों से परास्त होकर घाय सब देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं।’ क्योंकि वह धम्बिका पार्वती जो के घरीर कोश से उत्पन्न हुई, इसलिए उनको सब लोको में कौशिकी कहते हैं। उनके निकल जाने पर पार्वती जो शुम्भवर्ण हो गई और इसी कारण वे कालिका कहलाई और हिमालय पर्वत पर रहने लगी।’^{११}

चतुर्थ अध्याय—

धूम्रलोचन का बध कर देवी ने दैत्यों की सम्पूर्ण सेना का इस प्रकार विनाश कर दिया जैसे विष का घूर्ण देने से मक्खियां नष्ट हो जाती हैं—

समु द्यार भइउ दनु दानव को जिमु ।

धूम हलाहल की मखियां ॥१०१॥

सब का संहार कर देवी ने एक दैत्य जानबूझ कर छोड़ दिया, जिससे वह जाकर धुंभ-निधुंभ को समाचार दे सके और वे युद्ध के लिये और सेना भेजें और देवी उनका भी संहार कर सके—

अरर सकल सेना जरी बचिउ सु एक प्रेत ॥

चड बचाइउ जानि कै अररन मारन हेत ॥१०२॥

धूम्रलोचन के बध के पश्चात् दैत्यराज धुंभ की आज्ञा से चण्ड और मुण्ड नामक दैत्य सेनानी दुर्गा से युद्ध करने के लिये अपनी चतुरगिणी सेना लेकर चले। घोड़ों के खुरों से इतनी धूल उठ रही है मानो ससार के अथाह भार से शस्त होकर स्वयं पृथ्वी ग्रह लोक को जा रही है।

कोप चढै रन चड अउ मुड सु तैं चतुरंगन सैन भसी ।

तब सेस के सीस घरा सरजी जन मडि तरंगनि नाव बसी ।

खुर धाजन धूर उठी नभि कै कवि के मनते उपमा न टवी ।

भव भार अपार निवारन को घरनी मनो ब्रह्म के लोक बली ॥१०३॥

चण्ड और मुण्ड से देवी का भयानक युद्ध हुआ। अन्त में वे दोनों दैत्य भी मारे गये—

मुंढमहारन मडि हनिउ फिर कै बरचण्ड तबै इह कीनी ।

मार बिदार दई सब सैन सु चढका चड सो आहव कीनी ।

ले बरछी कभ्रै अरि को सिर कै भर माहि जुदा कर दीनी ।

जैसे महेश त्रिमूल गनेस को रुद्र कीउ जन मुंढबहीनी ॥१०४॥

पंचम अध्याय

चण्ड मुण्ड सेनानियों की मृत्यु के पश्चात् धुंभ और निधुंभ ने रक्तबीज को देवी से युद्ध करने के लिए एक विशाल वाहिनी सहित भेजा—

सौणत बिन्दु को सुंभ निधुंभ कहितु तुम जाहु महा दनु लैंके ।

द्यार करो गरुड गिर गाजहि चण्ड पचारहन दनु कै कै ।

कानन मे नृप की सुनिवात रिखात बलिउ चङ्गि ऊपर गै कै ।

मानो प्रवन्ध होइ अतक दंत को लैंकै चनिउ रन हेत जु छै कै ॥१०५॥

चण्डी चरित्र की कथा का आधार यद्यपि पौराणिक है किन्तु कवि ने देवी से चमत्कार का आरोप कम किया है। कवि ने दुर्गा एवं दैत्यों के युद्ध को तत्कालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में देखा इसलिए दुर्गा की शक्ति में अलौकिकता का आरोप अधिक नहीं होने दिया। इस युद्ध में योद्धा (दुर्गा सहित) जहाँ अस्त्र-यस्त्रों का प्रयोग करते हैं जो कवि के युग में प्रचलित थे—

जीवन के करते छुट तीर सु चढ का सिपनि बिउ भयकारी ।
खं करि बाग कमान कृपल गद्य कहि चक चुपै मउ कटारी ॥१३२॥

...

...

...

भाइस पाइकी दानव को दल चण्ड के सामुहै भाइ भरिउ है ।
बार प्रउ योग क्रिपाननि तै कर मै कर बीरल जुद्ध करिउ है ॥१३३॥

मुद का धमिकाय बरुन वो एक पक्षीय ही है जिसमे दुर्गा की बीरता और उसके द्वारा दैत्य बाहिनी के सहार का ही धमिक्ताय बरुन है । किन्तु ऐसे स्थल भी पर्याप्त हैं, जहाँ दुर्गा एवं उसका साहन सिंह दोनों ही दैत्यों के प्रहार से घायल होते हैं एवं उनमें उसकी स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया होती है—

घाउ मये तन चण्ड भयेक मु प्रउछ कलिउ बहिकै सरतारन ।
मानहु फार पहारहुँ को सुत मुच्य के निकसी कर माने ॥१३४॥

...

...

...

मुँह लई करवार हुकारके केहरि के मग मग प्रहारे ॥
फेर दई तन दउर के गउन को पाइन के निकसी मग धारे ॥१३५॥

...

...

...

मोचन धूम्र उठे किसकार लए संग दैतन के कुरमा ।
यदि पाल कृपान प्रधानक तान लगाई है केहरि के उरमा ॥१३६॥

...

...

...

दैत निकाल के साग बड़े बनिके तब चढ प्रचढ को दीनी ।
पाइ लगी तिहुँके भुस मे कहि सउन परिउ घति ही छवि कीनी ।
इउ उपमा उसको मनर्म कवि ने इह भात सोई कहि दीनी ।
मालहु सिंग दीष की मार गरें में संशय की पीक मनीनी ॥

इस मध्याह्न में दुर्गा और रक्त बीज के मुद का विलुप्त बरुन है । रक्तबीज की वर प्राप्ति है कि इसके अधिर की दूँद पृथ्वी पर गिरते ही मनेक रक्तबीज उत्पन्न होकर मूढ करने लगें—

जेतक सउन की दूँद बिरे रन सेवक सउनत बिद हूँ भाई ।

मारही मार पुकार हुकार के चरि प्रचरि के सामुहि भाई ॥१३७॥

दुर्गा ने जद देखा कि इस प्रकार रक्तबीज का बध संभव नहीं तो उसने अपने मस्तक से श्वाभा प्रगट कर कासी को जन्म दिया—

क्रुद्ध के जुद करिउ बहु चढ ने एतो कटिउ मधु सो प्रविनासी ।

दैतन के बध काल की निज भानते जुमाल को छाट निकाली ।

कासी प्रठच्छ गई त्रिह तें रन फैल रही मय और प्रभावी ।

मालहु सिंग सुखेर की फेरि के मार परी पर के जमुना सी ॥१३८॥

तब बनी ने कासी को आदेश दिया कि मैं रक्तबीज का बध करती हूँ तुम उसका रक्त पीओ—

थही कबली दुहु भिति कीनी इहै विचार ।

हउ हनिहो तूँ सउन पी मारि दहि दारहि मारि ॥१३९॥

और इस प्रकार चण्डी और काली ने मिलकर रक्तबीज का संहार किया—

चण्डी दहउ विदार सउन पान काली करिउ ।

छिन महि डारिउ मार सउनत बिंद दानव महा ॥१७२॥

पष्ठ अध्याय—

चण्डी और काली ने मिलकर रक्तबीज का वध कर दिया । बचे हुए दैत्यों ने सुभ-
निशुंभ को जाकर यह समाचार दिया । अपनी पराजय और सेनानायक सहित दैत्य बाहिनी
की पराजय का समाचार सुन दोनो दैत्य बड़े क्रोधित हुए और अपनी विशाल सेना सहित
चण्डी से युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए—

कोप कै सुंभ निशुंभ चड़े धुनि दुंदभि की दसहू दिख घाई ।

पाइक मग्न भए मधि बाज रथी रथ साजिकै पाति बनाई ।

माते मतग के पुंजन ऊपरि सुन्दर तुंग धुजा फहराई ।

सक सो जुद्ध के हेत मनो घरि छाड़ि सपञ्च उठै गिरराई ॥१७५॥

दैत्यों की सेना से चण्डी और काली ने मिलकर युद्ध किया—

चण्डका से दान मग्न कमान काली कृपान । छिन महि कै कै बलु सुंभ की हनी मनी ॥

सुंभ और निशुंभ द्वारा संचालित इस विशाल दैत्य बाहिनी से देवी का युद्ध इतना
भयानक हुआ कि विष्णु आदि सभी देवता भी आतंकित हो गये । महाशक्तिशालिनी चण्डी
की शक्ति उस युद्ध के लिए अपर्याप्त प्रतीत होने लगी । विष्णु ने चण्डी की सहायताार्थ
अन्य देवताओं की शक्तियों को युद्ध भूमि में भेजा—

देखि भद्रघानक जुद्ध को कीनो बिसन विचार ।

शक्ति सहाइहू कै नमित भेजी रनहि मंभार ॥१८३॥

इन शक्तियों की सहायता की आवश्यकता मानो चण्डी भी अनुभव करती है । इस-
लिए वह उनका स्वागत करती है । सभी शक्तियाँ चण्डी में इस प्रकार लीन हो जाती हैं
जैसे श्रावण मास की बाढ़ में घाई हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं—

भाइस पाइ सभै सकती शक्तिकै तहा चण्ड प्रचण्ड पै घाई ।

देवी कहिउ तिनको करि आदेश घाई भने जनु बोल पठाई ।

ता छवि की उपमा अति ही कवि कै अपने मन में लखि पाई ।

मानहु मानव मांस नदी कलिकै जल रास में भान समाई ॥१८४॥

देवी और दैत्यराज निशुंभ में भयानक युद्ध हो रहा है । अपनी सेना का चण्डी द्वारा
संहार होते देख निशुंभ क्रोध से भरकर सामने आ खड़ा होता है—

मार लईउ दनु घउर गजिउ मन में तब कोप निशुंभ करिउ है ।

चण्डि कै सागुह पानि गरिउ अति जुद्ध करिउ पग नाहि डरिउ है ।

चण्ड के दान लखिउ मुख दैत के सउन समूह घरान परिउ है ।

मानहु राहु शक्ति नभ भान गु सउनन को अति बउन करिउ है ॥१८२॥

अन्त में निशुंभ भी चण्डी के हाथों मारा गया । चण्डी ने क्रोधित होकर तत्काल से
उसका सिर इस प्रकार काट लिया जैसे साबुन बनाने वाला तार से साबुन काट देता है—

चण्ड प्रचण्ड तबे बलधार संभार लई करवार करो करि ।
कोप दई नियुम कैं सीस बही इह भात रही तरवा तर ।
कउन सराह करै कहिता छिन सो बिन होइ परै घरनी पर ।
मानहु सार की तार लै हाथ चलाई हे सावन को सबुतीगर ॥२०२॥

सप्तम अध्याय

निशुभ के बध हो जाने पर पराजित दैत्यों ने दैत्यराज शुभ को उसके भाई के बध की सूचना दी—

मान सुंभ पै तिन कहौ सकल जुद्ध की बात ।
तब भाजै दानव सभे मारि लइइ तुम भात ॥२०४॥

अपने भाई के बध का समाचार सुनकर शुभ क्रोध से भर गया । अपनी समग्र सेना से वह षष्ठी से युद्ध करने थक दिया । युद्ध भूमि को उसने दैत्यों के दावों से पटा देखा । रक्त की सरिता इस प्रकार बह रही थी जैसे लाल रंग की उमड़ी हुई सरस्वती समुद्र से मिलने जा रही हो—

मानहु सारसुती उमड़ी जल सागर के मिलिबै कउ पाइइ ॥२०५॥

किन्तु रणभूमि में जब उसने अपने मृत भाई का शव देखा तो धोक से उसके पैर बही गड़ से गए । वह भयभीत सा श्रुतिबन् खड़ा रह्य, मानो वह लगका हो गया हो—

बंध कबंध परिउ अविलोक कैं सौक के पाइन धागै धरित है ।

धाइ सकिउ न भइइ भइ भीतर, भीतहु मानहु लग परिउ है ॥२०६॥

मृत भाई के शव को देखकर शोकित एवं भयभीत होने के मानवीय भाव का चित्रण कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है । दुर्गा सप्तशती में इस प्रसंग पर इस प्रकार के किसी भाव का चित्रण नहीं है । कवि की आधारभूमि अवश्य दुर्गा सप्तशती है किन्तु रचना के सृजन में उसने पूर्ण मौलिकता एवं प्रतिभा का प्रयोग किया है । दुर्गा सप्तशती एक हृद्य प्रकार की शीघ्रकृता के गुणों से भरपूर रचना है जिसमें चमत्कार, अलौकिकता का आश्रय सर्वत्र लिया गया है । वह अलौकिकता अशक्तों की धम्मा को तो सन्तुष्ट करती है किन्तु वीरों की वीरता को प्रेरित नहीं करती । बुरु गोविन्दसिंह की इस रचना की सृष्टि का उद्देश्य षष्ठी के भरतों की सन्तुष्टि न होकर तत्कालीन परिस्थितियों में धर्मयुद्ध के लिए सन्नद्ध हो रहे वीरों में वीर भाव का निर्माण करना है । इसलिए कवि ने इस रचना से षष्ठी की अलौकिकता को यथाशक्ति दूर रखा है और सम्पूर्ण वर्णन में तत्कालीन परिस्थितियों का परिप्रेक्ष्य दूर नहीं होने दिया ।

इस अध्याय के एक छन्द (२१६) में कवि ने युद्धभूमि में विश्वकर्मा द्वारा भवन-निर्माण का बड़ा ही सुन्दर रूपक बोधा है । युद्ध भूमि में गोदड़, योगिनियाँ और गिद्ध आदि मजदूरनियाँ हैं । रक्त मांस का कीचड़ मारा है । शकर का ताड़न उस मारे का निर्माण

है, लोच पर लोच चढ़ी है मानो दीवारें बन गई हैं और गूदा चर्बी उन दीवारों के कलई करने का चूना है। यह रणभूमि नहीं मानो विश्वकर्मा ने सुन्दर विचकारी बनाई है।^१

शुभ से चढो का भयातक युद्ध हुआ। अन्त में इसके भी दो टुकड़े करके चढो ने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया और उसने विजय का शस्त्र चढ़ा दिया—

दोहा—सुभ मारिकें चढका उठी सु सख बनाइ ॥

तब घुनि घंटा कीकरी महुा मोदि मन पाई ॥२२२॥

अष्टम अध्याय

चढी चरित्र का अन्तिम अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। दैत्यों के बध के परचाए शान्ति स्थापित हो गई। जिन दैत्यों के भ्रातृक से सभी देवता भयभीत थे उनका सहार कर देवी सत पुरुषों की रक्षा की है—

सत सहाइ सदा जगमाइ,

सु सुभ निसुभ बड़े मरि जीवे ॥२२५॥

सभी देवताओं ने मिलकर चढी की स्तुति की—

मिलि कै सु देवन बडाई करी कालका की,

ए हो जगमात तै तो कटिउ बड़ो पाप है ॥

बैतन को मार राज दीनो ते मुरेस हूं को,

बड़ो जस लीनो जग तेरो ई प्रताप है ॥

बैत है प्रसीस दिजराज शिव बारि बारि,

सहा हो पडिउ ब्रह्म कउचहू को आप है ॥

ऐसे जसु पूर रहिउ बरका को तीव लोक,

जैसे बार सागर में गंगा जी को आपु है ॥२२७॥

देवताओं का तो उद्देश्य पूर्ण हो गया किन्तु कवि ने किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर यह रचना की है। यद्यपि कवि कहता है कि उसने इस रचना को सृष्टि अथ किसी उद्देश्य से प्रेरित न होकर केवल 'कौतुक' के ही लिए की है—

कउतक हेत करी कवि ने,

सतसमा की कथा इह पूरी भई है ॥

किन्तु यह कौतुक क्या है? इन रचनाओं का कवि केवल कवि ही तो नहीं है। न तो वह धीरगायाकालीन श्रुति का कवि है जो अपने भाष्यदाता को युद्ध के लिए प्रेरित करता है चाहे उस युद्ध की पृष्ठभूमि किसी दूसरे राज्य की सुन्दर राजकुमारी का हरण करना मात्र ही क्यों न हो। न वह भक्तिकालीन कवि है, जिसकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति अपने इष्टदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर, ससार के सुखों से विरत हो, वैयक्तिक मोक्ष की

१. शुभ समूह बरका कोष के युद्ध अवैकन बार अधिउ है ॥

२. जन्मक जुगनि धिन्ध मसूर, रत्न की कोच में ईस नचिउ है ॥

३. लुख पै लुख सु भीखें गई सत गुरु अउ मेद ले लाहि गचिउ है ॥

४. भवन रंगीन बनाइ मनो करण निस चिज बचिउ रचिउ है ॥२॥

साधना में लीन हो जाना मात्र ही है। न ही उसकी प्रवृत्ति पूरुषार्थ, ऐतिकालीन है जहाँ कवि अपने आश्रयदाता के स्वभाव के अनुकूल शृंगार या वीरतापूर्ण पदों की रचना करता है।

बड़ी चरित्र का रचयिता मूलतः एक महान् विद्रोही है जो अपने युग के धामुरी शासन को नष्ट करने के लिए सम्पत्ति प्राप्त कर रहा है अर्थात् वह धर्मयुद्ध का प्रायोजन कर रहा है। उसका युद्ध केवल युद्ध नहीं है—धर्मयुद्ध है। इस युद्ध की तैयारी के लिए उसे सैनिक चाहिए, स्वयंसेवक चाहिए धन चाहिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए रसद सामग्री तम्बू कनात आदि घनेकानेक वस्तुएं चाहिए। किन्तु वे तो बाह्य उपकरण हैं, क्या सैनिकों, रातों हाथी घोड़ों वन और रसद पानी से युद्ध जीते जाते हैं? बड़ी चरित्र का रचयिता जानता था कि इन बाह्य उपकरणों की उपस्थिति में भी युद्ध हारे जा सकते हैं और इन उपकरणों के अभाव में भी युद्ध जीते जा सकते हैं और वह वस्तु जो सफल में विजय प्राप्त कराती है, इन बाह्य उपकरणों में न होकर हृदय में होती है।

बाह्य सामग्री के एकत्रीकरण के साथ-साथ गुरु गोविन्दसिंह ने इन रचनाओं की सृष्टि में उस मनोभाव को जोड़ा। कृष्णावतार में उन्होंने कहा—

॥ १॥ धर्म वासना नाहि प्रभु,
धर्म युद्ध के बाद ॥

बड़ी चरित्र में भी वह बड़ी चाहता है। इसलिए जहाँ मूल दुर्गा सप्तशती के चारहवें अध्याय के 'नमः १००' श्लोक दुर्गा की प्रतीक प्रतिरचित स्तुति एवं दुर्गा सप्तशती के नियमित पठन एवं श्रवण से मिलने वाले महात्म्य से भरे पद हैं गुरु गोविन्दसिंह ने इस अध्याय को कुल ४ छंदों में समाप्त कर दिया है और बोली ही में यह कह दिया है कि जो व्यक्ति जिस निमित्त इसे पढ़ेगा वह बड़ी उसे दे देगी—

नाहि नमिष पई मुनि है नर सौ
निमिष करि ताहि दई है ॥२३२॥

कवि का प्रपञ्च भी निमित्त है—

प्रथम सतिशमा को करिउ जा सम अरु न कोइ ॥

जिह नमिष कवि ने कहि नुं वह पढका सोइ ॥२३२॥

१६७ १ कवि का निमित्त क्या है? वही जिसका उत्सव उसने कृष्णावतार में किया है और जिसे वह इस रचना में इन शब्दों से व्यक्त करता है—

वह सिवा वर मोहि इहे मुख करमन तैं कबहू न द्यौं ॥

न डरो धर्मियों जब जाइ सरो निमिष कर धाननी जीत करों ॥

अरु मित्र हो आपने ही मन को इह तालच हउ पुन तउ उपरीं ॥

जब भाव को अउर निगन बनै प्रति हो रग म जब पूरुष मरो ॥२३३॥

(हे निवा मैं धूम कर्मों से नहीं बिरल न होऊँ। शत्रु से कभी न डरूँ जब उससे जा नदूँ तो निश्चय धरणी जीत करूँ। अपने मन को सदा विधा देता रहूँ और जब प्राण की अन्तिम समाप्ति होने पर आए तो धर्म युद्ध में जूमकर वीर शक्ति प्राप्त करूँ।)

चंडी चरित्र (द्वितीय)

गुरु गोविन्दसिंह विरचित द्वितीय चंडी चरित्र में ३ अध्याय एवं २६२ छंद हैं। इस रचना की कान्ध चौबी प्रथम चंडी चरित्र से भिन्न है। प्रथम चंडी चरित्र में एवैसा प्रमुख छंद है और उनके साथ कवित्त, दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। चंडी चरित्र (द्वितीय) में युद्ध की द्रुत, अति द्रुत और अल्प द्रुत आदि गतियों को प्रस्तुत करने के लिए कवि ने छंद वैविध्य और शीघ्र छंद परिवर्तन का साधन लिया है। इस रचना में नाराज, रसाबल, दोहा भुजगप्रयात, तोटक, चौपाई, मधुभार, कमाप्रल, कुलक, सीरल, वित्रं छंद, मनोहर छंद, सगीत भुजगप्रयात, बेत्तीविद्वम, वृद्ध नाराज, सगीत मधुभार और सगीत नाराज, कुल १७ छंदों का प्रयोग हुआ है और ५७ बार छंद परिवर्तन किया गया है।

अध्यायानुसार इस रचना का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

प्रथम अध्याय

प्रथम चंडी चरित्र के प्रथम अध्याय के १२ छंदों में से ६ छंदों में ब्रह्मा की स्तुति, चंडी की स्तुति, ग्रन्थ रचना का उद्देश्य और रचना प्रारम्भ की अनुमति प्राप्त करने का वर्णन करके रामा सुरथ का राज्य विहीन होकर मैथिल ऋषि के आश्रम में जाना और उनके चंडी की कथा श्रवण का वर्णन है। इस ग्रन्थ को प्रथम चंडी चरित्र की भूमिका या मंगलाचरण कहा जा सकता है। किन्तु यह रचना [चंडी चरित्र (द्वितीय)] बिना किसी भूमिका या मंगलाचरण के ही प्रारम्भ हो जाती है। प्रथम चंडी चरित्र में मधु और कैटम दैत्यों की विष्णु के कान की मंत्र से उत्पत्ति, विष्णु द्वारा ही उनके विनाश का भी उल्लेख है। किन्तु द्वितीय चंडी चरित्र की कथा महिषासुर से प्रारम्भ होती है। वस्तुतः चंडी की कथा का सम्बन्ध महिषासुर के प्रकरण से ही होता है जो उसे अस्तित्व में लाने का कारण है।

चंडी चरित्र (द्वितीय) का प्रथम छंद है—

महिषल दईत मूरख ॥ बड़ियो सु लोह पूरय ॥

सु देव राज जीतय ॥ त्रिलोक राज कीतय ॥

“महिषासुर नामक पराक्रमी दैत्य जो लोह पूरित है, शक्तिशाली हो गया। उसने पृथ्वी को जीतकर त्रिलोक पर अपना राज्य स्थापित कर लिया।”

परिणामस्वरूप सभी देवता भयभीत हो, योगियों का वेष धारण कर कैलास पर्वत तो बह दूए। उन्होंने अनेक वर्ष कष्ट सहकर जगत नाता (दुर्गा) की धाराचना की। करता है जो प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुई। देवताओं ने उन्हें अपनी व्या सुनाई और ज्ञाना मात्र के रूप में लिया। देवी ने सभी शस्त्रों को धारण कर सिंह को सवार कर ली— अपने इष्टदेव की प्रेम सुनाई ॥ भवानी रिभाई ॥

पारी ॥ करी सिंह मुपारी ॥५॥

१. सभी समूहों में चण्डिकादेवी का युद्ध प्रारम्भ हो गया। देवी अपनी आठों भुजाओं में अस्त्र-जम्बक जुगुनि मिच्छ, सहार कर रही हैं। उसका सिंह भी दहाड़ता हुआ अनेक घोड़ों को लुप्त पं लुप्त सु भीत है—
२. भवन रंगीन बनाइ मन है—

तबै भस्ट भस्टाय हथियारं संभारे ॥
 तिरं दानवेदान के ताकि भारे ॥
 बबकियो बली सिध युद्ध मभारं ॥
 करे सण्ड-सण्ड सु जोधा अपार ॥१५॥

एक-एक कर देवी ने महिषासुर के सभी सेनानायकों, चामर, बिडालाछ, पंगाछ आदि को मार गिराया। इस प्रकार अपनी पराजय देखकर असुर राज क्रोधित हो उठा। देवी ने उससे युद्ध किया। बड़ी-बड़ी शक्तें करने वाले दैत्यों को चुन चुनकर मार गिराया। इसी समय देवी के मस्तक से क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हुई और उससे काली का जन्म हुआ—

आप जुद्ध सब कीमा भवानी ॥
 चुन चुन हने पलरीमा बानी ॥
 क्रोध जुघास मस्तक ते बिगसी ॥
 ताते आप कालका निकसी ॥२७॥

देवी ने महिषासुर के सभी सेनानायकों का सहार कर दिया। महिषासुर असुर-सैन्य संभाल कर क्रोध से भरा हुआ आया, परन्तु देवी ने तत्काल ही कृपाण से उसको मार गिराया। उसकी आत्मा ब्रह्म रश्मि को छोड़कर विद्याल आरम्भ में ज्योति से ज्योति के मिलन की भाँति मिल गई—

कोष कै महिषेस दानो धाइयो तिह काल ॥
 असुर सैन्य सभार सुरी रूप कै बिकराल ॥
 काल पाण कृपाण सै तिह मारियो ततकाल ॥
 जोति-जोति बिर्स मिली जब ब्रह्म रश्मि उताल ॥३७॥

द्वितीय अध्याय

महिषासुर के बध से सब भोग आनन्द छा गया। देवों का राज्य स्थापित हो गया। कालान्तर में शुभ-निशुभ नाम के दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से देवताओं का राज्य छीनकर उन्हें साधनहीन कर दिया। वेपनाग को भी अपने मुकुट की मणि उन्हें भेंट करनी पड़ी—

सुभ निशुभ चहुँ लँकै दल ॥
 मरि अनैक जोते जिन जल पल ॥
 देवराज को राज छिनावा ॥
 सेस मुकटि मणि भेंट पठावा ॥४४॥

सब प्रकार से पराजित और त्रस्त होकर देवताओं ने आपस में विचार किया और चढी की शरण में आए—

दैव सबै आसित भए मन मे कीयो विचार ॥
 सरन भवानी की सबै भाजि परे निरधार ॥५४॥

नगाड़े की चोट दब लोक तक सुनाई दी । भूमि कापने लगी, आकाश धरा गया, दवताघ्रा सहित इन्द्र भी भयभीत हो गया—

रक्तबीज दै चल्थो नगरा ॥

दव लोक लख सुनी पुकारा ॥

। कपी भूम गगन यहारना ॥

दवन जुति दिवराज डराना ॥३॥८०॥

धवल गिरि (कंठास) के निनट जब चढ़ी ने दैत्य सेना का कोलाहल सुना तो वह अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर पर्वत से नीचे उतर आयी । भयानक युद्ध प्रारम्भ हो गया । एक ओर रक्तबीज क्रोधित होकर आक्रमण कर रहा है दूसरी ओर देवी लडग प्रहार कर रही है—

उठ कोपीय लोए बिद सु बीर ॥

प्रहार भनी भाति सो भान तीर ॥

उठ दलर दैवी करयो लख पात ।

गिरयो मुरछ हुऐ भयो जानु घात ॥६॥८६॥

दोनों ही पक्ष युद्ध में लीन हैं जैसे साधक साधना में लीन होता है । यहा बाणों की घचना हो रही है और धनुर्वेद की ही चर्चा हो रही है—

रस हद्र राच ॥ उभ जुद्ध मार्च ॥

कर बाण भरषा ॥ धनुर्वेद चरचा ॥२०॥८८॥

युद्ध विमल की सजीवता के लिए इस रचना में सामान्य छंदों में सगीत स्वरों का समावेश किया गया है । इन पदों का अर्थ की दृष्टि से कम पठन की गतिमयता की दृष्टि से अधिक महत्व है । इनकी ताल में बाण यंत्रों (मृदंग) के बोल ध्वनित होने हैं । भुजग प्रयास के इन सात छंदों की रचनाकार ने सगीत भुजग प्रयास की सजा दी है—

कागडदग काती कटारी कडाक ॥

तागडदग तीर तुषक तडाक ॥

भागडदग भागडदग भागडदग बाजे ॥

गागडदग गाजी महीं गज्ज गाजे ॥३५॥११२॥

रक्तबीज जितने रूप धारण करता है, देवी सबका सहार कर देती है । उसके रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं काली उहे पी जाती है—

जितेक रूप धारीय ॥ जितेक दबि मारीय ॥

जितेक रूप धारही ॥ जितेक दुर्गा सप्पारही ॥४२॥११६॥

जितेक सस्त्र बा भर ॥ प्रवाह सोन के पर ॥

जिशी किबि-दुवा गिर ॥ मुगान कातका करे ॥४३॥१२०॥

और इस प्रकार वह रक्त हीन हो गया । उसका घग धीरे धीरे मर, वह भूमि पर गिर पड़ा मानो बादल पृथ्वी पर गिर पड़ा हो—

हउ साण हान ॥ नयो घग छान ॥

गिरियो घन्त भूम ॥ मनो मघ भूम ॥४४॥१२१॥

पंचम अध्याय

रक्तबीज के बंध का समाचार सुन शुभ निशुभ स्वयं सेना लेकर युद्ध के लिए भा गये—

शुभ निशुभ सुख्यो जबै रक्तबीज को नास ॥

भाव चढ़त भे जोर बस सजै परसि भर पाँधि ॥१॥१२३॥

उनकी विश्वास बाहिनी घोर नगाखे की तीव्र ध्वनि से डर कर सूर्य-घोर चन्द्र भावि देवता भागकर छिप गये। देवराज इन्द्र भी भयभीत हो गये—

चढ़े शुभ नैशुभ सूर्य अक्षरं ॥

उठे नद नादं मु घउसा घुकारं ॥

भई अस्त सै कोस लउ छत्र छाँय ॥

भजे चन्द्र सूरं हरियो देवराज ॥२॥१२४॥

इस अध्याय में ५ बेनीविद्रुम छन्दों की सहायता से युद्ध का बड़ा ही चित्रमय दृश्य उपस्थित किया गया है—

कह कह सु बूझत ककौय ॥ बहि बहत बीर सु बकीय ॥

सह अहत बाणि कृपाख्य ॥ गहगहत प्रेत मसाख्य ॥१॥१२५॥

युद्ध में अपनी सेना की पराजय देखकर शुभ क्रोधित हो उठा। उसने पृथ्वी पर पैर पटकते हुए निशुभ को दुर्गा को बाँधकर ले जाने की आज्ञा दी—

निशुभ शुभ कोपकै ॥ पडियो सु पाव रोपकै ॥

कह्यो कि सीध जाइयो ॥ दुर्गाहि बाँधि लिमाईयो ॥१॥१२६॥

निशुभ अपनी विशाल सेना लेकर दुर्गा से युद्ध करने बस दिया, सभी देवता भय-वस्त हो गए। इस कठिन परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए शिव ने इन्द्र को विचारार्थ बुला भेजा—

कम्यो सुरेस ॥ बुल्यो महेंस ॥

किन्नी बिचार ॥ पुष्टे जुभार ॥२॥१२७॥

उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे दुर्गा माता की विजय हो। अन्त में निश्चय यह हुआ कि सभी देवता अपनी अपनी धातिव निकालकर दुर्गा को भेजें—

सकतं निकार ॥ भेजो अक्षर ॥

सत्रन जाइ ॥ हुनि है रिसाइ ॥३॥१२८॥

सभी देवताओं की धातिवों दुर्गा की सहायतार्थ भा गईं। उनसे समन्वित होकर दुर्गा घोर उसके सिंह ने दैत्यों की सेना का संहार किया। अन्त में निशुभ का भी बंध हुआ। सभी दुष्ट भाग गये। दुर्गा के सिंह ने विजय का गर्भीर गर्जन किया—

निशुभ सपारपो ॥ दलं दैत माइयो ॥

सबै दुष्ट भाजै ॥ इतं विष गाजै ॥३॥१२९॥

षष्ठम अध्याय

अपने छोटे भाई निशुभ के बंध का समाचार सुनकर दैत्यराज शुभ पस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर घोर नाद से आकाश गुवाता हुआ चला। उस दैत्य से शिव सहित सभी देवता कम्पित हो गए—

सधुं भ्रात जुध्यो मुन्यो सुभ रायं ॥

सर्वं सस्य अस्य चद्रयो चउष चाय ॥

मयो नाद उच रस्यो पूर गेण ॥

असे देवता देत कस्यो त्रिनेण ॥१॥१५७॥

उसे देखकर ब्रह्मा भी डर पड़े। इन्द्र अपने स्थान से भाग गया। दैत्यों ने सभी साज सजाए हुए हैं। क्रोध से भरे हुए वे ही ही का भयावह नाद कर रहे हैं। उनकी विशाल आकृतियाँ सुमेरु के सातवें शृंग के समान क्षोभायमान हो रही हैं।^१

शुभ की सेना सजी हुई है। उच्च स्वर से नाद कर रहा है, जिसे सुनकर गर्भिणियों के गर्भ गिरे जा रहे हैं। क्रोध से भरकर युद्ध हो रहा है। दस्यों की भकार सुनाई दे रही है। चारों ओर डुङ्गलें बोल रही हैं। आकृतियाँ उकार रही हैं।^२

असुर शुभ क्रोधित होकर जितने भी दैत्यों को दुर्गा से युद्ध करने के लिए भेजता है, उन्हें दैत्यों वैसे ही नष्ट कर देती हैं जैसे तप्त तवे पर पानी की बुँद नष्ट हो जाती है।^३

चतुर्थ अध्याय में भुजंगप्रयास छंद को सप्तोक्त रूप दिया गया है। इस अध्याय में मधुमार छंद को वही रूप देकर उसी प्रकार युद्ध की गतिमयता उत्पन्न की गई है।

कागदद कड़ाक ॥ तामदद तड़ाक ॥

सागदद सुबीर ॥ गामदद गहीर ॥१०॥१६६॥

नागदद निसाण ॥ जागलद जुभाण ॥

नागददी निहूष ॥ पागददी पलष ॥११॥१६७॥

जब शुभ की चतुरंगिणी सेना में कोई न बचा तो वह स्वयं भगवान शिव का स्मरण करता हुआ मुद्गार्थ निकला—

हे गै रष पैदल बटे बचयो न जीवत कोई ॥

तब मापी निकसिमो नृपति सभु करै सो होई ॥३८॥१६४॥

तब दुर्गा ने एक शिवदूती को शिव के पास इसलिए भेजा कि वे उस दैत्य को पराजय स्वीकार कर लेने और युद्ध से विरत हो जाने के लिए समझाएँ।^४ शिवदूती ने वह सुनकर शिवजी को दूत बनाकर शुभ के पास भेजा। इसी समय से दुर्गा का नाम शिवदूती भी पड़

१. दस्यो चार वक्रार्थ दस्यो देवराज ॥

द्विगे पच्य सस्य सजे सुभ सारं ॥

परे हूह दैके भरे लोह मोह ॥

मनो मेरु को सातवें स्त्रिग सोह ॥२॥१५८॥

२. सज्यो सैण्यो सुभ कौयो नाद उच ॥ सुखै परमार्थाभ्युन के गरम मुच्य ॥

परियो लोह मोह पठी सरत्र भरै ॥ चवीं चाकडा दाऊणीयें डकर ॥३॥१५९॥

३. सुभासुर जेतिक असुर पठ्य कोषु गजद ॥

ते देवी सोखत करै नूद सवा की निग्राह ॥८॥१६४॥

४. शिवदूती एक दुर्गा गुलाई ॥ कान लाम जीकै समझाई ॥

शिव को मेज दोजिष लहाँ ॥ दैतराव हसपित है जहाँ ॥३९॥१६५॥

गया ।^१ शिव ने दैत्यराज से कहा, “हे दैत्यराज हमारी बात सुनो, जगत माता (दुर्गा) ने कहा कि या तो देवताओं को राज्य दे दो, अन्यथा हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ।”^२ दैत्यराज ने शिव की बात न मानी, वह अभिमानी स्वयं जूमने के लिए चत दिया और वहाँ पहुँचा जहाँ दुर्गा कालकी गर्जन कर रही थीं ।^३

युध ने बहुत समय तक युद्ध किया अन्त में काली के हाथों मारा गया—

रस कोष काल करालीय ॥ पट भ्रम पाण उदालीयं ॥

सिर सुभ हृत्पट्ट छडीय ॥ एक चोट दुष्ट बिहडीय ॥६२॥२१८॥

कवि भी आकांक्षा है कि हे देवि, जिस प्रकार तुमने अधिक क्रोधित होकर युध का संहार किया, उसी प्रकार सती के जितने भी शत्रु हैं उन्हें विकराल रूप धारण कर धवा जाओ—

जिस सुधासुर को हुना अधिक कोप के कालि ॥

रयो साधन के सत्र सभ चाबत जाह कराल ॥६३॥२१९॥

सप्तम अध्याय

सप्तम अध्याय के ३७ छंदों में देवी की स्तुति की गई है। चंडी चरित्र का कथा प्रसंग पठ अध्याय में ही समाप्त हो जाता है।

सभी देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की और ब्रह्म कवच का जाप किया—

उसतत सबहूँ करी भपारा ॥ ब्रह्म कवच को जाप उचारा ॥

सत सबह प्रफुल्लत भए ॥ दुष्ट अरिस्ट नाश हुए गए ॥ २॥२२॥

मार्कण्डेय पुराण के इग्वानर्वे अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की ३४ छंदों में स्तुति है। चंडी चरित्र का अथ मार्कण्डेय पुराण के इस स्तुति संघ से प्रभावित है। मार्कण्डेय पुराण में तो देवी के सभी रूपों और सभी कल्पनाओं में स्तुति है परन्तु चंडी चरित्र के इस अथ में अधिकशतः उसके दैत्य संहारकारी और साधु हितकारी रूप का ही बार-बार स्मरण किया गया है, जो कवि का अभिप्रेत था—

नमो जोग ज्वाल घरीमं जुमालं ॥

नमो सुभ हती नमो क्रूर काल ॥

नमो शीघ्र बीरजारदनी धुन्न हती ॥

नमो कालका रूप जुमाला जयती ॥३॥२२॥

इस स्तुति का एक स्पष्ट रहस्य है, दुर्गा शत्रुओं को नष्ट करने वाली है, उनका गर्व नष्ट करने वाली है—

१. सिवदूती सब भम धुन पया ॥ सिवहिं दूत करि उठे पठया ॥

सिवदूती तावे भयो नाग ॥ जनन सकल पुरस अरु नामा ॥४०॥१६६॥

२. सिव वडी दैतराज सुनि बात ॥ इह निधि बडी तुमहु जयमाता ॥

देवन वो देके दुकराई ॥ के मरहु इम सग लखई ॥४१॥१६७॥

३. दैतराज इह बात न मानो ॥ आप चले जूकन अभिमानी ॥

गरजत कालि कल जयो जयो ॥ आपति भयो जगुर पति तहां ॥४२॥१६८॥

नमो सब चरबाइली सरब हारणी ॥

नमो तीसली सोसली सरब भरणी ॥३४॥२५३॥

घोर अन्तः में कवि की अपनी भावना इन आत्म निवेदन के शब्दों में व्यक्त होती है—

सबे सत उबारी बरं ब्यूह दाता ॥

नमो तारणी कारणी लोक भाता ॥

नमसतय नमसतय नमसतय भवानी ॥

सदा राखसे मुहि कृपा के कृपानी ॥३७॥२५६॥

अष्टम अध्याय

मार्कण्डेय पुराण के शानवें अध्याय के २६ छंदों में देवी अपनी स्तुति का महत्व बताती है। इस रचना के छंदों के अन्तिम अध्याय में चंडी शक्ति के पठन-पाठन का महारम्य बताया गया है—

पडे मूढ याको पनं धाम बाडे ॥

सुने मूम सोफी सरै मुड गाडे ॥

जगै रेणु जोगी जपै आप याकी ॥

घरै परम जोग लहे सिद्ध ताकी ॥४॥२६०॥

पडे याहि विचारणी विषा हेव ॥

लहे सरब सास्त्रान को मद्ध चेत ॥

जपै जोग सन्यास बंराम कोई ॥

तिसै सरब पुन्यान को पुनि होई ॥५॥२६१॥

जै जै तुमरे धिमान को नित उठि धिमैहै सत ॥

अत सहैगे मुक्ति फनु पावहिगे भगवत ॥६॥२६२॥

चौबीस अवतार

गुरु गोविन्दसिंह ने भारतीय धर्म प्रथी में वर्णित लगभग सभी अवतारों का चित्रण किया है। कुछ अवतारों की कथा विस्तार से कही गई है, यथा कृष्णअवतार, रामावतार और कल्कि अवतार तथा अन्य अवतारों का वर्णन बहुत संक्षिप्त किया गया है। इन अवतार कथाओं में विष्णु के २४, ब्रह्मा के ७ और रुद्र के २ अवतारों का वर्णन है।

दशम प्रप में वर्णित अवतारों का निवरण देने के पूर्व कवि की अवतार सम्बन्धी धारणा को हृदयंगम करना बहुत आवश्यक है। सिख परम्परा में अवतारों को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। सिख गुरुओं ने अवतारों का भी निर्माण करने वाले सर्वेशक्ति सम्पन्न ब्रह्म, जिसे उन्होंने भकाल या भकाल पुरुष के नाम से अभिहित किया है, पर ही अपनी अन्तिम आस्था केन्द्रित रखी है।

गुरु गोविन्दसिंह के पूर्ववर्ती जो गुरु निराकार ईश्वर के उपासक हैं। उन्होंने परमात्मा को अनेक विशेषताओं से युक्त मानते हुए भी अवतारवाद का खण्डन किया है। गुरु नानक देव ने रामावतार के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं—

मन महि भूरे रामचन्दु सीता लक्ष्मणु जोगु ॥

हणवतु आराधिमा आइमा करि संजोगु ॥

भूला दैतु न समझई तिन प्रभ कोए काम ।

नानक बंपरवाह सो, किरतु न मिटई राम ॥२६॥

(संस्कृत वारा ते बधीक, पृ० १४१२)

अर्थात् "रामचन्द्र ने सीता और सत्यमय के लिए मन में दुःख प्रकट किया । उन्होंने हनुमान को स्मरण किया और संयोगवश वे आ गये । मूर्ख रावण यह नहीं समझता था कि मेरी मृत्यु का कारण राम नहीं, परमात्मा है । नानक कहते हैं कि परमात्मा सर्वथा स्वतन्त्र है, क्योंकि राम भी भाग्य-रेखा नहीं भेट सके ।"

गुरु नानक देव के आशा राम में रामावतार और कृष्णावतार का क्षण्डन इस प्रकार हुआ है :—

पडगु उपाई परो सभ धरती जस भवनी का बहु कीमा ।

अपुलै दहमिरि मूँक कटाइया रावणु मारि किमा बड़ा भइमा ॥

...

...

...

वीम उपाई जुगति हथि कीमो, वानी भयि किमा बड़ा भइमा ।

बिस तूँ पुरेखु जोरु कडगु कहिए सरब निरंतर रवि रहिमा ।

नालि कुटुम्ब साधि बरदाता ब्रह्मा नामगु सुष्टि गइमा ।

आगे धतु न पाइमो ताका कनु छेवि बड़ा भइमा ॥१॥७॥

(गुरु ग्रन्थ साहिब, रागु आसा, महना १, पृ० ३५०)

अर्थात्, परमात्मा ने पवन की रचना की, सारी पृथ्वी को धारण किया और जल तथा अग्नि का मेल मिलाया । अपने रावण ने अपने दस सिरो को कटवाया । रावण को मारने से परमात्मा को क्या बढ़पन मिला ? जिस ईश्वर ने सभी जीवों को उत्पन्न किया और उनकी मुक्ति अपने हाथों में रखी तो भला बत्तामो (कालिया) नाग के नामने से उसे क्या बढ़ाई प्राप्त हुई । तुम किसके, तुम्हारी स्त्री कौन है ? तुम तो सभी में राम रहे हो । बरदाता ब्रह्मा जिसका स्थान कमल नाल है, सृष्टि रचना के विस्तार का पता लगाने के लिए गए । परन्तु सृष्टि के आदि अन्त का पता उन्हें न लगा । भला ऐसे परमात्मा को कंस के मारने से क्या बढ़ाई प्राप्त हो सकती थी ?

परन्तु वे अवतारों के सभी प्रचलित नामों को स्वीकार करते हैं । गुरु ग्रन्थ साहिब में अवतार कपारु भी वर्णित हैं और यह वर्णन श्रद्धापूर्वक हुआ है । किन्तु गुरु गोविन्दसिंह को म्यूनाधिक रूप से इस सम्बन्ध में अपना मत स्पष्ट करना पड़ा है ।

वस्तुतः सिद्ध गुरुओं की अवतार भावना घटित के बहुत निकट है । घटित के अनुसार ब्रह्म की सत्ता ही सत्य है, अन्य सब कुछ असत् है, मिथ्या है । असत् प्रपञ्च की समस्याओं को सुलझाने के लिए इसमें ब्रह्म की अनिविचनीय शक्ति, माया को भी स्वीकार किया जाता है । जिन्हें हम जीव कहते हैं, वे भी अन्त में ब्रह्म के ही रूप हैं और यह जो जड़ जगत दिखाई दे रहा है, वह भी अपने नाय और रूप को छोड़कर उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है ।^१

अवतारों के सम्बन्ध में घटितवादी दृष्टिकोण इस प्रकार है । मायावाद के अनुसार जीव-संज्ञक, ब्रह्म की कई कोटियाँ हैं । जो जीव जितना ही अधिक माया के प्रभाव से पृथक् होता जाता है, वह उतना ही अधिक आत्म साक्षात्कार के निकट पहुँच जाता है । पूर्ण

आत्मबोध ही माया के प्रपञ्च से पार्थक्य सूचित करता है। अतः मायालिप्त जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार होता है। यह अवतार भी ईश्वर पद प्राप्त जीवों का ही होता है।^१

गीता के अनुसार :—

यद्यपिभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्जीतमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽसंभवम् ॥१०-४१॥

पर्याप्त, जिस प्राणी में विभूति, श्री और तेज दिखाई पड़े, वह भगवान के ही अंश से पैदा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर इन विशिष्ट शक्तियों से सम्पन्न जीव का ही नाम है। अद्वैतवादियों ने बिकास के क्षेत्र में ईश्वर को ब्रह्म से नीचा स्थान दिया है। अवतार भी वे इस ईश्वर का मानते हैं ब्रह्म का नहीं। परन्तु जब अद्वैतवाद के स्थान पर आचार्य बल्लभ ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया तो ईश्वर और ब्रह्म का भेद जाता रहा।^२

हिन्दी में जिन भक्त कवियों ने अवतारों की कथाओं का वर्णन किया है, वह विष्णु भक्ति भावना से प्रेरित होकर ही किया है। इन भक्त कवियों की दृष्टि में ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं था, इसलिए जिन अवतारों को उन्होंने अपना दृष्ट माना उनमें और ब्रह्म में उन्होंने कोई अन्तर स्वीकार नहीं किया। परन्तु गुरु गोविन्दसिंह की अवतार कथा का चित्रण भक्ति भाव से प्रेरित नहीं था। अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए उनके पास पूर्ववर्ती गुरुओं द्वारा प्रशस्त मार्ग था। 'प्रकान्त स्तुति' और 'जाप' उनकी उसी मार्गानुगामी रचनाएँ हैं। अवतारों की कथा तो वे विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर लिख रहे थे इसलिए इन रचनाओं में अन्य भक्त कवियों के समान उन्होंने अवतारों के ईश्वरीय और प्रतीकिक महत्व प्रतिपादन में इतनी रुचि नहीं ली, जितनी उनके जीवन कार्यों के चित्रण में ली है।

इस विषय पर अधिक विवेचन इसी प्रबन्ध के भक्ति भावना अध्याय में किया गया है।

विष्णु के चौबीस अवतारों का चित्रण करने के पूर्व कवि ने ३८ छन्दों में अवतारों के जन्म का उद्देश्य अवतारों को श्री जन्म देने वाली महाशक्ति 'काल' का चित्रण, उसके विभिन्न गुण और उन गुणों के कारण उसके विभिन्न अभिधान तथा अनेकानेक बाह्या-

१. प्रथम भा : १० ६८ ।

२. वही ।

३. जब जब होत अरिष्ट अपारा । तब तब देख भरत अवतारा ॥२॥

४. काल समन का करत पसारा । अन्त काल सोई खपन द्वारा ॥

आपन रूप अन्तन धरही । आपदि मद तीन पुन करही ॥३॥

...

...

...

जै चवदीस अवतार कहाए । तिन भी तुम प्रभ तक न पाए ॥

...

...

...

समझी दलत न आप ललाया । ताते दलिया आप कहावा ।

सतन दुःखी निरख अकुलावे । दोनदंध ताते कहग्यावे ॥८॥

...

...

...

रक्षा अन्त भन्त नहि पायो । याते नाम विअन्त कहायो ॥

जग मोरु रूप समन के भरत । याते नाम बखनीयत करता ॥१८॥

डम्बरों का खण्डन किया गया है ।^१ कवि के दार्शनिक विचार धार्मिक मान्यताओं एवं भवतार-वाद सम्बन्धी दृष्टिकोण को समझने के लिए ये छंद बहुत आवश्यक हैं ।

विष्णु के चौबीस अवतारों ने प्रचलित मान्यता के अनुसार ही दस प्रमुख तथा चौदह गौण भवतार स्वीकार किये हैं ।^२ वैसे सम्पूर्ण अवतार कथा वर्णन में कौन से दस प्रमुख हैं और चौदह गौण हैं इसका स्पष्ट उल्लेख कवि ने नहीं किया है ।

चौबीस भवतारों की नामावलि इस प्रकार है .—

१. मत्स्य (मत्स्य)
२. कच्छ (कच्छप)
३. नर
४. नारायण
५. मोहिनी
६. वराह (वराह)
७. नरसिंह (नृसिंह)
८. वावण (वामन)
९. परशुराम (परशुराम)
१०. ब्रह्मा
११. रुद्र
१२. जालन्धर
१३. विसन (विष्णु)
१४. शेषशायी
१५. अर्हन्तदेव
१६. मान राजा
१७. धनन्तर (धनवन्तरि)
१८. सूरज (सूर्य)
१९. चन्द्रमा
२०. राम
२१. कृष्ण
२२. नर (भर्जुन)
२३. बुद्ध
२४. निह कलंकी (कल्कि)

१. वेद देत नर दिनु दिखाही । दिन कके बिनु पईवत नारी ॥२४॥

कान छेद जोगी यहवायो । अति प्रपंच कर बनेहि सिपायो ॥

एक नाम को तत्तु न लयो । वन को भयो न मिद को भयो ॥२७॥

२. इनमहि तिसटि सु दस अकारा । जिन महि रमिया राम इमारा ॥

अनत पतुर दस गन अवतार । कही जु तिन तिन कीद अवतार ॥३॥

इन अवतारों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —

१ मच्छ (मत्स्य)

दशम प्रप म मच्छावतार की कथा का सक्षिप्त रूप इस प्रकार है —

एक बार एक सत्तामुर नाम का दैत्य बहुत शक्ति सम्पन्न हो गया, उसे नष्ट करने के लिए विष्णु ने मच्छ का अवतार ग्रहण किया । मच्छ ने पहने लघु रूप धारण किया समुद्र की तह में बैठकर उसे भयभीत किया । फिर उसने धीरे धीरे अपना विशाल रूप धारण किया, इस पर सत्तामुर क्रोधित हो उठा और उसने चारों वेदों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया । वेदों के रक्षार्थ मच्छ अवतार ने सत्तामुर से महाभयानक युद्ध किया और अन्त में उसे मार कर वेदों का उद्धार किया ।

मच्छ अवतार की कथा का वर्णन १५ छंदों में है । १६ में से ११ छंदों में मच्छ और सत्तामुर के युद्ध का चित्रण है । युद्ध चित्रण के लिए भुजगप्रयात और रत्नावल छन्द का प्रयोग हुआ है । दोनों घोर सेनाएँ हैं और उन सेनाओं में अमानक युद्ध हो रहा है —

लग ठाम ठाम दमाम दमके ॥

खुने खेत भी क्षम्य खूनी तिमग ॥

॥ भए छूर भात कमाए दडके ॥

नचे बीर बँताल भुल भरषके ॥४६॥

मच्छावतार और सत्तामुर में युद्ध युद्ध होने का भी वर्णन है —

मयो हुइ जुइ रण मय मच्छ ॥ मनो यो गिर जुइ जुई सपच्छ ॥५२॥

अन्त में मच्छ ने सत्तामुर को मार कर वेदों का उद्धार किया । मच्छ रूप त्याग कर सुन्दर वस्त्रों से अपने आपको सज्जित किया, देवताओं को प्रयावत् स्थापित किया और जिनके कारण सभी लोग प्रसन्न थे ऐसे दानवों को दूर किया —

कीमो उडार बढ हुते सर बीर ॥ तज्यो मच्छ रूप मज्यो मुद्र बीर ॥

सदे दैव पापे नीयो दुष्ट नास ॥ दरे सरब दानी बरे जीव पास ॥५३॥

२ कच्छ अवतार (कच्छप)

समुद्र मंथन के लिए सभी देवता और दैत्य एकत्र हुए । मन्दराचल पर्वत को उन्होंने मयानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी । किन्तु इतने बड़े मन्दराचल को सभाले कौन ? भगवान् विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया और मन्दराचल को अपनी पीठ पर धारण किया ।

इस अवतार का कथा वर्णन कुल ५ छंदों में किया गया है । सभी भुजगप्रयात हैं । अवतार ग्रहण सम्बन्धी प्रसिद्ध छन्द इस प्रकार है—

इसो कजण नीचो धरे भाक पव ॥ उठ काप बीर दित्यादित्य सब ॥

तबै आप ही बिसन मत्र बिचारयो ॥ तरे पवत कच्छा रूप धारयो ॥५॥

३ नर नारायण अवतार

सभी देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उसमें एत और उपरल निकाले । किन्तु रत्नों के बटवारे के समय आपस में संघर्ष प्रारम्भ हो गया । ऐसे

समय में विष्णु ने नर-नारायण रूप में अवतार लेकर दैत्यों से युद्ध किया। यह विष्णु का तृतीय अवतार था—

पर्यो घाय मो लोहि कोह अपारं ॥ धरयो ऐस कं बिसन त्रितीयावतारं ॥

नरं एक नारायणं दुष्टे स्वरूप ॥ दिवं जोति सखर जु पारे मनूपं ॥१९॥

किन्तु इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई और अमृत प्राप्ति के लिए विष्णु को

मोहिनी का अवतार धारण करना पड़ा :—

जबे जग हारियो कीयो विमन मय ॥ भयो घन ध्यानं कर्यो जान तर्त ॥

महा मोहिनी रूप धार्यो मनूप ॥ छकं देखि दोऊ दितियादिति भूप ॥२०॥

इस अवतार का वर्णन ६ भुजग छन्दों में हुआ है।

५. महामोहिनी अवतार

महामोहिनी अवतार का वर्णन आठ छन्दों में हुआ है। इसमें अधिकांश छन्द भुजग हैं (५ छन्द) इन छन्दों में वर्ण विषय शृंगार है परन्तु पद चयन और गतिशीलता वीर रस के वातावरण में अनुकूल है :—

फदे प्रेम फाव भयो कोप हीणं ॥ लमें नैन बैनं चयो पान पीणं ॥

गिरे झूमि भूम छुटे जान प्राण ॥ सभैं चेत हीण सगें जान दाण ॥२१॥

जो कार्य विष्णु के नर और नारायण अवतार धारण से नहीं हुआ वह महामोहिनी के अवतार द्वारा सम्भव हुआ। देवताओं और दैत्यों में सभी रत्नों का ठीक से बटवारा हो गया और भगडा समान्त हुआ।

रहे रीऊ ऐसे सबै देव दान ॥ भिगी राज जैसे सुने नाव कान ॥

बटे रत्न सरज गई छूट रारं ॥ धर्यो ऐस श्री बिसन पंचम बताव ॥२२॥

६. बराह (वराह) अवतार

समुद्र मंथन से निकाले हुए सभी रत्नों का बटवारा हो गया। सभी देवता और दैत्य अपने-अपने स्थानों को चले गये। किन्तु कुछ समय पश्चात् उनमें फिर विरोध बढ़ा। दैत्य शक्तिशाली हो गये, देवता भागने लगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के दो बड़े प्रबल दैत्यों ने सभी लोकों को जीतकर सबको अपना दास बना लिया। हिरण्याक्ष ने सभी को युद्ध के लिए ललकारा :—

नहै जुद मोघो करै धान कोऊ ॥ बली होइ वाघो भिरे धान सोऊ ॥२३॥

ऐसे समय में जब पृथ्वी रसातल में चली गयी थी, विष्णु का वराहावतार हुआ। वराह रूपी विष्णु समुद्र जल में प्रविष्ट हो गए। वहा उनका हिरण्याक्ष से भयानक युद्ध हुआ। अन्त में दैत्य का संहार हुआ और विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा और वेदों का उद्धार किया।

इस अंश में कुल १४ छन्द हैं।

७. नृसिंह अवतार

नृसिंहावतार का वर्णन ४२ छन्दों में हुआ है। इस कथा में भक्त प्रह्लाद की बहु प्रचलित कथा का निरूपण है। जब देवताओं का अभिमान बढ़ गया तो शक्तिशाली दैत्य

भी संगठित होकर उठे और उन्होंने देवों का राज्य समाप्त कर अपना राज्य स्थापित कर लिया। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से भवन प्रह्लाद का जन्म हुआ। पाठशाता में प्रह्लाद को गोपाल नाम पड़ते देश दैत्यराज क्रुद्ध हुआ और उसने खंभे से प्रह्लाद को बांधकर मार डालना चाहा। उस खम्भे में से नृसिंह का अवतार हुआ और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर प्रह्लाद को दैत्यो का राजा बना दिया।

प्रह्लाद को इस लोकप्रिय कथा में कवि ने पौराणिक पक्ष (हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर-प्राप्ति, प्रह्लाद की हरि-भक्ति का कारण, हिरण्यकशिपु द्वारा लगे विभिन्न उपायों से मारने का असफल प्रयास, पिता-पुत्र का हरि के घस्तिव के सम्बन्ध में वाद-विवाद और अन्त में खम्भा फाड़कर नृसिंह का आगमन आदि) को बहुत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। बयालीस छन्दों में से प्रथम पाठ छन्दों में ही यह कथा समाप्त हो जाती है और आठवें छन्द में नृसिंह अवतार हो जाता है।

यहि मूढ़ जैसे धिनु मारन की ॥ निकस्यो वधुपान उबारन की ॥

धकचउध रहे जनु दंस सत्रे ॥ निकस्यो हरि पारि कियार जड़े ॥

पौराणिक कथाओं में नृसिंह और हिरण्यकशिपु के युद्ध का चित्रण कहीं नहीं हुआ है। वहाँ तो नृसिंह दैत्यराज को अपनी जाघो पर झलकर तलख उसका वध कर डालते हैं। किन्तु गुरु गोविन्दसिंह ने तीस पदों में नृसिंह और हिरण्यकशिपु के संसर्ग युद्ध का वर्णन किया है और उस युद्ध में दैत्य सेना का सहार कर अन्त में नृसिंह हिरण्यकशिपु का सहार करते हैं।

इस प्रसंग का युद्ध वर्णन संक्षिप्त होते हुए भी प्रभावशाली है। युद्धभूमि का दृश्या-कन तो बड़ा स्वामाधिक हुआ है। धावों से भरे हुए भारय सिपाही युद्ध भूमि में इस तरह कूब रहे हैं जैसे आगुन में घसत फूला हुआ कूलता है।^१ नृसिंह ने अनेक दैत्य योद्धाओं को एक साथ ऐसे काट दिया जैसे तार साबुन काट देती है।^२

सारी सेना कूट गई हिरण्यकशिपु स्वन वल्लभ होकर युद्ध के लिए आया।^३ आठ दिन और आठ रातें उन दोनों (नृसिंह और हिरण्यकशिपु) का भयानक युद्ध होता रहा, फिर अमर मुरझा गया और पुराने वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा।^४

अन्त में नृसिंह ने उस दुष्ट का वध किया, इस प्रकार विष्णु का सप्तम अवतार हुआ। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की और सृष्टि-कर्म को सुस्थिर किया।^५

१. भार लगे हम फाटल कूले। कमलि घंटा बसल सधूले ॥२३॥

२. काटि गिरे भट पवड बसे। सानन जान गई बड लारे ॥२६॥

३. डिलाइस तब आस निमाना। बावि बन्यो रख की कर माया ॥२८॥

४. अष्ट दिवस अष्टे निसि जुद्ध। कीनी दुहु भयन निधि कुद्ध ॥

बहुते मजुर भिछुड मुरझना। मिरनो भूस जन निच्छ पुण्य ॥३५॥

५. कीनी नृसिंह दुष्ट संघट। भरनो मुसिन सपतम अवनट ॥

लंजी मु अगल अपनी दिनाह। सल सिस्ट परम कामल बना ॥४०॥

८. बामन अवतार (वामनावतार)

दशम प्रय में वर्णित वामनावतार की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है ।

नृसिंह अवतार को हुए बहुत दिन बीत गये । फिर चारों ओर पाप बढ़ गया । दैत्य और दानव यज्ञादि करने लगे । बलि राजा के अन्दर बहुत अभिमान भा गया । देवता भयभीत हो गए । इन्द्र की राजधानी का विनाश हो गया । सभी देवताओं ने मिलकर मारा-घना की ओर इनसे काव्य पुरुष प्रसन्न हुए । 'काल पुरुष' ने विष्णु को आशा दी कि तुम अपना घाठवा अवतार वामन के रूप में धारण करो । आज्ञा पाकर विष्णु एक दृष्टि भिखारी का रूप बनाकर चल पड़े । बलि की राजधानी में पहुँचकर वामन ने वेदी का उन्धारण किया । बलि ने उन्हें बहुत कुछ दक्षिणा में देना चाहा किन्तु उस ब्राह्मण (वामन) ने उसे हाथ भी न लगाया । उतने कहा, मुझे बाई पग भूमि दे दो । दैत्यों के गुरु, आचार्य गुरु, राजा के पास ही थे । वे सब भेद समझ गए । जैसे ही बलि ने वचन देना चाहा, पुरोहित गुरु ने उन्हें मना किया । गुरु ने समझाया कि इसके लघु स्वरूप को न देखो, इसे विष्णु का अवतार समझो । यह सुनकर सभी दैत्य हँस पड़े । उन्हें इस पर विश्वास न हुआ कि यह लघु स्वरूप चारी ब्राह्मण उनका विनाश कर सकता है । गुरु ने समझाया कि प्राण की एक चिनगारी सम्पूर्ण वन को जला देती है, उसी तरह यह ब्राह्मण लघु से विराट स्वरूप धारण कर सकता है ।^१

बलि राजा ने हँसकर गुरु से कहा कि तुम बात वही समझ सके । चाहे इस समय मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए परन्तु हरि जैसा भिद्युक मुझे दुबारा कब मिलेगा । यह कहकर बलि ने भृत्य से कमण्डल मांगा और संकल्प देने लगा । गुरु ने मन में सोचा कि यह अज्ञानी राजा सारे भेद को नहीं समझ रहा है । वे लघु रूप धारण करके कमण्डल के छेद पर बैठ गए । बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लेना चाहा तो छिद्र से जल बाहर न निकला । वामन सब समझ गए । उन्होंने राजा को एक तिनका देकर छिद्र साफ करने के लिए कहा । तिनका गुरु की आँख में लगा और उस आँख से जो जल निकला, बलि ने उसी से संकल्प लिया ।

इसी समय वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया । वह रूप देखकर लोग विस्मित हो गए । दानव मूर्च्छित होने लगे । विराट वामन ने एक पग में पाताल नाप जाला, दूसरा पग आकाश तक पहुँच गया । आधे पग के लिए नृप ने अपने आपको प्रस्तुत कर दिया और इस प्रकार ससार में यज्ञ प्राप्त किया । इस प्रकार के वचन पालन पर विष्णु बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने आधीवादि दिया कि जब तक गंगा-जमुना में जल है तुम्हारी यह कथा प्रचलित रहेगी और मैं सदा तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूँगा ।

१. दीयो भ्रातृ काल पुरुषं अपारं ॥ धरो बाह्या बिसन असटम् वतारं ॥

लई बिसन आगिआ चर्यो आई देखे ॥ लखो दारदी भूष बंदार जेते ॥ ३ ॥

२. तिम चिनगारी अग्न की मित सपन वन गाहि ॥

अधिक रमक से शीत है तिम दिक्कर नर नाहि ॥ १२ ॥

जब भी कभी साधु पुरुषों पर सकट आता है, ईश्वर इसी प्रकार उनके सहायक बनते हैं। अपने मत्तों के लिए वे द्वापार होकर रहते हैं।^१

इस अवतार कथा का वर्णन २७ छन्दों में हुआ है।

६. परशुराम अवतार (परशुराम)

परशुराम कथा का संक्षेप इस प्रकार है :—

“इस प्रकार बहुत दिन बीत गए (वामनावतार को हुए) क्षत्रियों ने सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। वे संसार में अपने आपको ऊँचा घोषित करने लगे। उनके अत्याचारों से देवता प्रसन्न हुए और सब मिलकर इन्द्र के पास गए। उन्होंने कहा, सब असुरों ने क्षत्रियों का रूप धारण कर लिया है। सभी देवताओं ने मिलकर विचार किया और क्षीर सागर की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने काल पुरुष की स्तुति की और उन्हें इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त हुई, हे विष्णु तুম जमदग्नि (जमदग्नि) के घर जाकर अवतार ग्रहण करो।^१

इस प्रकार जमदग्नि के घर रेगुका के गर्भ से परशुराम का जन्म हुआ, मानो क्षत्रियों के पापों ने स्वयं काल के रूप में जन्म लिया।

सहस्रबाहु ने जमदग्नि की कामपेनु बलपूर्वक छीन ली और उनका वध किया। परशुराम को ज्ञात हुआ तो घस्न लेकर सहस्रबाहु का सहार करने पहुँचे। वहाँ भयानक युद्ध हुआ, अन्त में राम (परशुराम) ने उस अभिमानी राजा का सेना सहित संहार कर दिया।

परशुराम ने क्षत्रियों से राज्य छीनकर ब्राह्मणों को दे दिया। जहाँ-जहाँ भी ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर उन्हें पुकारा, राम अपना कुठार लेकर सरोप चल दिए। बड़े-बड़े राजाओं ने राम से युद्ध किया किन्तु उन्होंने सभी को युद्ध में पराजित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियविहीन कर दिया।

इस पंथ में कुल ३५ छन्द हैं। कथा को संक्षिप्त रखने की ओर कवि ने प्रारम्भ और अन्त में संकेत किया है :—

कहा गम एनी कथा सरब भाखउ ॥ कथा तृषि ते पोरिए बात राखउ ॥१॥

कथा सरब जउ छोर ते ते मुनाऊ ॥ हूँ ग्रंथ कै बाइवे तँ डराऊ ॥२॥

अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कवि ने ३४ छन्दों में से लगभग २२ छन्दों में युद्ध वर्णन किया है। युद्ध वर्णन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :—

पणै होल गज्जे ॥ महाबीर गज्जे ॥ मनो मिष छूटै ॥ इम बीर जुट्टै ॥२०॥

जिते सब भाए ॥ तिते राम पाए ॥ चले भाज सरब ॥ भयो दूर मरब ॥२१॥

गहो राम पाए कुठारं कराल ॥ कटी सुट सी राज बाह बिछान ॥

भए भंग भय करं काल हीण ॥ गयो मरब सरब भई सेण छोण ॥२६॥

१. जब साधन संकट परै तब-तब भए सहाइ ॥ दुपार पाल हलदर बसे आत देव हरि राय ॥२६॥

२. सब देवन मिलि भूयो बिचार ॥ क्षीर समुद्र कउ चले धुधारा ॥

बाज पुण्ड्र की कटी बझाई ॥ इम आनिमा तब ते तिन भाई ॥३॥

दिब जपदमन जगन भो सोहल ॥ निज उठि कल भयन जपन हल ॥

तब तुम परी बिसन भवदारा ॥ इनहु सक के सज सुभाय ॥४॥ (६० अ० १० १६४)

१०. ब्रह्मावतार

चौबीस अवतारों के वर्णन में ब्रह्मा को विष्णु का दशम अवतार कहा गया है। इस अवतार का वर्णन बहुत संक्षिप्त, केवल सात छन्दों में है। ब्रह्मावतार के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार है :—

जब-जब वेद नाश होइ जाहीं ॥ तब-तब पुन ब्रह्मा प्रगट्यहीं ॥
 ताते बिसन ब्रह्म वेपु घरा ॥ चतुरानन कर जगत उचरा ॥२॥
 जब ही बिसन ब्रह्म वेपु घरा ॥ तब सब वेद प्रभुर जन करा ॥
 सासव सिमृत सकल बनाए ॥ जीव जगत के पथ बनाए ॥३॥

इस प्रकार संक्षेप में ब्रह्मावतार उस समय हुआ जब लोग वेद विरत हो गये, पापों की घोर प्रवृत्त हुए और ज्ञान-ध्यान से हीन हो गये। उस समय ब्रह्मा ने लोगों को वेद का ज्ञान दिया। उनके लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त किया।

११. रुद्रावतार

मार्कण्डेय पुराण में रुद्र के जन्म का वर्णन इस प्रकार हुआ है :—जब प्रभु ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में अपने शमान पुत्र उत्पन्न करने का विचार किया तो उनके घाठ पुत्र और घाठ पुत्रिया उत्पन्न हुईं और वे पुत्रियां उन घाठ पुत्रों की स्त्रिया हुईं। ब्रह्मा जी के शंक से जो नील वर्ण पुत्र हुआ वह रोड़कर बड़े ऊँचे स्वर में रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उस रोते हुए पुत्र से पूछा कि तুম क्यों रोते हो ? उसने कहा कि मेरा नाम रत्नि है। इस पर जगत के स्वामी ब्रह्माजी उससे बोले—हे देव, तুম रोओ मत, धैर्य रखो, तुम्हारा नाम रुद्र होगा।^१

दशम पद्य में विष्णु के रुद्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का कारण इस प्रकार दिया हुआ है—

जग जीवन भार भरी घरणी ॥ दुख माकल जात नही बरणी ॥
 घर रूप मऊ दय सिध गई ॥ जग नाइक पै दुख रीत भई ॥२॥

गाय का रूप धारण कर पुष्पी जगनायक के सम्मुख क्यों घोर अपनी व्यथा कही। श्रीकाल प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु को बुलाकर अवतार ग्रहण करने की आज्ञा दी :—

हंस काल प्रसन्नि भए तब ही ॥ दुख स्रजनन भूष मुन्यो तब ही ॥
 दिन बिसन बुलाइ लयो अपने ॥ इह बात कह्यो तिहको सुने ॥
 मु कह्यो तूम रुद्र सरूप धरो ॥ जग जीवन को बलि नास करो ॥
 तबही तिह रुद्र सरूप धर्यो ॥ जग जत संवार कै जोय कर्यो ॥
 विष्णु रुद्र का अवतार कब ग्रहण कर्यो हैं—

जब होत घरन भाराकरात ॥ तब परत नहीं तब हिंदे धान्त ॥
 चल दध समुद करई पुकार ॥ तब परत बिसन रुद्रावतार ॥

रुद्रावतार ग्रहण कर विष्णु क्या काम करते हैं ?

तब करत सकल दानव सघोर ॥ कर दनुज प्रलव सतन उधार ॥

इह भाति सकल करि दुष्ट नास ॥ पुनि करत हिंद भगतान कास ॥

प्रारम्भ के इन छाठ छन्दों तक रुद्रावतार की आवश्यकता का वर्णन है । नवें छन्द से रुद्र की कथा प्रारम्भ होती है । कथा का प्रथम प्रसंग त्रिपुर^१ दैत्य का वध है—

जोत एक हो बाण हनै त्रिपुरं ।

सोत नास करे तिहु दैत दुर ॥

अस को प्रगट्यो कब ताहि मनै ।

इक बाण हो सो पुर तीन हनै ॥१०॥

त्रिपुर नाश के पश्चात् अघक वध का प्रसंग है जिसका वर्णन २७ छन्दों में हुआ है । अधिकतर छन्दों में युद्ध चित्रण है । रुद्र घोर अघक की दैत्य सेना में युद्ध का बड़ा सजीव वर्णन इन छन्दों में हुआ है । दैत्य सेना जब पराजित होकर भागने लगी तब अघक स्वयं युद्ध करने के लिए आया :—

आयो तबै अघक बलवाना । सग सै सैन दानवी नाना ।

अमिह बाण नंदी कहू भारे । नेप अघ कहू पारपधारै ॥३१॥

अपने बाहुन नन्दी की अघक के बाणों से पस्त देखकर शिव के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ ।

जब हो बाण लगे बाहुण तन । रोस अग्यो तब ही शिव के मन ॥

अन्ध में शिव ने अघक का घिर अपने त्रिशूल से काट दिया :—

कर कौप बली बरख्यो बिसखं ॥ इह घोर मनै निसरे दूसर ॥

तब कोपकरं शिव मून लीयो ॥ घरको सिर काट दुखड कोयो ॥३६॥

१. महाभारत के अनुसूत तालक दैत्य के तीन पुत्रों (तारकाक्ष, कमलाक्ष, विभुवर्त्ता) के विरुद्ध दानव की बनाई हुई तीन पुरियाँ । इनमें से एक रविवं की रवों में, दूसरी चारों की आश्रय में, तीसरी लोहे की पृथ्वी पर थी । जब इन तीनों के स्वामी दानवों ने देवताओं को बहुत दुष्ट किया तब शिव ने एक तंत्र में तीनों पुरियाँ और तीनों आश्रयों का नाश कर दिया ।—

(महाल कोष, पृष्ठ १=१४) ।

‘कल्याण’ के हिन्दू संस्कृति ग्रंथ (पृष्ठ ७६०) पर त्रिपुर की कथा इस प्रकार वर्णित है :—

मय ने रविवं, रजत और लोहे के तीन नगर बनाए थे । वे नगर रागन में उभरे थे । मय के तीनों पुत्र इनके अधिपति थे । वे दानव पृथ्वी पर जाहे जहाँ नगरों को उत्पन्न कर भूतन के प्राणिमों का नारा कर डालते । मयन में देवताओं के विमान लोह डालते । देवताओं तथा लोक-पालों की दिव्य पुरियाँ उन विमानों से भरत होती रहती । उसने विमानों और मयनन विरचनाय को राखे अदृश्य की । विनाशप्राप्ति प्रभु अन्तरी से युद्ध करने लगे ।

मय ने अन्तरीय का रूप बना लिया था । युद्ध में मृदुदामन रूप में दाते जाते और प्रीति हो जाते । भगवान् विष्णु ने यो रूप धारण किया और ब्रह्मा शङ्ख बजने, इन्द्रों सुन्दर गौ का मोह दानव और न सँ, यो ने देवता-देवता रूप का सनत रस पो दिया । देव मय रस पर अमल्य टकर दियाबमान दुः । तीनों पुर अपने घण्ट के निर परपर एक में मिले, सभी सनव राख भूय और वे मरम हो गए ।

३६ छन्दों में त्रिपुर और भंवक के नाम का वर्णन है। इसके पश्चात् ५० छंदों में जलन्धर के जन्म, सती का वध कुण्ड में जसना, शिव का दश प्रजापति से युद्ध का वर्णन है।

१२. जलन्धर अवतार

विष्णु के बारहवें अवतार का वर्णन ग्यारहवें अवतार के साथ ही हुआ है।

सती ने पर्वतराज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाह्यावस्था समाप्त कर जब वह युवा हुई तो अपने पति (शिव) के साथ उसी प्रकार भा मिलीं जैसे :—

जिह बिनि मिसी राम सों सीता ॥ जैसक चतुर वेद तन गीता ॥

जैसे मिसल गिधु तन गंगा ॥ रथो मिल गई सर के सगा ॥२॥

पार्वती का रूप देखकर जलन्धर का मन लोभ से भर गया। उसने एक दूत शिव से पार्वती को छीन लाने को भेजा मन्वन्था शिव को युद्ध के लिए सम्मन्त्र होने की चुनौती दी।

इधर एक दिन लक्ष्मी ने विष्णु के लिए सुस्वाद भोजन का निर्माण किया और कही से घूमते-फिरते धुधातुर नारदजी भा पहुँचे। उन्होंने भोजन की माग की, किन्तु एक पत्नी अपने पति को भोजन कराए बिना दूसरे को भोजन किस प्रकार करा दे? लक्ष्मी ने कहा कि इन प्रकार जो भोजन समुद्ध हो जायगा, माय विष्णु भगवान के माने तक प्रतीक्षा कीजिए। नारदजी रुष्ट हो गए और उन्होंने लक्ष्मी को धार दे दिया कि तुम्हें बिन्दा नाम की राक्षसी के रूप जन्म लेना होगा और जलन्धर की पत्नी बनना होगा।

लक्ष्मी ने विष्णु के माने पर धार की बात बताई। उन्होंने लक्ष्मी की छाया लेकर बिन्दा की रचना की और उसने धूम्रकेश दानव के घर जाकर जन्म ग्रहण किया। लक्ष्मी के उस छाया रूप का उद्धार करने के लिए विष्णु को जलन्धर का रूप धारण करना पड़ा :—

जैसक रहत कमल जल भीतर ॥ पुनि नूप बसी जलन्धर के घर ॥

तिह निमित्त जलन्धर अवतारा ॥ घरही रूप अनूप मुरारा ॥

जलन्धर नाम का राक्षस शिव को आक्रुत कर ही रहा था। उससे बहुत युद्ध हुआ किन्तु वह पराजित न हुआ। शिव ने थीकाल से प्रार्थना की और उनकी माता से विष्णु ने जलन्धर का रूप धारण किया—

जीय भो शिव ध्यान धरा बबही ॥ कल काल प्रसन्न भए तबही ॥

कछो बिसन जलन्धर रूप धरो ॥ पुनि जाइ रिपेस को नाश करो ॥

इस प्रकार विष्णु ने अपनी पत्नी, जो छाया रूप में जलन्धर की पत्नी थी, का उद्धार किया। उन्होंने जलन्धर का रूप बनाकर बिन्दा का यतीत्व भग कर दिया। उसी दिन ॥ उसने अपना असुर रूप छोड़ दिया।

फिर जलन्धर ने शिव का भयानक युद्ध हुआ। उसकी पत्नी के सतीत्व नष्ट हो जाने से उसका बल क्षीण हो ही गया था। साथ ही शिव की सहायतायें दुर्गा जालन्धरी बनकर आईं। अन्त में जलन्धर का नाश हुआ।

१३. बिसन (विष्णु) अवतार

जिस समय पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया और उसने काल पुरुष के सम्मुख अपनी पुकार की तब उस महाशक्ति ने सभी देवताओं का धोड़ा-धोड़ा ग्रस लेकर विष्णु की रचना की।

सब देवन को ग्रस ले तब घासन ठहराई ॥

बिसन रूप धार तब दिन पिहू भादित के भाई ॥

इस प्रकार वे पृथ्वी का भार हलते हैं, अनेक प्रकार से प्रसुरों का सहारा करते हैं। भूमि का भार उतार कर स्वर्ग में जाकर काल पुरुष में लीन हो जाते हैं।

इस अवतार का वर्णन कुल पाच छन्दों में है। कवि कथा को संक्षिप्त ही रचना चाहता है।

सकल कथा अब छोड़ सुनाऊँ ॥

बिसन प्रबन्ध कहत अम पाऊँ ॥

ताते थोरीए कथा प्रकासी ॥

रोग सोग वे राख बबिनासी ॥३॥

१४. मधु कंटभ का संहारक (हयग्रीव) अवतार

चौदहवें अवतार का वर्णन कुल सात छन्दों में हुआ है। इस अवतार का कोई नाम कवि ने नहीं दिया है, किन्तु यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस अवतार ने मधु-कंटभ के संहार के निमित्त अवतार ग्रहण किया था वही चौदहवां अवतार है।—

मधु कंटभ बच नमित आ दिन जगत मुरार ॥

मुकवि त्यागि ताको कहै चौदसवों अवतार ॥

काल की शैल से जो दैत्य जलन हुए और बड़े शक्तिशाली हो गए। विष्णु के इस अवतार ने उनसे पाँच सहस्र वर्ष युद्ध किया। अन्त में काल पुरुष सहायक हुए और विष्णु ने इन दोनों दैत्यों का संहार किया।

'कल्याण' के हिन्दू संस्कृति ग्रंथ में इस अवतार का नाम हयग्रीव दिया है और इस की कथा का सारांश निम्न प्रकार से दिया है :—

क्षीरोदधि में अमन्तपायी प्रभु की नाभि से पद्म प्रकट हुआ। पद्म कलिका से सिन्दूरारूप चतुर्मुख लोक स्रष्टा भवत हुए। क्षीरोदधि से दो बिन्दु कमल पर पहुँच गए। वह चेतनात्मक नाभि पद्म दोनों बिन्दु संवीर हो गए। वे ही प्रादि दैत्य मधु कंटभ थे। दैत्यों ने कमल कलिका पर बैठे ब्रह्माजी को देखा। वे एकाग्र मन से भगवान के निश्वास से निकली धूलियों को ग्रहण कर रहे थे। दैत्यों ने श्रुति का हारण किया और वहाँ निषेध नाम गए। प्रादि ने ही अनाधिकारियों को श्रुति की प्राप्ति, ब्रह्माजी बचल हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारम्भ की। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने हयग्रीव रूप धारण किया। दैत्यों को मारकर उन्होंने श्रुति का उद्धार किया।

(कल्याण, हिन्दू संस्कृति ग्रंथ, पृ० ८१०)

१५. अरहंत देव

अरहंत देव के अवतार का संकेत जैन धर्म के प्रादि तीर्थंकर श्रुपभ देव की ओर है। जिस समय प्रभुर अपना पसारकर लेते हैं, विष्णु उनका सहार करते हैं :—

जब-जब दानव करत पसारा ॥ तब-तब बिसन करत सधारा ॥१॥

सभी देवों ने अपने गुरु (शंकराचार्य) से इस विषय पर विचार-विमर्श किया कि ये देवता प्रलभ में विजयी क्यों होते हैं और हमारा पराभव क्यों होता है। देव गुरु ने कहा, हे दानवों, तुम इस भेद को नहीं जानते। देवता मिलकर यज्ञ करते हैं। इसी से उनको इतना मय मिलता है। इसलिए तुम भी यज्ञारम्भ करो।

गुरु के आदेशानुसार देवों ने यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिया। यह बात सुनकर सुर लोक धरा उठा। सभी देवताओं ने विष्णु से विचार किया, विष्णु ने काम पुरुष से आराधना की। काम पुरुष ने प्रसन्न होकर विष्णु को आज्ञा दी कि अरहंत देव के रूप में अवतार ग्रहण करो। काम पुरुष की आज्ञा पाकर उन्होंने एक नया पन्थ चला दिया :—

बिसन देव प्रागिमा जब पाई ॥ काम पुरुष की करी बढ़ाई ॥

मुम अरहंत देव बन आयो ॥ आन और ही पंथ चलायो ॥२॥

हिन्दू संस्कृति ग्रन्थ 'कल्याण' में श्रुपभ देव के अवतार का वर्णन है। श्रुपभ देव को जैन अपना प्रादि तीर्थंकर मानते हैं। गुरु गोबिन्दसिंह ने इसी अवतार का विषय अरहंत देव नाम से किया है। इस अवतार ने नया पंथ (जैन मार्ग) चलाया। इस अवतार ने लोगों को हिंसा से विरत किया :—

जीम हिंसा ते सबहु हटायो।

बिना हिंसा के यज्ञ होता नहीं था इसलिए यज्ञ होना बन्द हो गया :—

बिन हिंसा कीम जग न होई ॥ ताते जग्य करै ना कोई ॥

इस प्रकार अरहंत देव के रूप में अवतरित विष्णु के इस अवतार ने यज्ञों का विरोध कर देवों को यज्ञ करने से विरत कर दिया।

जैन धर्म में किसी सृष्टि के रूप में ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं स्वीकार किया गया। जैसे प्रलभ से प्रलभ और घास से घास उत्पन्न हो जाता है उसी तरह मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न हो जाता है, इनका कोई निर्माता नहीं है :—

प्रलभ-प्रलभ ते होतु ज्यों घासि-घासि ते होइ ॥

तैसे मनुष्य-मनुष्य ते प्रवस न करत कोई ॥११॥

विष्णु के इस पन्द्रहवें अवतार ने देवों को वैदिक यज्ञ मार्ग से भटका दिया, जिनसे उनका वन क्षीण हो गया :—

सबपेस को रूप धर देत कुपय सब डार ॥

पन्द्रहवें अवतार इस धारत भयो मुरार ॥२०॥

इस प्रसंग में कुल बीस छन्द हैं।

१६. मनु राजा अवतार

इस अवतार का बखान कुल धाठ छन्दों में हुआ है। विष्णु ने भरहृत देव के रूप में अवतार ग्रहण कर जैन मार्ग की स्थापना की। परियाम यह हुआ कि लोग (बैदिक) धर्म, कर्म से दूर हो गए। साधु-भ्रष्टाधु सभी एक जैसे हो गए। सबने धर्म-कर्म छोड़ दिए :—

साधि भ्रष्टाधि सबै हुए गए। धरम करम सबहूँ तब दिए ॥

ऐसे अवसर पर काल पुरुष की आज्ञा से विष्णु ने मनु के रूप में अवतार ग्रहण किया। मनु स्मृति की रचना की और प्रतिपादित मत का प्रचार किया :—

काल पुरख आज्ञा तब दीनी ॥ विसन चन्द सोई विधि कीनी ॥१॥

मनु हूँ राजवतार अवतारा ॥ मनु सिमरतहि प्रचुर जग करा ॥

इस अवतार ने पुनः ईश्वर के नाम की प्रतिष्ठा की और (नास्तिक) धावन धर्म को दूर किया :—

नाम दान सबहून सिखारा। सावग पप दूर कर डारा ॥५॥

१७. धन्वन्तर (धन्वन्तरि) अवतार

संसार में सभी लोग धनधान्य से पूर्ण हो गए। उन्हें किसी प्रकार का दुःख न रहा। वे भाति-भाति के पकवान खाने लगे और उससे उनकी देह में नित नए रोग उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार सारी प्रजा रोगाकुल हो गई। सभी ने मिलकर काल पुरुष की स्तुति की। उन्होंने विष्णु को धन्वन्तरि का अवतार ग्रहण करने और आयुर्वेद का निर्माण करने की आज्ञा दी :—

रोगाकुल सबही भए लोगा ॥ उरजा अधिक प्रजा को सोगा ॥

परम पुरख की करी बढ़ाई ॥ कृपा करी तिन पर हरि राई ॥२॥

विसन चन्द को कहा बुलाई ॥ धर अवतार धन्वन्तर जाई ॥

आयुर्वेद को करो प्रकाश ॥ रोग प्रजा को करियहु नाश ॥३॥

इस तरह सभी देवता (देव भी) एकत्र हुए, उन्होंने समुद्र मंथन किया और उनमें से रोगनाशक, प्रजा का हित चाहने वाले धन्वन्तरि को निकाला :—

साते देव इकत्र हुए भय्यो समुद्रहि जाई ॥

रोग विनाशन प्रजा हित कर्यो धन्वन्तर राई ॥४॥

१८. सूर्य अवतार

दिति के पुत्र दैत्यों का प्रभाव जब बहुत बढ़ गया तो काल पुरुष की आज्ञा से विष्णु ने सूर्य के रूप में अवतार ग्रहण किया :—

बहुत बढ़े दिति पुत्र भुलुलि बनि ॥ धर अनेक जीते जिन जल पल ॥

काल पुरख की आज्ञा पाई ॥ मूरख अवतार धर्यो हरि राई ॥१॥

सूर्य देव बनवान धसुरों का नाश करते हैं। पृथ्वी से धन्वकार हटते हैं। प्रजा के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं :—

जै-जै होत धसुर बलवाना ॥ रवि मारत तिनको बिधि नाश ॥

धन्वकार धरनी ते हरे ॥ प्रजा काज पूर के उठ परे ॥

सूर्य देव के उदय होते ही सभी लोग आलस्य छोड़कर उठ खड़े होते हैं, जाप जपते हैं, ध्यान करते हैं, कर्म करते हैं, गायत्री पढ़ते हैं और सध्या करते हैं।

इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दीर्घकाम नाम का राक्षस बड़ा बलशाली हो गया। उसने अपनी दीर्घ काया के मद में सूर्य का संतत भ्रमणशील रथ रोक दिया। उस राक्षस से सूर्य का भयकर युद्ध हुआ। अन्त में सूर्य देव ने उस राक्षस का संहार कर दिया।

यह प्रसंग २७ छन्दों में वर्णित है। लगभग १६ छन्दों में सूर्य एवं दीर्घकाम के युद्ध का वर्णन है।

१६. चव (चन्द्र) अवतार

चन्द्रावतार का वर्णन १५ छन्दों में हुआ है। सूर्य के प्रकाश से घरती तप्त रहती थी। रातें सदा गहन मधेरी होती थी। कृषि उत्पन्न नहीं होती थी। लोग भूखों मरने लगे थे :—

नैक कृपा कहूँ ठहर न होई ॥ भूखन लोग मरै सब कोई ॥

भाष मिसा दिन भानु जरावे ॥ तातैं कृस कहूँ होन न पावै ॥२॥

व्याकुल होकर लोगो ने हरि की सेवा की, जिससे सुरदेव प्रसन्न हुए।

स्त्रियाँ चन्द्रमा के बिना काम प्रेरित नहीं होती थी इसलिये वे अपने पतिगो की सेवा नहीं करती थी। यह अवस्था देखकर काल पुरुष ने विष्णु को बुलाकर चन्द्रावतार ग्रहण करने की आज्ञा दी।

चन्द्रावतार होते ही कामनिगो को काम के बाण लगने लगे। उनका धर्म क्षीण हुआ और वे पति सेवा करनी लगी। चन्द्रमा के कारण कृषि भी होने लगी।

विष्णु ने चन्द्रमा के बड़े सुन्दर स्वरूप में अवतार ग्रहण किया। अपने सुन्दर स्वरूप का उसे अभिमान हो गया और उसने बृहस्पति की पत्नी का सतीश्व भग कर दिया। मुनि ने इस पर अपार क्रोध किया और शाप दे दिया। इसी ही चन्द्रमा में क्षयक लग गया। उसके रूप में अस्थिरता आ गई। वह सदैव घटता-बढ़ता रहता है। इस शाप से चन्द्रमा बहुत लज्जित हुआ और उसके सौन्दर्य का अभिमान भंग हो गया।

२०. रामावतार

विष्णु के बीबीस अवतारों के वर्णन में रामावतार का वर्णन कवि ने पूर्व वर्णित अवतारों की अपेक्षा अधिक मनोयोग से किया है। इस रचना में कुल ८६४ छन्द हैं।

राम-जीवन को यह सम्पूर्ण कथा लगभग २२ छोटे-बड़े अंशों में विभाजित है। इनमें राम का जन्म, सीता स्वयंवर, भवध-प्रवेश, बनवास, वन-प्रवेश, खर-दूषण बध, सीता हरण, सीता की खोज, बालि बध, हनुमान की खोज, प्रहस्त युद्ध, कुम्भकर्ण का बध, त्रिशुल युद्ध, महोदर मन्त्री का युद्ध, इन्द्रजीत युद्ध, अतिकाय दैत्य युद्ध, मकरधल का युद्ध, रावण युद्ध, सीता मिलन, अयोध्या आयमन, माता मिलन, सीता बनवास, लवकुश से युद्ध, पुनः भवध प्रवेश, सबका अन्त, महारथ आदि अंश हैं।

यदि रामचरित मानस के अनुसार इस रचना का अध्याय विभाजन किया जाय, तो उसकी रूपरेखा इस प्रकार बन सकती है—

१. बालकाण्ड—सीता स्वयंवर तक	—१५३ वें छन्द तक
२. भवोपशमकाण्ड—जबबास तक	—३२२ वें " "
३. धरमकाण्ड—सीता हरण तक	—३५५ वें " "
४. किष्किन्धाकाण्ड—बालि बध तक	—३६२ वें " "
५. सुन्दर काण्ड—हनुमान की खोज, मुटारम्भ तक	—३६५ वें " "
६. लंका काण्ड—सीता मिलन तक	—६५२ वें " "
७. उत्तर काण्ड—अन्त तक	—७६४ वें " "

कथा सार

बारो घोर अमुरो का प्रभाव बड़ गया। सभी देवतायण इकट्ठे होकर काल पुरुष के पास पहुँचे और उनसे राम का प्रवतार धारण करने की प्रार्थना की। राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। उन्होंने कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी से विवाह किया। एक बार सिकार खेलते समय राजा दशरथ से भवशकुमार की हत्या हो गयी। पुत्र विधोष से पीड़ित हो भवशकुमार के अन्धे मा-बाप ने दशरथ को पुत्र-विधोष से पीड़ित होकर मरने का साध दिया। दशरथ यह साध सुनकर बहुत दुःखी हुए, उसी समय देववाणी हुई—हे राजन् ! तुम्हारे घर विष्णु स्वयं प्रवतार ग्रहण करेंगे और सब कामनाएँ पूर्ण करेंगे। उनके प्रवतार का नाम रामावतार होगा। वह सारे जगत का उद्धार करेंगे। तुम पर जामो और राज्य के ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ प्रारम्भ करो।

राजधानी में वापस आकर राजा दशरथ ने बरिष्ठ मुनि को बुलाकर राजसूय यज्ञ प्रारम्भ किया। बहुत समय तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ-कुण्ड से यज्ञ-पुरुष प्राकृत होकर प्रगट हुए और उन्होंने क्षीर का पात्र राजा दशरथ के हाथ में दिया। राजा ने उसके चार भाग किये, दो पश्चिमों को एक-एक भाग तथा एक को दो भाग पाने के लिए दिये। वे तीनों गर्मिली हुईं। उनसे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न राजकुमार उत्पन्न हुए।

राजा ने राजकुमारों की सब प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया। उन्हीं दिनों अग्नि विश्वामित्र ने पितरों की प्रसन्नता के लिए विदु-तोष नामक यज्ञ प्रारम्भ किया। इस की सुगन्धि पाकर सभी राक्षस वहाँ आ पहुँचे और यज्ञ की सामग्री लूटकर खाने लगे और तापु-महात्माओं को मारने पीटने लगे। यह देखकर विश्वामित्र अयोध्या आये और राम और लक्ष्मण को साथ ले गए। राम ने ताड़का, मुवाहु और मारीच आदि राक्षसों का बध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। अनन्तर विश्वामित्र उन्हें जनकपुर के सीता-स्वयंवर में ले गये जहाँ राम ने अनुप भव में सफलता प्राप्त कर सीता का पाणिग्रहण किया। अनुभंग के कारण परशुराम बड़े क्रुद्ध हुए। युद्ध की स्थिति आ गयी किन्तु अन्त में उन्हें नीचा देखा पड़ा। राम, सीता सहित अयोध्या वापस आये। राजा दशरथ ने घन की वर्षा करके मानन्दोत्सव मनाया। सारी प्रजा ने भी बड़ा मानन्द मनाया। राजा ने तीनों दूसरे पुत्रों का भी विवाह रचा दिया। फिर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और देव देवान्तरों के राजाओं को अपने आधीन किया।

राजा ने तीन दिशाएं तो अपने तीन पुत्रों को बांट दीं और सारी राजधानी राम को देने के लिए वशिष्ठ मुनि को बुलाकर कुछ पहर तक विचार किया। तब राम के राज्याभिषेक की सारी सामग्री तैयार की गई। उस समय ब्रह्मा ने एक गन्धर्विणी मंत्रिका को भेजा। उसने कंकैयी को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। कंकैयी ने पहले वर के अनुसार राम को बनवास और दूसरे वर से अपने पुत्र भरत के लिये राज्य मांगा। राजा दशरथ इस मांग से बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने सभी प्रकार से कंकैयी को समझाना चाहा, परन्तु त्रिया-वृट के सम्मुख उनकी एक न धली। अन्त में उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा।

मुनि वशिष्ठ ने यह निर्णय राम को सुनाया। वे किसी प्रकार की चिन्ता न करते हुए इसके लिये तत्पर हो गये। राम ने सीता को माता कौसल्या के पास रहने की कहा। परन्तु वे किसी प्रकार तैयार न हुईं और उन्होंने साथ चलने का ही आग्रह किया। जब यह समाचार लक्ष्मण ने सुना तो वे बहुत क्रुद्ध हुए, फिर वे भी राम के साथ बन जाने की तत्पर हो गये।

राम के बन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग विने वशिष्ठ ने भरत के पास हुत भेजा। अपनी ननिहाल से वापस आकर भरत ने अपने मृत पिता को देखा और अपनी माँ कंकैयी को उस कर्म के लिए बहुत बुरा-भला कहा। पिता का अन्तिम संस्कार करने के पश्चात् वे राम से मिलने के लिये चल दिये।

जहाँ राम ठिके थे, वहाँ पहुँचने पर भरत और शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण से मिलकर बहुत रोये। भरत राम से वापस चलने का आग्रह करने लगे। राम ने भरत को समझाया कि वन में उन्हें बहुत आवश्यक कार्य सम्पन्न करते हैं। उनकी बात को सभी चतुर सुख समझ गये। भरत राम के सझाई लेकर धसे भाये।

वन में विराध राक्षस से राम का युद्ध हुआ। अन्त में राक्षस मारा गया। वहाँ से राम भागे बढ़कर अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ भी राम ने मुनि-शत्रुघ्नों का सहारा किया। वहाँ से भागे बढ़कर राम गोदावरी तट (पंचवटी) पर पहुँचे। दूर्पणक्षा लक्ष्मण से प्रणय-प्रदर्शन पर अपनी नाक कटा बँठी।

दूर्पणक्षा ने अपने भाई रावण को रो रोकर अपने अपमान की कथा सुनायी। रावण ने क्रुद्ध होकर अपनी बहन के प्रतिशोध के लिए खर और द्रुपण नामक दानवों को भेजा। उन्होंने आकर राम और लक्ष्मण से युद्ध किया और उनके हाथों मारे गये। रावण ने इस पर भारीच को कपट मृग बनाया और उसी के बहाने राम की कुटी को निर्जन पाकर वहाँ से सीता को हर ले गया।

राम ने वापस आकर देखा कि सीता को कोई हर ले गया है। वे बहुत व्याकुल हुए और विरह में इधर-उधर भटकने लगे। उधर जटायु ने रावण के मार्ग में भरथक बाधा पहुँचाई परन्तु असफल रहा। जटायु से भेंट होने पर राम को सीताहरण का पूरा समाचार मिला। भागे बढ़ने पर उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान की प्रेरणा से कपिराज सुग्रीव राम के चरणों में आए। सब ने एक जगह बैठकर मन्त्रणा की। सब ने यही निश्चय किया कि सुग्रीव अपने वीरों के साथ राम की सहायता करें। राम ने भी उनकी सहायता का

वचन दिया और सुग्रीव को सताने वाले उसके भाई बलि को मारकर सीता की लोज में लका की ओर बढ़े ।

सुग्रीव ने अपने वीरों को सीता का पता लगाने ॥ लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और हनुमान को लंका की ओर भेजा । वे समुद्र पारकर वहाँ पहुँचे, जहाँ सीता थी । हनुमान लंकापुरी को जताकर वापस आए और सब कुछ राम को बताया ।

राम ने वानरों की सेना एकत्र की । समुद्र पर पुल बिधा और लंका में प्रवेश किया । उन्हें रोकने के लिए रावण ने अपने दो बेटों भूभक्ष और जाबमाली को सेना सहित भेजा । परन्तु बड़े युद्ध में ही वे दोनों मारे गये । फिर रावण ने मरुपुत्र दैत्य को संसैन्य भेजा । उनका युद्ध अंगद से हुआ । अन्त में वह भी मारा गया ।

इसके पश्चात् राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा । अंगद ने रावण को सीता को लौटा देने के लिए बहुत समझाया । परन्तु गर्वित रावण पर उसका कुछ भी प्रभाव न हुआ । अन्त में अंगद विभीषण को साथ लेकर वापस आ गया । राम ने विभीषण का 'संकेश' सम्बोधन से स्वागत किया । अन्त में दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया । पहले रावण ने अपने मंत्री प्रहस्त को भेजा । उसके सहार के पश्चात् कुम्भकर्ण को जगाया गया । राम के बाणों की वर्षा से वह भी मारा गया । फिर त्रिमुखाया । हनुमान ने उसका सहार किया । तत्पश्चात् महोदर मंत्री युद्ध के लिए आया । भयंकर युद्ध के पश्चात् वह भी मारा गया ।

महोदर मंत्री की मृत्यु के पश्चात् इन्द्रजीत मेघनाद युद्ध के लिए आया । वह युद्ध विघा में बहुत प्रवीण था । उसने मन्त्रादि पढ़कर तीरों की इतनी वर्षा की कि रघुराज रामचन्द्र आदि भी मूर्छित हो गये और उनके दूसरे बेटा सहित अश्वीर होकर भूमि पर गिर पड़े । रावण ने उसी समय त्रिजटा को बुलाकर कहा—सीता को युद्ध में मरे हुए राम दिखाओ । वह सीता को लेकर वहाँ गयी जहाँ राम युद्ध क्षेत्र में गिरे पड़े थे । सीता ने जब स्वामी को इस तरह पड़े हुए देखा, तब उसे बहुत क्रोध आया और उसने नाव मंत्र पढ़कर वह नाग-पाश काट दिया और राम तथा लक्ष्मण को सचेत कर दिया ।

राम अपनी सेना सहित सम्भ्रतकर फिर युद्ध करने लगे । उधर मेघनाद ने अपने पारीर से मांस काटकर हवन करना आरम्भ किया । यह देखकर भूमि काँप उठी और आकाश चकित हो गया । तब लक्ष्मण वहाँ पहुँचे । उन्होंने अपने एक बाण से मेघनाद के दो टुकड़े कर दिये ।

इसके पश्चात् अतिकाय और मकराक्ष दैत्य युद्ध में मारे गये । फिर क्रोध से भरा हुआ रावण स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ा । रावण ने इतनी वीरतापूर्वक युद्ध किया कि लक्ष्मण मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े । चारों ओर निराशा छा गयी । ऐसे समय हनुमान मजीवनी बूटी लेने गये और बूटी के बदले पूरा पहाड़ ही उठा लाए । उस बूटी से लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर हुई । चारों ओर फिर भयंकर युद्ध गुरू हो गया । रावण अपने बेटों हाथों में दक्ष पारण कर युद्ध कर रहा था । उसके एक हाथ में पन्द्रहास तनूषार, दूसरे में पोष (बरछी), तीसरे में कटार, चौथे में संहथी, पाँचवें में गोक्षत्र, छठे में मुनं, सातवें में गरुण, आठवें में गदा, नवें में त्रिशूल, दसवें में घुरा, ग्यारहवें में अनुष्ठा, बारहवें में बाण, तेरहवें में

वनपुत्र, चौदहवें में बाल, पन्द्रहवें में गलौल, सोलहवें में पाश, सत्रहवें में परशु, अठारहवें में हथनाल, उन्नीसवें में बिछुआ और बीसवें में पटा लिए ऐसे भुमा रहा था मानो साधारण यमराज भयकर रूप धारण करके धाया हो।

रावण अपने दस मुखों से विभिन्न कार्य कर रहा था। एक से शिव का जाप कर रहा था, दूसरे से सीता का सौन्दर्य देख रहा था, तीसरे से वीरों को ललकार रहा था, चौथे से 'मारो-मारो' पुकार रहा था, पाँचवें से हनुमान को घभीरता से देख रहा था, छठे से विभीषण को देखकर क्रुद्ध हो रहा था, सातवें से राम-नटमण को देख रहा था, आठवाँ मुँह इधर-उधर घुमा रहा था, नौवें से सबको देख रहा था और दसवाँ मुख रोप में भरकर लाल हो रहा था।

अन्त में राम के द्वारा रावण की बीसो भुजाएँ और दसों घिर काट दिये गये।

गुद जीतकर राम ने लका का राज्य विभीषण को दे दिया। हनुमान घसीक बाटिका से सीता को ले आए। वे आकर राम के चरणों से लिपट गयी। राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। सीता अग्नि में इस प्रकार बैठ गयी जैसे बाइलो में बिजली होती है। अग्नि-गुदिक के बाद सीता कुन्दन की तरह बनकर बाहर निकली। राम ने उन्हे गले से लगा लिया।

राम पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटे। वहाँ बड़े समारोह के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ। राम धर्मनोति के अनुसार राज्य चलाने लगे। इन्ही दिनों वहाँ एक ब्राह्मण आया, जिसका पुत्र मर गया था। उसने राम से कहा, या तो वे उसे जीवित करें नहीं तो शाप के भागी बनें। राम ने उस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का पता लगाया। उत्तर दिशा में एक वृद्ध तिर नीचे किये हुये कुएँ में लटक कर तपस्या कर रहा था। वह बड़ा तेजस्वी था। राम ने उसका सहार किया और ब्राह्मण पुत्र को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ।

राम राज्य में चारों ओर सुख का साम्राज्य छा गया। राम ने शत्रुघ्न को मधुरा का राजा बनाया। वहाँ अणुष नामक एक राक्षस रहता था जिसे शिव ने स्वयं अपना शिष्य दिया था। राम ने शत्रुघ्न को अपना एक अभिमन्त्रित बाल दिया। उस राक्षस से शत्रुघ्न का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अन्त में उन्होंने उसका सहार कर दिया।

कुछ समय पश्चात् सीता गर्भिणी हुई। उन्होंने राम से वन-विहार की आज्ञा मांगी। राम ने लक्ष्मण को सीता के साथ लेज दिया वहाँ लक्ष्मण ने उन्हें वन जंगल में छोड़ दिया और स्वयं वापस आ गये (वहाँ कवि ने सीता निर्वासन का कोई कारण नहीं दिया है)। निर्जन वन में अपने आपको अकेला पाकर सीता विनाश करने लगीं। वन में वाल्मीकि ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें वे अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में सीता के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार सीता उस बालक को लेकर स्नानार्थ गयी क्योंकि उस समय वाल्मीकि ऋषि समाधिस्थ थे। वाल्मीकि की समाधि टूटी तो बालक को वहाँ न देखकर वे घबराए। सीता के माने के पूर्व ही उन्होंने एक दूसरे बालक की रक्षा कर डाली। इस प्रकार सीता के दो पुत्र, लव और कुश, हो गये।

इधर राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा देश-देशान्तरों के राज्यों में घूमा, उसे पकड़ने का साहस किसी को न हुआ। चारों दिशाओं को

विजय करता हुआ यह थोड़ा वाल्मीकि मुनि के आश्रम की ओर भा निकला। यहाँ सिया-पुत्र लव ने उसे देखा और पकड़कर एक पेड़ से बाँध दिया। यहाँ राम का लव और कुश से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण, भरत, विभीषण, सुग्रीव आदि राम-पक्ष के सभी योद्धा मूर्छित होकर पड़े। अन्त में राम सेना सहित युद्ध करने के लिये आये। उन्होंने राम की सारी सेना का महार कर दिया। स्वयं राम भी युद्ध में घायल होकर मूर्छित हो गये। उनकी सम्पूर्ण सेना भाग गई।

लव-कुश सप्ताहीन योद्धाओं और भद्रसहित आश्रम में आए। वहाँ सीता ने राम को मूर्छितावस्था में देखा और विलाप करने लगीं। राम को मृत जान कर सीता सती हो जाने की तैयारी करने लगीं। तभी माकाशवाणी हुई और सीता ने हाथ में जन लेकर कहा कि यदि मैंने मन, वाणी और कर्म से श्रीराम के सिवा किसी और का ध्यान न किया हो तो श्रीराम सहित सभी वीर जीवित हो जाए। बस सभी वीर तुरन्त जीवित हो गये। राम सीता और लव-कुश को साथ लेकर अयोध्या वापस आ गये।

अयोध्या आकर राम ने अनेक यज्ञ किये। सहस्रो वर्षों तक धर्मानुसार राज्य किया। एक बार स्त्रियों के पूछने पर सीता ने रावण का चित्र दीवार पर बना दिया। जब उस चित्र को राम ने देखा तो मन में विचारा कि सीता को रावण से कुछ न कुछ प्रेम अवश्य है इसीलिए उसका चित्र इसने दीवार पर बनाया है।

सीता ने उनका सन्देश दूर करने के लिये पृथ्वी से प्रार्थना की कि यदि मैंने मन, वचन, कर्म से माने हृदय में सदा राम को ही स्थान दिया हो तो तुम मुझे अपने में स्थान दो। यह सुनते ही भरती फट गई और सीता उसमें समा गयीं।

सीता के बिना राम भी जीवित न रह सके। उन्होंने योग द्वारा अपना नखर छोड़ दिया। उसके पश्चात् भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी योगाभ्यास द्वारा परम धाम विचार गये।

उसके बाद चारों भाइयों की संतानों ने सम्पूर्ण राज्य अपने में बाँट लिया। लव ने राजधानी का शासन संभाला, कुश ने उत्तर का राज्य लिया, भरत-पुत्र ने पूर्व, लक्ष्मण पुत्र ने दक्षिण और शत्रुघ्न पुत्र ने पश्चिम का राज्य लिया।

हिन्दी रामकाव्य की परम्परा और 'रामायतार'

हिन्दी में रामकाव्य के विकास पर अनेक ग्रंथ लिखे गये हैं। इनमें डा० बुके का शोध ग्रन्थ 'रामकथा' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि इनमें से किसी भी ग्रंथ में गुरु गोविन्दसिंह विरचित हिन्दी रचना 'रामायतार' की कोई चर्चा नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व (सन् १९५३ ई० में) पटियाले के सन्त इन्द्रसिंह षण्णवर्ती ने इस ग्रन्थ का सम्पादन करके इसे हिन्दी में सटीक प्रकाशित कराया था। परन्तु फिर भी इस रचना की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

जे दुस देह कटे सिध हिनके ते रस धान प्रतपधु दिताए ।

राजिवसोचन राम कुमार धनो रस धान पन भर पाए ।

(६० ध०—रामायतार, पृ० २३७)

श्री रघुनन्दन की युव तें जब छोर सरामन बान उझाने ।

भूमि सकाम पतार पड्डे पक पूर रहे नहि जान पछाने ।

सोर सनाह सुवाहन के तन घाह करी नहि पार पराने ।

देद करोटन छोटन कोट भटान भौ जानकी बान पछाने ।

(६० ध०—रामायतार, पृ० २३६)

रचना का उद्देश्य

यह बात धन्यत्र भी कही गयी है कि राम, कृष्ण भगवा धन्य भगवतारों के जीवन पर काव्य रचना करने में कवि का दृष्टिकोण एक भवन का दृष्टिकोण न होकर एक राष्ट्र-नायक का दृष्टिकोण रहा है । तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की, राम भक्ति का प्रचार करने के लिए । डॉ० श्रीकृष्ण लाल ने रामचरित मानस की रचना के उद्देश्य का विवेचन करते हुए लिखा है ।

“रामचरित-मानस की रचना का उद्देश्य अपारम्भ में ही दिया गया है कि—

नाना पुराणविगमावसम्मत्त यद्

रामायणे निगदितं वाचिदग्यतोऽपि ।

स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथ वाचा—

भाषानिर्बन्धमतिमनुजमातनोति ॥

अर्थात् 'तुलसीदासजी ने स्वयं अपने अन्तःकरण के मुख के लिए इस परवरण की रचना की । परन्तु ज्यो-ज्यो हम सब में बढ़ते चलते हैं, त्यो-त्यो यह स्पष्ट होता चलता है कि इस ग्रंथ-रचना का उद्देश्य केवल अपने अन्तःकरण को मुख देना नहीं है, साधारण जनता में राम-भक्ति का प्रचार ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए तो रामकथा का आरम्भ करने से पहले रचयिता ने एक अतिविरतुत भूमिका दे रखी है । सब तो यह है कि जनता की राम-भक्ति के प्रति आकृष्ट करने का जितना सकल प्रयास रामचरित मानस में मिलता है उतना शायद ही और कहीं मिल सके । कथा और प्रसंग से, प्रतीति और प्रमाण से, उपदेश और निदेश से, जितनी प्रकार भी सम्यक् या मानसकार ने रामभक्ति को सबसे अधिक सहज, सुजम और फलदायक प्रमाणित किया ।”

परन्तु रामायतार की रचना की शृष्ट्यभूमि पर गुरु गोविन्दसिंह का उद्देश्य वही है जिसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने 'कृष्णायतार' में किया है—

दसम कथा आगीत की भाखा करी बराइ ।

धर वासना नाहि प्रभु घरम जुद्ध की चाह ।

(६० ध०—कृष्णायतार, पृ० ५७०)

इसलिए जहाँ रामचरित मानस में प्रत्येक कांड के अन्त में तथा अनेक स्थानों पर रामचरित के श्रवण-पठन के महात्म्य का वर्णन है वहाँ रामावतार में इस महात्म्य परम्परा की परिपाटी का निर्वाह ग्रंथ के अन्त में केवल एक बार किया गया है—

जो इह कथा सुनै भक्त गावै । दुःख पाप तिह निकट न आवै ।
बिसन भगति की ए फल होई । आधि व्याधि छुवै सकै न कोई ।

(६० प्र०—रामावतार, पृ० २५४)

राम का समुत्पालक और दुष्टनाशक रूप कवि अपने युग में प्रतिष्ठित करना चाहता था । वह राम के उस रूप को समाज के सम्मुख प्रेरणास्रोत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था । इसलिए पपरी कथा योजना में कवि रामजन्म के राक्षसों को नष्ट करने वाले उद्देश्य को सदा प्रमुख रखता है । राम को वन में भेजकर राक्षसों को नष्ट कराने के लिए ब्रह्मा स्वयं मंथरा को प्रयोष्या भेजते हैं—

मथरा एक गान्धर्वी ब्रह्मा पठी तिह काज ।

वाज साज सणै चढ़ी सभ मुभ पउल उताल ।

(६० प्र०—रामावतार, पृ० २०१)

वन में भरत से भेंट होने पर भी राम अपने विशिष्ट कार्य का उन्हें सकेत करना नहीं भूलते—

पान पियाय जगाय सुवीरहि ।

फेरि कछो हंस धी रपुवीरहि ।

श्रयोदस बरस गए फिरि ऐहै ।

जाहु हमे कछु काज किंवै है ॥२८६॥

इस उद्देश्यपूर्ति की सबसे विशिष्ट बात तो यह है कि सम्पूर्ण रामावतार में ८६४ छन्द हैं और इनमें से ४०० से अधिक छन्दों में केवल युद्ध का ही वर्णन है । कवण, भक्ति, शृंगार तथा अन्य किसी प्रकार के वर्णन में कवि की दृष्टि अधिक नहीं ठहरती । उसकी रसि युद्ध चिन्ता में है और जहाँ कहीं भी उसे यह सुयोग मिलता है वह इसका पूरा लाभ उठाता है ।

रामावतार की कथा-योजना

रामचरितमानस की रचना रामावतार से लगभग सवा सौ वर्ष पहले हुई थी परन्तु रामावतार की रचना पर उसका प्रभाव बहुत कम दृष्टिगत होता है । रामावतार की कथा योजना पर अधिक प्रभाव वाल्मीकि रामायण और भाष्यात्म रामायण का दिखाई देता है । वाल्मीकि रामायण की तरह रामावतार में सीता स्वयंवर का कोई विस्तृत आयोजन नहीं दिखाया गया और न उसमें 'मानस' का सा कोई कुतूहल-प्रसंग ही दिया गया है । अनुप-भग के पश्चात् 'मानस' में परशुराम-लक्ष्मण वार्त्तालाप होता है और लक्ष्मण उनसे व्यंग्य भरी बातें

१. रामचरित मानस में देवताओं के आग्रह पर सरस्वती मथरा की बुद्धि फेर देती है—

नामु मया मदमति चरी केहई केरि ।

भजस पिटाटे ताडि करि गई गिरामति फेरि ॥१२॥ (अयोध्या काण्ड)

करते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा नहीं है। वहाँ तो परशुराम द्वारा 'वैष्णव धनु' की प्रशंसा की जाने पर राम उसे उनके हाथ से लेकर उधर पर रोका चढ़ा देते हैं। रामावतार में भी राम परशुराम का अन्य धनुष चढ़ा कर उसके दो टुकड़े कर देते हैं और इस प्रकार उनका अभिमान भंग करते हैं।

'रामावतार' की कथा प्रवाह का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटनाक्रम के विवेचन की दृष्टि से शुक्र गोविन्दसिंह ने मुख्य रूप से आध्यात्म रामायण को अपने सम्मुख प्रादर्श रखा था। स्वयं गो० तुलसीदासजी ने 'मानस' की कथा योजना के लिए सबसे अधिक महारत्ना आध्यात्म रामायण से ली थी।^१ रामावतार के रचयिता ने घटनाक्रम की दृष्टि से सहायता लेते हुए भी वहाँ-वहाँ अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। आध्यात्म रामायण पौराणिक प्रसंगों, महारत्न्य वर्णनों और स्तुति-चर्चाओं से भरी हुई है। रामावतार में इनका रूप बहुत सक्षिप्त कर दिया गया है। आध्यात्म रामायण का प्रारम्भ पार्वती के इस प्रश्न से होता है—

“कुछ लोगों का कहना है कि परब्रह्म होने पर जो राम अपनी माया के कारण आत्मस्वरूप से अपरिचित थे और वशिष्ठादि के उपदेशों द्वारा उन्हें आत्मतत्त्व का बोध हुआ। अतः मैं पूछती हूँ कि यदि उन्हें आत्मतत्त्व का ज्ञान नहीं था और वे सर्वसाधारण की भाँति अपनी पत्नी सीता के लिए विसाप करते थे तो उनका भजन क्यों किया जाए? मैं सन्देह दूर कीजिए।” और शिव पार्वती की इस चर्चा का समाधान करते हैं। रामावतार का सीधा प्रारम्भ उस प्रश्न से होता है जहाँ सभी देवता विष्णु के पास भवतार धारण करने की प्रार्थना लेकर पहुँचते हैं। आध्यात्म रामायण में यह प्रसंग बासकाण्ड के द्वितीय सर्ग में आता है।

बालकाण्ड के पञ्चम सर्ग में राम और लक्ष्मण का मारीच और सुबाहु से युद्ध का वर्णन कुल ३ छन्दों में समाप्त हो गया है, जबकि रामावतार में यह वर्णन २७ छन्दों में हुआ है।

युद्ध प्रसंगों का वर्णन रामावतार में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और रामचरित मानस प्रादि की प्रेरणा बहुत विस्तृत हुआ है। भरण्याकाण्ड में दण्डक वन में प्रवेश करने पर विराध राक्षस से युद्ध का वर्णन आध्यात्म रामायण में ४ छन्दों में हो समाप्त हो जाता है। 'मानस' में इस विषय पर श्रुति ही लिखी है—

मिला असुर विराध मग धाता ।

भावत ही रघुवीर निपाता ॥

तुरतहि कबिर रूप तेहि पाया ।

देखि दुखी निज घाय पठावा ॥

(रामचरित मानस, भरण्याकाण्ड, दोहा ७)

१. श्री रामचरित मानस की कथा जिसकी आध्यात्म रामायण में मिततो-जुगतो है उतनी और किसी में नहीं मिलती। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी आध्यात्म रामायण सबसे अधिक स्वीकार किया है।

(गंगा प्रेस द्वारा प्रकाशित आध्यात्म रामायण में अनुवचक की भूमिका)

२. आध्यात्म रामायण (बालकाण्ड) सर्ग १, श्लोक १३-२।

इस प्रसंग का वर्णन रामावतार में २२ छन्दो में दिया हुआ है ।

रामावतार में लका काण्ड में युद्ध-प्रसंगों का आयोजन भी बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण के अनुसार हुआ है । उदाहरणस्वरूप रामचरित मानस में दिखाया गया है कि युद्ध में लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति लगी थी । वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण को स्वयं रावण द्वारा फेंकी हुई शक्ति लगी थी और वे मूर्छित भी हुए थे । रामावतार में भी लक्ष्मण को रावण की ही शक्ति लगी है । तुलसी ने मानस का यह प्रसंग भवभूति के महावीर चरित नाटक से लिया है, जिसमें लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति से मूर्छित होते हुए दिखाया गया है ।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाद राम और लक्ष्मण को नागफाल द्वारा बाध देता है । उस समय रावण की भाज्ञा से त्रिजटादि सीता को युद्धस्थल पर ले जाकर दिखाती हैं कि युद्ध में राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो गयी है । यह प्रसंग न तो आध्यात्म रामायण में है न ही रामचरित मानस में, परन्तु रामावतार के रचयिता ने इस प्रसंग का वर्णन किया है । वाल्मीकि रामायण में वह दृश्य देखकर सीता विनाश करने लगती हैं परन्तु रामावतार में क्रुद्ध होकर नाग भ्रम पड़ कर राम और लक्ष्मण के बन्धन काट देती हैं ।

रामावतार का उत्तर काण्ड बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, यद्यपि कुछ प्रसंग आध्यात्म रामायण से भी मिलते हैं । घाम्बूक बध, शत्रुघ्न द्वारा लवणामुर का बध, सीता त्याग, लक्ष-कुक्ष का जन्म, अश्वमेध यज्ञ, लव-कुश का राम की सेनाओं से युद्ध, सीता का पृथ्वी प्रवेष्ट आदि प्रसंग वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं ।

२१—कृष्णावतार

कृष्णावतार गुरु गोविन्दसिंह की सर्वाधिक दोष प्रबन्धात्मक रचना है । इस रचना की छन्द संख्या २४६२ है । कृष्ण चरित्र पर हिन्दी में प्रबन्ध काव्य लिखने की कोई पुष्ट परम्परा हमारे साहित्य में उपलब्ध नहीं होती । रामकथा पर प्रबन्ध काव्यों की परम्परा प्राचीन है किन्तु कृष्ण कथा पर कुछेक प्रबन्ध काव्यों की रचना प्राधुनिक युग में ही हुई है । इस रचना का महत्त्व इस दृष्टि से भी बहुत बढ़ जाता है कि यह तब भाषा में कृष्ण के जीवन पर आधारित उस युग का एक महत्त्वपूर्ण महाकाव्य है ।

रचना काल

गुरु गोविन्दसिंह की कुछेक रचनाएँ ही ऐसी हैं जिनमें उनका रचना काल दिया हुआ है । कृष्णावतार उनमें से एक है । रचना के अन्त में इस प्रकार श्रवण-कला ने उसका रचना काल और उद्देश्य प्रकट किया है :—

दोहा :—सत्रह से पैंताल महि सावन सुदि यिति दीप ॥

नगर पावटा सुभ करन जमना बहै समीप ॥२४६०॥

दशम कथा भागौत की भासा करी बनाइ ॥

भवर वासना नाहि प्रम परम जुद्ध के चाह ॥२४६१॥

वर्ण्य विषय

जैसा कि २४६१वें दोहे से स्पष्ट है कि यह रचना श्रीमद्भागवत के दशवें स्कंध पर, जिसमें कृष्ण चरित्र प्रकट है, आधारित है । गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी अनेक रचनाएँ, अपनी

कथा, चण्डी चरित्र (उत्तिन विलास), चण्डी चरित्र (द्वितीय) आदि को अध्यायो में विभाजित किया है और क्रमानुसार उनकी सख्या दी है। कृष्णावतार इस प्रकार स्थूल अध्यायों में विभाजित नहीं है। सम्पूर्ण रचना लगभग एक ही लघु आकार के परिच्छेदों में विभाजित है। कवि ने इन परिच्छेदों या लघु अंशों के लिए अध्याय (अध्यायः या अध्यायः) शब्द का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर किया है। किन्तु इस प्रकार के अध्यायों की कम सख्या केवल प्रारम्भ में दो स्थानों पर दी गई है।

इति देवकी को जनम बरनन प्रथम अध्याय समाप्त मसतु ॥

इति श्री बचित्र नाटक ग्रंथे कृष्णावतारे गोपन भे खेलनो बरनन

अष्टम अध्याय समाप्त ।

किन्तु यह क्रमसंख्या यहीं (अष्टम अध्याय के साथ ही) समाप्त हो जाती है। दोष ग्रन्थों में क्रम सख्या का कोई उल्लेख नहीं। स्थूल रूप से इस सम्पूर्ण रचना को पाँच मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है :

१. बाल लीला	४४० छन्द तक
२. रास मण्डल	४४१ से ७५६ " "
३. मथुरा गमन-गोपी विरह	७५७ से १०२८ " "
४. बुद्ध प्रवचन	१०२९ से १९६२ " "
५. स्फुट घटनाएँ	१९६३ से २४९२ " "

इन भागों के विभाजन में कुछेक संकेत रचना में उपलब्ध हैं। प्रथम भाग जिसे “बाल लीला” का अभिधान दिया जा सकता है, इस नाम से ग्रंथ में सम्बोधित नहीं है किन्तु द्वितीय भाग के प्रारम्भ और अन्त में स्पष्ट उल्लेख है। “बाल लीला” के अन्तिम २० छन्द ४२१ से ४४० तक, देवी स्तुति के हैं (अथ देवी जू की उत्सवति कथन)। इसलिए इस भाग का अन्त देवी की स्तुति से ही होता है (इति श्री देवी उत्सवति समापति)। यही से द्वितीय भाग प्रारम्भ होता है। अथ के प्रारम्भ में ‘अथ रास मण्डल’ आकित है और अथ के अन्त में ‘इति श्री दसम सिकन्द्रे पुराणे बचित्र नाटक ग्रंथे कृष्णावतारे रास मण्डल बरनन अध्याय समाप्त मसतु पुन मसतु’ लिखकर इस भाग को पूर्ण किया गया है।

तृतीय भाग (मथुरा गमन-गोपी विरह) की योजना भी हमें ही बनानी पड़ती है, क्योंकि इस भाग के प्रारम्भ में या अन्त में इस प्रकार का कोई अभिधान नहीं है। इस अथ का प्रारम्भ सुदर्शन नामक ब्राह्मण की अजगर की योनि से उद्धार करने के प्रसंग से होता है।

“सुदर्शन नाम ब्रह्मणु भुजग जोनते उद्धार करन कथन ॥”

और इस अथ की समाप्ति उल्लेख को मथुरा का राज्य देने से होती है।

“इति श्री दसम सिकन्द्रे बचित्र नाटकके कृष्णावतारे राजा उल्लेख कउ मथुरा को राज दीबो ॥”

परन्तु चतुर्थ भाग का नामकरण कवि द्वारा उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार द्वितीय भाग का नामकरण।

इस भाग का प्रारम्भ इस प्रकार है :—

“अथ जुद्ध प्रबन्ध जरासिध जुद्ध कथन ॥”

द्वितीय भाग की समाप्ति ‘रास मण्डल बरजनं विमोह समाप्त’ और चतुर्थ भाग का प्रारम्भ ‘अथ जुद्ध प्रबन्ध’ से होती है। मध्य के तृतीय भाग की सीमा रेखा इस प्रकार प्रायः ही निर्धारित हो जाती है और उसे, मथुरा गमन-गोपी विरह का नाम, उस अंश में वर्णित विषय के आधार पर देना समीचीन है।

चतुर्थ भाग का प्रारम्भ ‘जुद्ध प्रबन्ध’ नाम से होता है, किन्तु रास मण्डल अध्याय की भाँति इसकी समाप्ति उल्लिखित नहीं है। इस अंश का एक वैशिष्ट्य भी है। इस भाग के साथ लगभग ११ परिच्छेदों में अंश की समाप्ति पर ‘दसम सिकण्ठे बचिष नाटक, किसना-बतारे’ के साथ ही ‘जुद्ध प्रबन्ध’ का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार का अन्तिम उल्लेख १६०२ छन्द के पश्चात् जरासिध को पकड़कर छोड़ने पर है :—

“इति श्री बचिष नाटक ग्रंथे किसनावतारे जुद्ध प्रबन्धे नृप जरासिध को पकड़ कर छोड़ दीवो समापत ।”

इससे प्राणानी अंश में २१ छन्दों में कास यवन के वध का वर्णन है तथा २६ छन्दों में जरासिध को पकड़कर पुनः छोड़ने का वर्णन है। इस प्रकार युद्ध प्रबन्ध १६५१ छन्द तक निर्विघ्न रूप से चलता है। किन्तु इस युद्ध प्रबन्ध भाग में ११ छन्द और जोड़े जा सकते हैं। यद्यपि उनमें किसी युद्ध का वर्णन नहीं है किन्तु उन छन्दों का सम्बन्ध युद्ध प्रबन्ध ॥ ही है। ये ११ छन्द ६३४ छन्दों के विनाश युद्ध प्रबन्ध भाग के उत्सर्गहार खरीते हैं। जरासिध को पकड़ कर पुनः छोड़ने पर यादव बहुत दुःखी हुए। उन्हें भय हुआ कि यह जरासिध पुनः सेना एकत्र कर उन पर आक्रमण करेगा। इस अंश से वस्तु होते हुए और कृष्ण की दक्षिण पर सन्देश करते हुए यादव पुनः समुद्र के अन्दर बसी द्वारिकापुरी में बाधम ग्रहण करने लगे। यादवों के उस अतिभ्रम को, बलराम ने कृष्ण को स्तुति कर और उनकी असीक्तिक शक्ति का वर्णन कर नष्ट कर दिया। यादवों का अतिभ्रम जरासिध को छोड़ने का कारण-भूत है और युद्ध प्रबन्ध का ही एक भाग है।

पंचम भाग अनेक स्फुट पटनाओं से भरा हुआ है।

प्रथम भाग—बाल लीला

प्रारम्भ में कवि कृष्ण जन्म का कारण देता है :—

अथ बरलों किसना प्रवतार ॥ जैस भात बपु धर्षो मुरारू ॥

परम पाप ते नृप डरानी ॥ उग्रमगात बिष तीर सिपानी ॥१॥

ब्रह्मा जी के नेत्रद्वय में सभी देवता घोर सामर गए जहाँ विष्णु स्थित थे। देवताओं की पुकार सुनकर उन्होंने प्रवतार ग्रहण करने का आदेश दे दिया। साथ ही सभी देवताओं को भी पृथ्वी पर जन्म लेने की आज्ञा दी।

१. मया गयो धीर निध जहाँ ॥ काल पुरम उपस्थित थे तहाँ ॥

कह यो निजान कह निरुत जुगह ॥ निजान भक्तार धरो गुम जय ॥२॥

२. फिर हरी रह भागिभा रई देवन सकल गुनाह ॥

जाह रुष अनहूँ धरो डगहूँ धरिही चाह ॥३॥

इधर महाराजा उग्रसेन के घर में देवकी का जन्म हुआ ।^१ देवकी जब विवाह योग्य हुई तो उसके लिए वर ढूँढ़ने के लिए दूत भेजे गए । दूतों ने वामुदेव को देखा जो सुन्दर थे और तत्व-भेद को समझते थे । उन्होंने को उन्होंने तिलक दे दिया । देवकी और वामुदेव का बड़े धूम-धाम से विवाह हो गया । राजा उग्रसेन ने दहेज में असंख्य वस्तुएं दीं । देवकी का भाई कंस स्वयं इस दहेज की सामग्री का रक्षक बन कर विदा होते समय वामुदेव और देवकी का रख रखाई लगा । मार्ग में प्राकाशवाली हुई—‘भरे मूर्ख, इसे कहा लिए जा रहा है । इस देवकी का घाटवा गर्भ तुझे मारेगा ।’ यह सुन कंस ने वामुदेव और देवकी को मार डालने के लिए खड्ग निकाल ली । वे दोनों भयभीत हो गए । वामुदेव ने कंस से कहा ‘यदि देवकी का पुत्र तुम्हारे सकट का कारण है तो तुम उसका वध कर देना ।’ कंस ने इसे स्वीकार कर लिया और वामुदेव तथा देवकी को बन्दीगृह में डाँस दिया ।

कुछ दिन पश्चात् कीर्तमत (कीर्तिमान) नामक पुत्र देवकी के उदरान्न हुआ, वामुदेव उसे कंस के पास ले गये । उस धिनु को देखकर कंस के मन में क्रूरता उत्पन्न हुई और उसने उसे धामा कर दिया । वामुदेव उस पुत्र को वापस ले ले आए किन्तु उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ । उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मूकमति कंस इसे अवश्य मार डालेगा ।

इसी समय नारद जी प्रकट हुए । उन्होंने माठ लकीरें खींचकर कंस पर (माठो ही सतानो के कष्टदायी होने का) भेद प्रकट किया । नारद की बात सुनकर कंस ने अपने मूर्खों को वामुदेव पुत्र को मार डालने की आज्ञा दी । इस प्रकार कंस ने देवकी के छः पुत्रों का वध कर दिया । सातवें पुत्र के रूप में बलभद्र गर्भ में आए तो दोनों (वामुदेव और देवकी) ने मिलकर विचार किया और उसे मंत्र के प्रभाव से देवकी के गर्भ से निकाल कर (वामुदेव की दूसरी पत्नी) रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया गया ।

अन्त में धंख, गदा और निपूलधारी, हाथ में तलवार, धनुष, पीताम्बरधारी विष्णु प्रकट हुए । देवकी ने उन्हें पुत्र के रूप में न देखकर हरि के रूप में देखा और उनके चरणों पर प्रणाम किया । कृष्ण जन्म से सर्वत्र आनन्द हो गया । देवताओं ने मुमन वर्षा की, चारों ओर जय-जयकार होने लगा ।

वामुदेव और देवकी जो, कंस से अत्याचारों के शस्ति थे, ने मिलकर विचार किया । उन्होंने कृष्ण को नद के घर में छोड़ देने का निश्चय किया । कृष्ण ने उन्हें भय रहित होकर जाने का आश्वासन दिया । चारों ओर माया की कनाठ खिच गयी । चौकियों पर जितने भसुर थे सब सो गए ।

गोकुल में यशोदा के गर्भ से योगमाया ने जन्म लिया । उसी माया के प्रभाव से यशोदा निद्राप्रस्त हो गई और वामुदेव, कृष्ण को उनकी सोया पर रखकर पुत्री रूपी माया को उठा लाए । बंदीगृह में जब उस बालिका के स्दन की ध्वनि उत्पन्न हुई तो प्रहरियों को

१. गुरु गोविन्दसिंह ने देवकी को उग्रसेन की कन्या लिखा है—

उग्रसेन की कन्या का नाम देवकी रास ॥ सोमवार दिन अठर तै कोनी ताहि प्रकाश ॥१६॥

किन्तु श्रीमद्भागवत (दशम स्कन्ध) तथा विष्णु पुराण आदि ग्रन्थों में देवकी के पिता का नाम देवक लिखा है । उग्रसेन-पुत्र कंस उसका ज्येष्ठ भाई था । (गोदा प्रेस द्वारा प्रकाशित दशम स्कन्ध पृष्ठ ७, उसी प्रकारान के विष्णु पुराण का पृष्ठ २७१)

२. दूत पक्षी तीन भाईके निरुद्धो है उग्रसेन । मदन नदन मुख को सदन लखे तारत को मेव ॥१८॥

निद्रा दृष्टी और उन्होंने कस को जाकर समाचार दिया कि तुम्हारे शत्रु ने जन्म लिया है। यह समाचार सुन कंस हाथ में तलवार लेकर बंदीगृह में आया।

देवकी ने उससे प्रार्थना की वह इस कन्या का वध न करे, किन्तु कस ने उसे उठाकर पत्थर पर पटक दिया। वह कन्या हाथ से छूट कर आकाश में विजली की तरह चमक उठी। आकाश में वह घाट बड़े-बड़े हाथों में शस्त्र लिए हुए दीख पड़ी। उसने कस से कहा—हे मतिहीन, तेरा संहार करने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। यह सुनकर कस देवताओं की निंदा करता हुआ पश्चात्ताप करने लगा, कि उसने व्यर्थ ही अपनी बहिन की सतानों का सहारा लिया। यामुदेव और देवकी से क्षमा याचना करते हुए उसने उन दोनों को मुक्त कर दिया।

कस ने मन्त्रियों से विचार किया कि मेरे देश में जितने भी बान्धवों ने जन्म लिया है उन्हें मार डाला जाय।

कवि कहता है कि भागवत की इस युद्ध कथा को मैंने भनी-भाति कहा है, जब मैं ब्रज में कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ। कृष्ण जन्म को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए, सभी नर-नारी हर्षित हुए। घर-घर मंगल गान होने लगा।

पूतना वध

कस की माता पाकर पूतना कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगा, सुन्दर रूप धारण कर नन्द के द्वार पर आई। यशोदा को अपनी मीठी बातों से उसने प्रभावित किया और कृष्ण को गोद में उठा कर स्तनपान कराने लगी। इन दुर्बुद्धि जीवों के भी बड़े भाग्य हैं, जिन्होंने जगवान के मुँह में अपने स्तन दिए।^१ किन्तु कृष्ण ने दूध और रक्त के साथ उसके प्राण भी निकास लिए।

पूतना वध के प्रतिरिक्त इस भाग में नामकरण, तृणावर्त वध माता यशोदा को विश्व रूप दिखाना, यमलाजुन उद्धार, बकामुर दैत्य का वध, घणामुर दैत्य वध, ब्रह्मा जी का मोह नाश, धेनुक दैत्य वध, कानिया नाग की कथा, प्रलम्ब दैत्य वध, चौर हरण, विप्र पत्नियों पर कृपा, गोवर्धन पर्वत को धारण करना, इन्द्र की क्षमा प्रार्थना और उन्हें गोविंद नाम से विभूषित करना, वरुण लोक से नन्द जी को छुड़ाकर लाना प्रसंगों का वर्णन है।

ये सभी प्रसंग भागवत के दशम स्कन्धों के संग्रह समानांतर ही चलते हैं। केवल दो-एक प्रसंग ही भागे-सीधे हुए हैं। उदाहरणार्थ—भागवत में तृणावर्त उद्धार नामकरण संस्कार से पहिले है जबकि कृष्णावतार में इस प्रसंग का वर्णन नामकरण के पश्चात् हुआ है।

भागवत में सभी प्रसंगों के साथ वस्ता (भी मुकुदेवजी) द्वारा श्योता (परोधित) को

१. कावर नैन दिख मन मोहत रंगर की निदरी जु विरावे ॥
टाट भुजान बनी कटि के हरि पासन मूर को पुन बावे ॥
हार गरे मुक्तामल के गई नन्द दुष्पारहि कंस के करे ॥
नाम सुनात भसी सखी तन मानन वै सुखि होइक तावे ॥८५॥
२. भाग बडे दुखुइन के भगवानहि की जिन भसपन दोये ॥८६॥

सम्बोधन जुड़ा हुआ है, किन्तु कृष्णवतार के ये सभी प्रयोग इस प्रकार के सम्बोधन से रहित हैं।^१

बाल सीता भाग के पन्त और रास मङ्गल भाग के प्रारम्भ के मध्य कवि ने २० छन्दों में देवी की स्तुति की है। यह स्तुति भागवत प्रेरित न होकर कवि प्रेरित है। गुरु गोविन्द-सिंह का इष्टदेव ब्रह्मा का कान रूप ही देवी के रूप में प्रकट है। वही वह शक्ति है जो बराह बनकर हिरण्यशय का, नृसिंह बनकर हरिष्यकशिपु का संहार करती है। रामान बनकर तोंवो लोक नाच लेती है। देव और दानवों का निर्माण करती है। राम बनकर रावण का, और कृष्ण बनकर कन का नाश करती है, काशी बनकर गुप्त निमुक्त को छपाती है।^२

देवी स्तुति के इस भाग में कवि का अपना मनोरथ एवं सिद्धान्त पक्ष स्पष्ट होता है। अनेक प्रस्तावों की कथा का वर्णन करता हुआ भी वह इन पर अपनी शक्तिमत्ता नहीं प्रकट करता। ये तो सभी साम्य हैं। शक्ति श्रोत तो कोई और ही है जिससे इन्हें शक्ति प्राप्त होती है। वह शक्ति पुंज देश-काल-जन्म-मृत्यु से परे है। उसके लिए लिंग भेद भी नहीं है। इसलिए उसे देवी कहो या देवता,^३ काली कहो या काल नाव एक ही है। इस-लिए इस भाग के प्रथम १२ छन्दों में (४३२वें छन्द तक) स्तुति का सम्बोधन स्त्री शक्ति के लिए है और दोष ८ छन्दों में (४३३ से ४४०) तक यह स्तुति पुरुष-शक्ति के लिए हो जाती है, जिनमें कवि उस महान शक्ति से अपने लिए कुछ मागता है और अपने शत्रुओं के विनाश की कामना करता है।^४

१. रास मङ्गल रास में परीक्षित शुद्धदेव में एक प्रश्न पूछते हैं:—

राजा परीक्षित नाच मुक्त हो:—

सुख संग राजे बहु कही ज्य विजय के नाच ॥

अगन भाव बिह बिधि वही जिसन भाव के सब ॥४६३॥

सुख नाच राजा हो:—

राजन पात वपात को बाल कथा से अरोचक भात सुबाने ॥

भयानिन्मा विद्यानल भाव करे विद्यानल को उपबारे ॥

एव भुभ्रातन ल वन को इह कउठक ने प्रति ही वर पावे ॥

अन को ध्याय करे नवनी विद्यानल की लपयन तुकारे ॥४६४॥

(यह प्रयोग पर भागवत दराम-२८-५-(श्री प्रेम सुभासगुरु) के पृष्ठ १०६, अध्याय २६ में है।)

२. तुमी माझयो है डिरनाइ माझो ॥ डरनाकरी सिमरी है पदारी ॥

तुमी नाचनी है निने लोक माये ॥ तुमी देव दानो काय जख्य बाये ॥४६६॥

तुमी राम है के दसाधोव खंदो ॥ तुमी जिसन है कंस केसी बिहरो ॥

तुमी जालपा है बिबालाद मायो ॥ तुमी सुभ ते सुभ दानो खपायो ॥४६७॥

(कृष्णवतार)

३. गुरु गोविन्दसिंह ने चंदी चरित (दिनीय) में चण्डी के लिए पुस्तिका (देख) राख ॥ प्रयोग भी किया है।

जेरे सत्र सामरे आए ॥ सवे देवता मार गिराए ॥२६॥ प्रथम अध्याय।

४. दास जानि कर दास परि कोरे दिया अपार ॥

आप हाथ दे राख मुहि मन कम नचन निचार ॥४६८॥

मैं न गनेसहि भिन्न मनकाऊ ॥ जिसन विमन कन्हू नह बिबाऊ ॥

कान छुने पडिबाल न तिन सो ॥ तिन खागी गोरी पन इनसो ॥४६९॥

कृष्ण के बालरूप का चित्रण

कृष्णावतार में कृष्ण के बालरूप का चित्रण साधारण कोटि का है और कवि ने इस चित्रण में अपनी कल्पना शक्ति का अधिक उपयोग नहीं किया है। कृष्णावतार का बालरूप बाल्य न्यूनाधिक रूप से भागवत के दसम स्कन्ध में वर्णित घटनाओं का ही पुनर्प्रस्तुतीकरण है।

कृष्ण पुटनों के बल चलते हैं। माता यशोदा यह देखकर वात्सल्य रस में डूब जाती हैं :—

कान धले धुँटुमा धरि भीतर मात करै उपमा तिहू बगी ॥
 लालन की मन लाल किछों नन्द घेन सबै तिहूके बभसगी ॥
 लाल भई जसुबापिल पुत्रहि जिउ धनि ये बचके दुत रगी ॥
 किउ नहि होवे प्रसन्न सु मात भयो जिनके गृहतात त्रिभगी ॥११४॥

कृष्ण बड़े हो गए, अपने ग्वांस वालों सहित यमुना के तट पर खेल में मगन रहते हैं। घर में तो उनके पैर टिकते ही नहीं :—

माइ जबै हरि जी यह अपने लाइके भोजन खेलन साथे ॥
 मात कहै न रहै धरि भीतर बाहरि को तबहीं उठि भाये ॥
 त्याग कहै तिनकी उपमा त्रिज के पति बीधन मैं अनुराये ॥
 खेल मचाइ दयो मुकमीचन गोप सभै तिहूके रस पाये ॥११५॥

माखन चुराने की कथा तो कृष्ण चरित्र के साथ अनन्य रूप से सम्बद्ध है। कृष्ण काव्य के रचयिता सभी कवियों ने इस विषय पर अपनी प्रतिभा का बड़-बड़कर प्रयोग किया है। भागवत में भी इस प्रसंग का पर्याप्त उल्लेख है। कृष्णावतार के रचयिता ने भी कुछ सुन्दर पदों की रचना इस प्रसंग में की है।

कृष्ण खेलने के बहाने किसी गोपी के घर में घुस जाते हैं, फिर संकेत से अन्य ग्वांस वालों को बुला लेते हैं। भण्डार बैठकर सब माखन खाते हैं। खेप बचा हाथ में ले आते हैं और बन्दों को खिला देते हैं। इस प्रकार गोपियों को खिभाते हैं :—

खेलन के मिस पै हरि जी धरि भीतर पैठ के माखन लावे ॥
 नैनन सैन तबै करिके सम गोपन की तबहीं सुभु लावे ॥

महा बाल रखार हमारे ॥ महा लोह में किन्न धारो ॥
 अपना जान करो रखारा ॥ बाह गहे की लाव विजारा ॥४३५॥
 अपना जान मुझे प्रतिपरीये ॥ चुन चुन संग हमारे मरीये ॥
 देग तेग नय में दोउ चले ॥ राख आप मुँह अवर न दले ॥४३६॥
 तुम मम करु सदा प्रतिपारा ॥ तुम साक्षि ये दास तिकारा ॥
 जान आपना मुझे निवार ॥ आप करो हमरे सम काज ॥४३७॥
 तुम हो सम राजन कर राजा ॥ आपै आपु मरीव निवार ॥
 दास जानकर कृपा करु मोहि ॥ दार परा मैं जान दार तुहि ॥४३८॥
 अपना जान करो प्रतिपारा ॥ तुम साहब मैं किन्न धारा ॥
 दास जान दे हाथ उजारा ॥ हमरे सम बैरागन सारा ॥४३९॥
 प्रथम परो भगवत को ध्याना ॥ बहुहि करो कविता विधि नाना ॥
 किशन बधा मत्र चरित्र रच्यो ॥ चूक होइ कवि लेख सुधारा ॥४४०॥

बाकी बच्यो अपने करि लैकर नानर के मुख भीतर पावै ॥

स्याम कहै तिहकी उपमा इहके बिध गोपन कान्हू रिभावे ॥१२३॥

गोपिया यशोदा से आकर कृष्ण की खराबती का उल्लाहना देती हैं। कृष्ण भी उत्तर देने में किसी से पीछे नहीं है। वे कहते हैं कि ये गोपिया ही उन्हें बहुत खिन्नाती हैं। माता पूछती है कि ये तुम्हें क्यों खिन्नाती हैं तो उनका उत्तर है :—

मात कह्यो अपने सुत की कहूँ किउ करि तोहि खिन्नावत गोपी ॥

मात सो बाध कह्यो सुत यो करि सो यहि भागत है मुहि टोपी ॥

हार के नास बिसें अनुरी सिर भारत है मुझ की वह पोपी ॥

नाक फिसाइ हसाइ उने फिर सेत तबै यह देत न टोपी ॥१२७॥

किन्तु इस प्रकार के पद कृष्णावतार में बहुत कम हैं। गुरु गोविन्दसिंह मुख्यतः वीर रस के कवि हैं। इस बाल लीला भाग में भी उनकी रुचि बिगुल बाल लीलाओं के वर्णन में नहीं रही है। बकासुर, कृष्णावर्त आदि दैत्यों से बालकृष्ण के दृष्ट के चित्र उन्होंने विशेष कौशल और तन्मयता से प्रस्तुत किए हैं।

कृष्णावर्त

जउ हरि जी नभि बीच गयो कर तउ अपने बल को तन चट्टा ॥

रूप भवानक को धरिकें मिलि जुद कर्यो तब राखस फट्टा ॥

पेरि संसार इसो नख आपने कैंकें नुरा सिर सन को कट्टा ॥

रुड गिर्यो जन पेडि गिर्यो इस मुण्ड पर्यो जन डारखे खट्टा ॥१०२॥

बकासुर

जबै बँत पायो महा मुखि चवरायो जब,

जानि हरि पायो मन कीनो बाके नास की ॥

खिड नुर आप तिने उखार डारी बीच बाकी,

बली मार डार्यो महाबली नाम जास की ॥

भूमि गिरि पर्यो हँ दुटूक महा मुखि बाकी,

ताकी छवि कहिबै को भयो मन दास की ॥

खैलबै की राज बन बीच गए बालक जिय,

लै के करि मडि चीर डारै खाबै दास की ॥१६३॥

प्रधासुर

रैहि बढाइ बडो हरि जी मुख रोक सयो उह राखस ही को ॥

रोक लए समही करि के बल सासि बढ्यो तब ही उह जी को ॥

कान्हू विदार दयो तिह की सिर प्रान भयो बिन भ्रात बकी को ॥

नूद पर्यो तिहको दम जिउ सबदागर को टूट गयो मट पी को ॥१७३॥

कालिया नाग

कान लपेट बडोवह पन्नग फूफट है कर कटहि कैसे ॥

जिउ मन पात्र गए धन ते घति भूरत लेत उखासन तेसे ॥

बोलत जिस घमिया हरि मैं सुर के, मधि स्वास भरे वह ऐसे ॥

भूभर बीच परे जन जिउ तिहके फुनि होत महा बुनि जैसे ॥२१०॥

रास मंडल

३१६ कवित्त सर्वश्यों के इस खण्ड में कृष्ण और गोपियों की रास लीला का वर्णन है। यह लीला काव्यिक श्रुति से प्रारम्भ होती है।^१ बसंत, ग्रीष्म और पावस ऋतुओं में कृष्ण की गोपियों के संग लीला का सक्षिप्त वर्णन बाल लीला खण्ड में हुआ है।^२ इस खण्ड में कृष्ण के पारोक्षिक सौन्दर्य को चित्रित करने का विशेष आग्रह है^३ किन्तु वह सम्पूर्ण चित्रण और उसमें प्रयुक्त उपमाएँ परम्परागत हैं।

यद्यपि रास मंडल के इस भाग में एन्द्रिय वातावरण की प्रधानता है फिर भी कृष्ण के संत उद्धारन और दुष्ट विनाशन रूप को कहीं भी दुर्लक्ष्य नहीं किया है। घोर भूगारी और एन्द्रिय वातावरण के मध्य भी कवि इस प्रकार के छन्दों की योजना करता है जिससे

१. बब आबई फातक की रत सोतत कान तबे अतही रसीम ॥

संग गोपन खेल दिवार कर्यो जुहुनो भगवान भदा बसीमा ॥

अपवित्रन लोगन के जिह के पग लागत पाव सबै नसीमा ॥

तिहको मुनि श्रीवन के संग खेल निवारतु मन इहै बसीमा ॥४४२॥

२. वसंतः—माव दितीत भव रत फलुन आइ गई सम खेलत होरी ॥

गावत गीत बजावत ताल कहे मुछते भवभा मिलि होरी ॥

कातत है अलहा नमिता छटका संग मारत बैसन होरी ॥

खेलत स्वाम भमार मनूप, मठा मिलि सुन्दरि साबल होरी ॥२११॥

श्रीप—अन्त वसन्त भव रत श्रीपम आइ गई हरि खेल मवायो ॥

आवतु पिक दुई दिस ते तुम कन भव भनडीमुख पायो ॥

देत प्रलम्ब नदी कपटी तब बालक रूप धर्यो बबनायो ॥

कैय चढ़ाई हला की उड़्यो तिन मूकन सो घर मार गिरायो ॥२१२॥

पावस—अन्त भव रत श्रीपम श्री रत पावस आइ गई मुखराई ॥

कानि फिर वन बीयन मै संगि ते बद्धरे तिनकी प्रस मारै ॥

बैठ नवै फिर मद्ध गुफा गिर गावत गीत सबै मनु भारै ॥

ता दहि की प्रति की उपमा कवि के मुखते इस भाख गुनारै ॥२१०॥

३. मानन नहि निरापति सो दिग कोमल है कमला दल बैसे ॥

है भरटे वन से परनी सर दूर करै तन के दुखरे से ॥४४२॥

दिग नहि मृगी पति की सम है मुख नहि निरापति सो निरापारै ॥

आदि कुतंगन के रिप सो कटि कंचन सो तनने छवि छारै ॥

पाटवने करली दल है जवा पर तोल की दुति गारै ॥

भना प्रतां शु सुन्दर स्वाम कहू उपमा कहिए नहि जाह ॥४४३॥

मोर की पंख विराजनि मोस मुरावत कुंडल कानन दोक ॥

लालकी माल मु दानत कंठहि तब उपमा सम है नहि कोक ॥

जो रिप पै मग बात चन्दो मूल के उपमा बलि देखत सक ॥

अउर की बाल कड़ा कहिये कवि स्वाम मुरादिक रोभत सोक ॥५११॥

कृष्ण के शृंगारी नायक के रूप के साथ ही साथ उनके अवतार होने, दुष्टों को नष्ट करने और सन्तो की रक्षा करने का रूप भी दिग्दर्शित होता रहता है ।^१

मुरली

भारतवर्ष कथा अन्य सम्पूर्ण कृष्ण साहित्य में कृष्ण के साथ मुरली का उपयोग राधा के समान ही अपरिहार्य है । 'बाल लीला' और 'रास मण्डल' दोनों ही सङ्गों में कृष्ण की मुरली, उससे निकलने वाला स्वर और उसके प्रभाव की पर्याप्त चर्चा है ।

कृष्ण अपनी बामुरी पर अनेक राग छेड़ते हैं :—

रामकली अरु सौरठी वारग मालसिरी अरु बाजत बउरी ॥
जैतसिरी अरु गोठ बनार निवाक्य राग बसै सुभ ठउरी ॥
मानस की कहै है गनवी सुन होत सुरी बामुरी धुन बउरी ॥
सो मुनि कै धुनि सउनन में तरनी हरनी जिय धावत छउरी ॥३३१॥

कृष्ण की बामुरी का प्रभाव सात्त्विको पर तो होता ही है स्वर्ग के देवता भी उसे सुनने के लिए आत्मावृत्त हैं । देव कन्याएँ उसे सुनने के लिए भाषी जाती हैं :—

कहना निधान बेद कहत बखान याकी,
बीच तीन लोक फैल रही है सु बामुरी ॥
देवन की कनिष्ठा ताकी सुनि धुनि सउनन में,
भाई पाई पावै तजि कै सुरग बामुरी ॥
हैं कर प्रसन्न रूप राग को निहार कलौ,
रच्यो है विधाता इह रागन की बामुरी ॥
रीझै सभगन उदगन मैं मगन जब,
इन उपवन में बजाई कान्हू बामुरी ॥

कृष्ण की बामुरी सुनकर गोपियाँ बाधरी होकर कृष्ण की ओर दौड़ी चली जानी हैं । उस समय उन्हें अपनी सज्जा का भी विचार नहीं रहता । वे किसी के रोके नहीं सकतीं ।

गोपन की बरजी न रही मुर कान्हू के सुनने को नाभी ॥
नास चली अपने गृह दूत जिमु मत्त पुगीस्वर इद्रहि लाभी ॥
देखन की मुखि चाहि चली जोत काम कला हुको है धुन बाभी ॥
बार चली सिर कै पट दूत जनु बार चली सम ताज बहाभी ॥४४०॥

१. देत सखासुर के मने कहु रूप पर्यो अल मे विन मच्छा ॥
सिध मय्यो जवही असुतासुर मेर तरे मयौ कच्छप दच्छा ॥
सो अब कन मयौ रह ठवर धावत है निज के सब बच्छा ॥
खेल दिवावत है बगको रह है करता सग जीवन रच्छा ॥३३४॥

जाहि अभीजन राग दयो अर रावत बहि मय्यो बरि कोहै ॥
चक्र के साथ किधौ जिनहु सिसपाल को सीस कट्यो कर कोहै ॥
मेन सु अठ सीय की भला जिह मूरत की सभ तुल्लि न कोहै ॥
सो करल अपने मुरली अर सुन्दर गोपिन के मन मोहै ॥४४४॥

कृष्ण की मुरली के ये सभी रुढ़ चित्र हैं। कवि ने इन चित्रों का वर्णन कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध इनकी अपरिहार्यता जानकर ही किया है।

गोपिकां

इस खण्ड में यद्यपि अनेक गोपियों के नामों का कुछ स्थानों पर उल्लेख हुआ है। परन्तु प्रमुख नायिका राधा ही है। राधा के सौन्दर्य का वर्णन कवि ने कुछ स्थलों पर किया है। निम्न उदाहरण दृष्टव्य है।—

द्विधमान सुता की बराबर मूरति स्वाम कहै मुनही प्रितची है ॥

जा सम है नही कम की श्रोया नही जिसकी सम तुलित सची है ॥

मानहु लै ससि की सम सार प्रभा करतार इही मैं गची है ॥

नन्द के पाल बिलासन को इह मूरत चित्र बचित्र रची है ॥६३२॥

वातावरण

इन गोपियों के साथ रास लीला के संयोग शृंगारमय वातावरण का निर्माण कवि ने बड़ी सफलतापूर्वक किया है। नृत्य, गान, जलविहार आदि लीलाओं का वर्णन पर्याप्त विस्तार से किया गया है। प्रसंगानुसार अभिसार, मान, दूती आदि का विशेष चित्रण हुआ है। गर्व, लज्जा, ईर्ष्या, जड़ता, मान आदि लगभग सभी संचारियों के उदाहरण इस भाग में उपलब्ध हैं।

कृष्णावतार के संयोग शृंगार एन्द्रिय स्मृतता से पूर्ण हैं। कुम्भन, घालिगन, कुष-मर्दन, केलि आदि के दृश्य हिन्दी की रीतिकालीन परम्परा के अनुकूल ही हैं। यद्यपि शृंगार मुख गोविन्दसिंह का प्रिय रख नहीं परन्तु उनका शृंगारिक दृश्यो का चित्रण किसी भी रीति-कालीन कवि के वर्णन से कम प्रभावशाली नहीं है। राधा रुढ़ जाती है। कृष्ण उसे मनाने के लिए दूती भेजते हैं किन्तु राधा किसी तरह नहीं मानती। अन्त में कृष्ण स्वयं मनाने जाते हैं। राधा मान जाती है। कई दिनों से दिलगाव के पश्चात् राधा और कृष्ण मिलते हैं।

दोक जउ हसि बातन संग डरै तु हलास बिलास बड़े सगरे ॥

हसि कंठ सगाइ लई सलना यहि गाढ़े अनंग ते अक भरे ॥

लरकी है लनी, दरगी भविष्या घर माल ते दूट कैं लान परे ॥

पिय के मिलए त्रिय के हिय तैं अंगरा बिरहा गिनके निकरे ॥७४६॥

तृतीय भाग

गोपी विरह

इस भाग में इन प्रसंगों का वर्णन है :—

१. मुदगन नामक ब्राह्मण का भुजंग की योगिनी से उद्धार।

१. चन्द्र प्रभा अरु चन्द्र मुखी भिजके भिस मान सुता संग गार्व ॥१५६॥

...

...

...

रुम सची एक चन्द्र प्रभा एक मैनक्या एक मैन को मूरत ॥

विजु ददा एक दारम दाम बरधर आबि की देन कवू रत ॥

इमिन अउ भिय की भिगनी सरवाई जिसे पिछि होव दे चूरत ॥

सोव कथा बरि ग्यान कैं सम टोक रही बरि की पिस मूरत ॥१६७॥

२. त्रिशभासुर (धारिष्ठासुर, जो वृषभ का रूप धारण कर घाया) का वध ।

३. कैमी (कंदी) दैत्य का वध ।

४. नारद जी का कृष्ण के पास आगमन ।

५. विश्वासुर दैत्य का वध ।

६. धरूर का कृष्ण को मथुरा ले जाना ।

७. मथुरा प्रवेश और घोड़ी को बण्ड देना ।

८. रागवान (भाली) का उडार ।

९. कुम्भा का उडार ।

१०. धनुष भंग ।

११. (कुम्भलापीक) हाथी का वध ।

१२. धरूर (चारूर) मुष्ट (मुष्टिक) पहलवानों का वध ।

१३. कंस का वध ।

१४. माता-पिता को मुक्त करना ।

१५. नन्द बाबा को वन में वापस भेजना ।

१६. गोपियों का विरह ।

१७. यज्ञोपवीत ।

१८. उपसेन को राज्य देना ।

१९. धनुर्विद्या शिक्षण ।

२०. उडव को वन भेजना ।

२१. कुम्भा गृह प्रवेश ।

२२. धरूर के घर जाना ।

२३. धरूर को कूष्ठी (कुन्ती) के पास भेजना ।

उक्त प्रसंगों से युक्त २७१ छन्दों के इस भाग में विरह सम्बन्धी छन्द १४० के लगभग हैं । इन विरह छन्दों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

१. माता यशोदा का विरह ।

२. पिता नन्द का विरह ।

३. गोपियों का विरह ।

कव्य पटनामों के विस्तृत विवरण में कवि की अधिक रचि नहीं है । 'प्रपत्नी कथा' में गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने पिता के ऐतिहासिक महत्व से पूर्ण निधन का वरान कुल चार पक्तियों में किया है । इस प्रसंग में भी यशोदा विनाश के कुल दो-तीन दृश्य उपलब्ध हैं ।

१. मथुरा द्वार के जल को मुनी जसोदा बात ।

तेव लगी रोदनि कन भूल गई धुप गात ॥७६३॥

रोवन हान जैव जसोदा अपने मुखि ते रह अत ही भाखे ॥

.....

एक उस समय जब कृष्ण भ्रूण के साथ मथुरा जाने की तैयारी करते हैं और दूसरा वह जब नन्द बाबा कृष्ण की मथुरा में ही छोड़कर अन्य गोपों सहित ब्रज में लौट भाते हैं ।'

यशोदा के मातृ हृदय की मासिक अभिव्यक्ति का परिचय एक स्थान पर मिलता है । उदब ब्रिज होकर वापस मथुरा लौटे । कृष्ण के कहने के लिए गोप-गोपियों, माता-पिता सभी ने उन्हें सदेव दिए हैं । वे सदेव कृष्ण को सुना रहे हैं :—

ग्वारनि मो सय ऐसो कह्यो हम डरते स्याम के पाइन पड़े ॥

यों कहियो पुर बासन को तजिके ब्रिज बासन को दुख दड़े ॥

जसुधा दह भाति करी बिनती बिनती कहियो सग पूत कनड़े ॥

उदब ता संग यों कह्यो बड़री छिरि प्राईकें माखन खड़े ॥६५६॥

'बड़री छिरि प्राईकें माखन खड़े' में मा के प्रेम की सरल अभिव्यक्ति की मासिकता झलक उठी है । इसी प्रसंग में यशोदा उदब के द्वारा कृष्ण को कहलाती हैं कि जब तुम भोजन के तो मेरी बात मानते थे, अब सयाने होकर बात क्यों नहीं मानते :—

मात करी बिनती तुम वै कबि स्याम कहै जोउ है ब्रिज रानी ॥

ताहो को प्रेम पनो तुमसो हम आपने जो महि प्रीठ पछानी ॥

ताते कहिउ तजिके मथुरा ब्रिज भावहु या बिधि बात बतानी ॥

हयाने हुते सब मानते थे अब सयाने भए तब एक न मानी ॥६६॥

गोपियों का विरह बखाने प्रपञ्चाकृत कहीं अधिक प्रभावशाली है और कवि ने उसमें रीति निर्वाह का पूरा प्रयास किया है । इस खण्ड के विरह बखाने की विशेषता यह है कि कवि ने इसे विद्युत् भाव के स्तर पर ही रखा है, भक्ति, ज्ञान या समुल-निर्गुण का साम्प्रदायिक प्रथवा दार्शनिक विवाद उठाने का प्रयत्न इसमें नहीं किया गया । फलतः कुछ गोविन्दविहारी गोपिया, मूर, नन्ददास और रत्नाकर की गोपियों की भाँति वाक्चतुर और तीक्ष्ण व्यंग्य करने वाली स्त्रियाँ नहीं हैं । वे सीधी-सादी, सरल, संप्रमिता एवं सरासरी के पूर्ण श्रामीण महिलाएँ हैं, जैसी कि वे थीं ।

कृष्ण के जाने का समाचार सुनकर गोपिया हक्की-बक्की सी खड़ी हैं । उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है । बोला भी कैसे जाए ? मन तो कृष्ण की प्रीति में जल चुका है ।

जब ही बलिवे की सुनी बसिया तब ग्वारनि नैन ते नीर डर्यो ॥

गिनती तिनके मन बीच गई मन को सब मानन्द दूर कर्यो ॥

जितनी तिन में रस जोवन ये दुख की सोई, ईषन सहि जर्यो ॥

तिनते नहि बोल्हो जात कछु मत कान्ह की प्रीति के सय जर्यो ॥

कृष्ण के वियोग में कुछ गोपिया जोगिन बनना चाहती हैं तो कुछ भात्महत्या करके उसका पाप कृष्ण के सिर पर ढालना चाहती हैं —

भग बिई सजकें भयवे पर हाय न मैं चिपीया हम ले हैं ॥

सोस घरी गी जटा अपने हरि मूरति बिन्दु कठ भाग भर्षैं ॥

१. बच्चो जिन तास बने थकिते जिनहु नीर बली इनि दर्श्या ॥

जाहि मर्यो भन नाम मडा रिडु वे चिपारवा मुरलीपर भईया ॥

जो तपस्या करिके प्रभते कबि स्याम कहै परि पाइन लईया ॥

सो पुर बासन दीन लयो इन ते मुनीये सखो पूत कन्हईया ॥६७॥

स्याम चले जिह ठहर विखै हमहूँ तिह ठहर विखै चलि जई ॥
 त्याग कछो हम धामन को सभहीं मिलकै हम जोगन हूँ हैं ॥८०२॥

...

...

...

कै बिल साइ मरैयो कह्यो अपने तन को नहिं घात करैहैं ॥
 मार छुरी अपने तन मैं हरि के हम ऊसर पाय चढैहैं ॥
 नातर ब्रह्म के जा पुर मे बिरथा इह की सु पुकार करैहैं ॥
 ग्वारनिया इह भांत कहै बिज ते हरि को हम जान न दैं हैं ॥८०६॥

उदब से अपने सवाद मे भी गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का परिचय बड़े कौशल से दिया है। उनमें धानुरता भी है और क्रोध भी। कृष्ण से मिलना भी चाहती हैं साथ ही क्रोध मे यह भी कहती जाती हैं कि यदि कृष्ण नगर जाकर हुने भूल गए हैं तो हम भी उन्हें भुला देंगी—

एक कहै प्रति घातुर हूँ इक कोष कहै जिनते हित भाग्यो ॥
 उदब जू जिह बेखवे को हजरी मनुभा प्रति ही मनुराग्यो ॥
 सो हमको तजि ग्यो पुर बासन के रस भीतर भाग्यो ॥
 जब हरि जू बिज नार तजी बिज नारन भी बिजनय तिभाग्यो ॥८०६॥

मथुरा मे जाकर कुन्जा के प्रेम मे सब कुछ भूल जाने वाले कृष्ण पर गोपियों को खीझ भी आती है और उस खीझ में वे उन्हें कोसती भी हैं—

प्रेम छकी अपने भुख तैं इह भात कह्यो बिपभान की जाई ॥
 स्याम गए मथुरा तजि कै त्रिज हो भव यौ हमरी गति काई ॥
 देखत ही पुर की त्रिय को सु छकैं तिनके रस मे पीय भाई ॥
 काहू लयो कुम्भार बसि कै टसक्यो न हियो कसक्यो न कसाई ॥

सभी मिलकर उदब से यह कहती हैं कि कृष्ण को कहना कि वे उनकी भी कभी-कभी सुष लेते रहे :—

मिलकै तिन उदब संग कह्यो हरि सो सुन उदब यों कहियो ॥
 कहि कै करि उदब जान जितो पडियो तितनो सभहीं पहियो ॥
 सभहीं इन ग्वारनि में कवि स्याम कह्यो हित भासन सो बहियो ॥
 इनको तुम त्याग गए मथुरा हमरी सुष लेत सदा रहियो ॥८०६॥

गोपियों के मन मे व्याकुलता है, पीड़ा है, क्रोध है और इन सभी भावों की अभिव्यक्ति भी वे करती हैं, परन्तु अन्त मे भाग्यवाद की उसी कठोर देहरी पर आ जाती हैं जहां कोई भी भारतीय स्त्री अपने सकटों एवं दुःखों का कारण अन्य किसी को न बताकर स्वयं अपने भाग्य को ही उसका उत्तरदायी ठहराती है। उदब वापस मथुरा जा रहे हैं। एषा आदि सभी गोपियों के नेत्र भीगे हुए हैं और अपने दुर्भाग्य का विचार ही उनके सन्तोष का कारण बना हुआ है।

गहि भीरज उदब सो बचना बिपभान सुता इह भात उचारै ॥
 नेहु तज्यो बिज बासन सो तिहते कछु जानत दोष विचारै ॥
 बैठ गए रस भीतर भासन ही इनकी सोऊ घोर निहारै ॥
 त्याग गए बिज को मथुरा हम जानत हैं पट भाग हमारे ॥८४१॥

गोपियों के इस निवृत्त प्रेम के प्रभाव से उद्वेग जैसा महाज्ञानी भी प्रभूता नहीं रहता । कल-कल निनाद करती हुई प्रेम की सरिता में वह अपने ज्ञान के वस्त्र उतारकर कूद ही तो पड़ता है :—

जब उद्वेग सो इह भाँत कह्यो तब उद्वेग के मन प्रेम भर्यो है ॥
 घटर यई सुख भूल सम मनते सब ज्ञान हुतो सु टर्यो है ॥
 सो मिलिके संग म्यारन के प्रति प्रीति के बात के संग दर्यो है ॥
 ज्ञान के डार मनो कपरे हित की सरिता महि कूब पर्यो है ॥१३०॥

इस विरह संक का सर्वाधिक संक्षिप्त एवं मौलिकता उस बात में है जो हिन्दी में कृष्ण चरित्र में सदैव उपेक्षित रही है । याता यखोदा तथा प्रेमिका गोपियों के विलाप और विरह पर कृष्ण साहित्य में उक्तियों का प्रभाव नहीं । परन्तु यों और प्रेमिका के प्रतिरिक्त भी एक व्यक्ति है जो वियोग की पीड़ा से पीड़ित होता है परन्तु मुह से बहुत कम बोलता है और वह है पिता । गुरु गोबिन्दसिंह ने नन्द बाबा की मन-स्थिति का परिचय देने वाले कुछ पद लिखे हैं जो अपनी यासिकता एवं मौलिकता में हिन्दी साहित्य में अद्वितीय हैं ।

कृष्ण के आदेशानुसार उद्वेग वज भाए हैं । पुत्र वियोग से व्याकुल नन्द उससे यही प्रश्न करते हैं कि क्या कभी कृष्ण उनको याद करते हैं और यह कहते-कहते वे मूर्छित हो जाते हैं :—

प्रात भए तं बुलाइकै उद्वेग नै बिज भूमहि भेज बयो है ॥
 सो बलि नन्द के चाम गयो बतिमा कहि सोक भसोक भयो है ॥
 नन्द कह्यो सगि उद्वेग के कबहुं हरिजी मुहि चित्त कयो है ॥
 यो कहिकै सुधि स्यामहि कै घरनो पर सो मुरझाइ पयो है ॥८६४॥

विधि की भी क्या विडम्बना है ? नन्द बाबा को उसने एक पुत्र दिया, फिर बिना किसी अपराध के ही उनसे छीन भी लिया । निरोह पिता विधि की इस विडम्बना पर रोदन न करे तो क्या करे :—

स्वाम गए तजिकै बिज को बिज लोगन को प्रति ही दुःख दीनो ॥
 उद्वेग बात सुनो हमरी तिह के बिनु भ्यो हमरो पुर होनो ॥
 ई विधि नै हमरे यह बालक पाप बिना हमते फिर छीनो ॥
 यो कहि सीस झुकाइ रह्यो बहु सोक बढ्यो प्रति रोदन कीनो ॥

वे बार-बार उद्वेग से कृष्ण के विषय में पूछते हैं । वे जानना चाहते हैं कि उनके किस पाप के कारण कृष्ण उनसे रुष्ट हो गए हैं :—

कहि कै इह बात पर्यो घरि पं उठ फेर कह्यो सग उद्वेग डउ ॥
 तजि के बिज स्वाम गए मथुरा हम सग कह्यो भब कारनि किउ ॥
 तुमरे भब पाइ लग्यो उठि क मुभई बिरथा सु कही सभ जिउ ॥
 तिहते महि सेत कछू सुधि हैं मुहि पाप पछान कहु रिस सिउ ॥८६५॥

पिता के हृदय की यह व्याकुलता देखकर उद्वेग भी विचलित हो गए । नन्द बाबा को सान्त्वना देते हुए कहने लगे कि प्रभु वे कृष्ण को तुमसे छीना नहीं है, वे तो बाबूदेव के ही पुत्र थे । यही सच्चाई थी । किन्तु कितनी कठोर सच्चाई थी यह । अनेक वर्ष जिस व्यक्ति

ने किसी दासक को भ्रष्टा पुत्र समझ कर पाला हो, एकाएक उसे ज्ञात हो कि वह उसका पुत्र नहीं है तो उसकी क्या प्रवृत्ति होगी। उन्व के सान्त्वना भरे शब्द सुनकर नन्द बाबा ठण्डी सास लेकर रह गए। उनका घबराहट छूट गया, रोदन फूट निकला, उन्हें रुदन करते देख उन्व भी रो पड़े :—

सुनिकै तिन उन्व यी बतिया इह भातनि सिउ तिह उत्तर दीनो ॥
 या सुत सो बसुदेवहि को सुमते सभ पं प्रभञ्ज नहीं छीनो ॥
 सुनकै पुर की पतियो बतिया कवि स्याम उसास कहै तिन सोनो ॥
 धीर गयो छूट रोवन यो इनहं तिह बेजत रोदन कीनो ॥८६८॥

बारह मासा

भारतीय लोक काव्य में बारह मासे का चित्रण प्रमुख रूप से होता रहा है। सम्पूर्ण दशम ग्रंथ में लोक काव्य के इस प्रमुख रूप का प्रयोग इस विरह खण्ड में दो बार हुआ है। ग्रामीण वातावरण से युक्त विरह खंड में इन बारह मासों का प्रयोग कवि ने विरहिणों की मनोदशा चित्रित करने के लिए किया है। इस चित्रण में ग्रामीण जीवन की सरलता एवं स्वाभाविकता विद्यमान है। दोनों बारह मासों से दो-दो उदाहरण प्रस्तुत हैं :—

ज्येष्ठ

जेठ सम सखी तीर नदी हम खेलत चित्त हुलास बढ़ाई ॥
 चंदन तो तन भीष समै सु गुलाबहि सौ चरनी छिरकाई ॥
 लाह सुगंध भली कपड़ो पर ताकी प्रभा बरनी नहीं जाई ॥
 तीन समै सुखदाइक थी इह भरसर स्यास बिना दुःखदाई ॥८७०॥

सावन

ताल भरे जल पूरनि सौ भर विष मिली सरसा सम जाई ॥
 तैसे घटान छटान मिली मति ही पपिहा पिय ढेर लग्याई ॥
 सावन माहि लगिउ बरसावन भावन गाहि इह घर भाई ॥
 साग रह्यो पुर भामन सौ डसक्यो न हीयो कसक्यो न कसाई ॥८१८॥

भाद्र

मघ समै सब स्याम के संग हुइ खेलत थी मन भानन्द पाई ॥
 सीत सर्व उन दूर करै हम स्याम के भग सौ भग मिलाई ॥
 फूल चनेली के फूल रहे बिन्ह वीर घटयो जमुना जोष पाई ॥
 सदन समै सुखदाइक थी रिउ भरसर याहि कई दुःखदाई ॥८७६॥

फागुन

फागुन भग बढ्यो धनुराग सुहागन भाव सुहारा सुहाई ॥
 केसर चौर बनाई तरीर गुलाब धनीर गुलाब उदाई ॥
 सो छवि मैं न सखी जन दादस मास की सोमत भाग जगाई ॥
 मास को त्याग निकास भई टक्क्यो न होयो कसक्यो न कसाई ॥८२४॥

चतुर्थ भाग . . .

युद्ध प्रबन्ध

लगभग ६०० छन्दों का यह बृहत् खंड कृष्णावतार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह भी कहा जा सकता है कि इसी भाग की रचना के लिए सम्पूर्ण कृष्णावतार की रचना की गयी है।

गोपी विरह प्रसंग में ही कृष्ण कंस का वध करके मथुरा मंडल का राज्य उपसेन को सौंप देते हैं :—

दुष्ट परिष्ट निवार कैं लीनी सकस समाज ॥

मथुरा मंडल को द्यौ उपसेन को राज ॥१०२८॥

युद्ध प्रबन्ध का प्रारम्भ जरासभ के युद्ध से होता है। कंस की मृत्यु के पश्चात् कंस की पत्नियां अपने पिता जरासभ के पास जाकर विलाप करती हैं और जरासभ उन्हें कृष्ण और बलराम के संहार करने का आश्वासन देता है :—

हरि हलधरहिं सपारहों दुहित प्रति करि बँन ॥

रजधानी ते निसरिषी मंत्र बुलाए सँन ॥१०३०॥

जरासभ के जिन प्रमुख सेनापतियों से इस युद्ध में कृष्ण से युद्ध होता है और अन्त में कृष्ण के हाथों जिनका संहार होता है, उनका उल्लेख इस प्रकार है :—

१. गुज सिंह का वध।

२. अमिट सिंह का वध।

३. पाच राजाओं (धूर्पसिंह, धुजसिंह, मनसिंह, धराधरसिंह और धरसिंह) का दो प्रहरीहारी सेना सहित वध।

४. बारह राजाओं का सक्त्रिसिंह सहित वध।

५. दस राजाओं का अनूपसिंह सहित वध।

६. खड्क सिंह का वध।

७. काल रमन का वध।

इनमें खड्क सिंह का युद्ध प्रसंग सबसे विस्तृत (३४७ छन्द) है।

जैसा कि इसके पूर्व भी कहा गया है कि कृष्णावतार आदि अवतारों की कथा की रचना की पृष्ठभूमि पर गुरु गोविन्दसिंह का एक निश्चित उद्देश्य था। भाग्य प्रवक्तारों की कथा का पुराणों के आधार पर गायन कर देना उनका अभिप्रेत नहीं था। अपने उद्देश्य को स्पष्ट-स्पष्ट पर उन्होंने स्पष्ट भी किया है। 'धर्म जुद्ध को चाई' ही उनकी इन सभी रचनाओं की पृष्ठभूमि पर सर्वत्र परिलक्षित होता है।

गोपी विरह तक कृष्णावतार का कथा प्रसंग लगभग पूर्णरूप से श्रीमद्भागवत के समावर्तित रहता है। इन सभी प्रसंगों का वर्णन करना न तो कवि का उद्देश्य है ना ही इसमें उनकी अधिक रुचि है। युद्ध प्रसंग आते ही मानो कवि की अपना अभिप्रेत प्राप्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत अथवा कृष्ण चरितों के अन्य स्रोतों का सहारा छोड़कर अपने काव्य एवं कल्पना जगत में स्वतन्त्र होकर वह विचरण करना प्रारम्भ कर देता है। कृष्ण चरित्र

का भक्ति भाव से गायन तो होता ही रहा है। कवि को तो इस महान् लोकप्रिय अवतार की प्रभावशाली जीवन गाथा से अपने युग की पीड़ित जनता में दक्षित एवं नवजीवन का संचार करना है। इसलिए इस प्रसंग में कवि का यह उद्देश्य मुझ भाव, सामयिकता, ऐतिहासिकता, देशकाल आदि सभी वस्तुओं को तोड़कर अबाध गति से प्रवाहित हो उठता है।

भागवत के दशम स्कन्ध के पाचवें अध्याय में जरासन्ध से युद्ध का प्रारम्भ और काल यमन के वध तक का वसुंन कुल भाठ पृष्ठों में हो गया है।^१ कृष्णावतार में यह युद्ध प्रसंग लगभग उतने ही बड़े ११० पृष्ठों में पूर्ण हुआ है।

कृष्णावतार का यह विस्तृत युद्ध प्रसंग पौराणिक आधार पर खड़ा किया गया काल्पनिक भवन है। पृथ्वीभूमि के कुछ पात्र, जरासन्ध, कालयमन आदि तो पुराण उल्लिखित हैं किन्तु इन कुछ पात्रों को लेकर युद्ध का इतना विशाल भवन खड़ा करना तो संभव नहीं था, इसलिए कवि ने अनेक काल्पनिक पात्रों की रचना की। लगता है कि इन काल्पनिक पात्रों की रचना करते समय कवि के मन में यह भी विचार रहा कि ये कल्पित पात्र तत्कालीन जनता की कल्पना के बिल्कुल निकट हों। उन्हें वे काल्पनिक न समझकर सत्य लगें और यह सम्पूर्ण युद्ध प्रसंग उनके लिए किसी दैवी, प्रमानवीय और पूर्ण कल्पना लोक की ही वस्तु बनकर न रह जाय धरन् वे उसे अपने इतने निकट अनुभव कर सकें कि वह सब कुछ उनके लिए प्रत्यक्ष प्रेरणा का माध्यम बन जाय।

गुरु गोविन्दसिंह के युग में युद्ध भूमि में दो प्रकार के नाम ही उपलब्ध थे। एक राजपूती परम्परा के हिन्दू नाम जिनके अन्त में सिंह लगता था जिसे स्वयं कवि ने धामे चलकर अपने और अपने अनुयायियों के लिए स्वीकार किया। दूसरे पठान परम्परा के मुसलमानी नाम जिनके अन्त में 'खान' शब्द लगता था। कृष्णावतार के युद्ध प्रसंग के लिए उन्होंने दोनों प्रकार के नामों की कल्पना कर ली। जरासन्ध की सेना के सेनापति तथा उनके अन्य सहायक राजाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

नरसिंह, गजसिंह, पनसिंह, हरिसिंह, रत्नसिंह, धण्डासिंह, अचनसिंह, अमितसिंह, अमरसिंह, अनघसिंह, अटलसिंह, अमिटसिंह, धूमसिंह, धुजसिंह, मनसिंह, चराचरसिंह, चन्द्रसिंह, साहिबसिंह, मदासिंह, मुन्दरसिंह, साजनसिंह, दासिसिंह, सैनसिंह, सफलसिंह, प्ररिसिंह, हुमिसिंह, मुदरसिंह, सगरसिंह, अनुदसिंह, वीरभटसिंह, वामुदेरसिंह, वीरसिंह, प्रबलसिंह, धर्मसिंह, असमसिंह, इन्द्रसिंह, जगसिंह, इन्द्रसिंह, सुभटसिंह, उत्तरसिंह, उज्ज्वलसिंह, सधमसिंह, संकरिसिंह, शीजसिंह, उदसिंह, मनोजसिंह, उग्रसिंह, धनूपसिंह, धनूपमसिंह, धनूपरसिंह, कंचनसिंह, गोपसिंह, मोक्षसिंह, कटकसिंह, किशनसिंह, कनकान्जनसिंह, ईसरसिंह, करमसिंह, जयसिंह, जालसिंह, राजासिंह, जगतसिंह, कृताशनुसिंह, कठिनसिंह, खट्गसिंह, कटसिंह, यवनसिंह, सरससिंह, सूरतसिंह, सम्पूरनसिंह, गतिसिंह, करनसिंह, धरतसीसिंह, धनसिंह, धातसिंह, धनपुरसिंह, धर्मदसिंह, धनपलसिंह, चतुरसिंह, चित्रसिंह, चउपसिंह, ध्वजसिंह, मानसिंह, जीवनसिंह, तेजसिंह, भट्टावससिंह, वीरमसिंह, मोहनसिंह, उदयसिंह, प्रलंसिंह, परमसिंह, पवित्रसिंह, महाबलीसिंह, श्रीसिंह, फलेसिंह, फोजसिंह, भीमसिंह, भुजसिंह, मदनसिंह, विकटसिंह, रूदसिंह, हिममतसिंह।

१. गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध की हिन्दी भाषा—श्री प्रेम सुधासागर।

इस युद्ध में यवन और म्लेच्छ सेनाओं ने भी भाग लिया। वल्लभ यवन^१ स्वयं म्लेच्छ था। उसके साथियों का उल्लेख इन नामों में हुआ है जो कवि के काल में म्लेच्छ (मुत्तनमान) नाम थे। म्लेच्छ सेनाओं ने कृष्ण के विरुद्ध ही युद्ध किया हो ऐसी बात नहीं। कृष्ण की सहायताएं जब पाण्डव आए तो वे अपने साथ दो मधोहिणी म्लेच्छ सेना भी ले आए जिसने कृष्ण के पक्ष में जरासंध के प्रतापी सेनापति खड्गसिंह से युद्ध किया।^२ म्लेच्छ सेनापतियों की नामावली इस प्रकार है—

महाइवला, गैरखा, घेरखान, सैदला, मोरखा, नाहरखा, भटान्दला, जादहला, जम्बरला, बाहदला, ताहरिखा, दिलावरखा, दिलेलखा, फरजुल्लहिखा, निजावतखा, जाहरखा, लतफुल्लहला, हिम्मतखा, जाकरखा।

हिन्दू और मुसलमान नामों की यह तालिका महाभारत कालीन वातावरण के लिए घटपटी सी लगती है। काम दोष का आरोप बड़ी सरसता से लगाया जा सकता है। परन्तु कवि के (जो कवि से अधिक एक राष्ट्रनायक है) दृष्टिकोण और धर्मप्राय की दृष्टि में रखने से इन नामों की उपयोगिता नापी जा सकती है।

कृष्ण के चौर रूप की प्रतिष्ठा

भारत में कृष्ण भक्ति का विकास जिस प्रक्रिया से हुआ उसमें घनतोगत्वा कृष्ण के मधुर रूप की प्रतिष्ठा ही भक्त कवियों द्वारा जन साधारण के मध्य हुई। भक्ति दो प्रकार की मानी गई है:—१. वैधी और २. रागानुग। वैधी भक्ति शास्त्रों के विधि निषेध का अनुसरण करती हुई चलती है, पर रागानुगा भक्ति युद्ध रूप से भावना राग प्रयवा प्रेम पर चलनम्बित है। सगुण भक्ति धारा में रामभक्ति अधिकारणतः वैधी और कृष्ण-भक्ति रागानुगा रही है। इस प्रकार की भक्ति के घनतगत कृष्ण के जिस रूप की प्रतिष्ठा हुई उसमें गोपियों के साथ रास लीला करने वाले, गीतें बराने और माखन चुराने तथा अपनी किलोनों से सम्पूर्ण बायुमण्डल को रसवित्त करने वाले मधुर-क्रोमल कृष्ण का रूप ही जनता के नेत्रों में समाया।

कृष्ण के इस मधुर रूप के दर्शनों में धारमविभोर होकर उस युग की पराधीन, क्षोषित और उत्पीड़ित भारतीय जनता कुछ क्षणों के लिए अपने बाह्य सामाजिक-राजनीतिक दुखों को भूल गई। किन्तु धारमविस्मृति करने वाली भक्ति का मद पीकर दुखों को भुला देने वाली युक्ति दुखों के विनाश का स्थायी साधन तो नहीं थी, कष्टों का विनाश कष्टों की ओर से प्राप्ति भीचने में नहीं, उनका कारण दूढ़कर विधिवत् उपचार करने से ही होता है।

१. A Yavan or foreign king who led an army of barbarians to Mathura against Krishna. That hero lured into the cave of the mighty Muchukunda, who being disturbed from sleep by a kick from Kalayavan, cast a fiery glance upon him and reduced him to ashes.

(A Classical Dictionary of Hindu Mythology, P. 141)

२. युद्ध ही रत होत नयो उग्र हरि हेतु सहाय।

पांचो पावन राम भव शिखर पदमे आर ॥१२६०॥

घोरय दोह म्लेच्छ है सिंह सेना के सखि ॥

कवचो सखी सखि परि कट निधि को निरखि ॥१२६२॥

१३वीं से १७वीं शताब्दी तक के भक्त कवियों ने भारतीय जनता को भक्ति में आत्मविभोर कर बाह्य दुखों से उनकी दृष्टि को अन्तर्मुखी किया किन्तु १७वीं शताब्दी में देश की जनता का नेतृत्व इन भक्तों के हाथों से निकलकर, भक्तों द्वारा ही प्रेरित, उन महापुरुषों के हाथों में आया जिन्होंने दुख भूलने के स्थान पर दुख नष्ट करने के सक्रिय साधनों को अपना अधिक उपयुक्त समझा। गुरु गोबिन्दसिंह, छत्रपति शिवाजी, राणा राजासिंह, वीर दुर्गादास, महाराज छत्रसाल आदि राष्ट्रनायक ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने हिन्दू-जाति को भक्ति की आत्मविस्मृत करने वाली निद्रा से जगा कर विदेशी आततायी शासन के विरुद्ध सक्रिय और शक्ति सम्पन्न होकर प्रतिरोध करने की प्रेरणा दी और स्वयं उस महा अभिमान का नेतृत्व सभावा।

उपरोक्तलिखित महापुरुषों ने गुरु गोबिन्दसिंह का स्थान सर्वथा विशिष्ट है। वे जाति उद्धारक होने के साथ-साथ जाति निर्माता भी थे। जिस जाति में उन्होंने आततायी के विरुद्ध संगठित होकर प्रतिरोध करने की प्रेरणा भरी उसमें उन्होंने किसी भी अन्तर्द्वेषी एवं सघर्षरत जाति के लिए आवश्यक तत्त्वों के निर्माण के सभी उपादान भी उत्पन्न किये। गुरु गोबिन्दसिंह की अधिकांश काव्य रचना उसी जाति-निर्माण कार्य का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।

जैसा कि इसके पूर्व भी कहा गया है कि कृष्णावतार की रचना के पीछे कवि का उद्देश्य अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति विषुद्ध भक्ति भाव नहीं था। वे तो समाज में आत्म गौरव का निर्माण एवं उसमें शक्ति संचार करने के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास एवं युगानुकूल भावों की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्हें देश, काल की सीमामों का अधिक्रमण भी करना पड़ा किन्तु उन्होंने इसकी भी चिन्ता नहीं की।

कृष्णावतार में कृष्ण के बार रूप की प्रतिष्ठा उस महान् प्रयास का एक अंग है। भारतीय साहित्य में कृष्ण का यह रूप पूर्णतया नवीन नहीं है।

जरासंध की विशाल बाहिली मधुरा की ओर आक्रमण हेतु जा रही है। बड़े-बड़े घुरघुर शब्दीय भयभीत होकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज उपसेन स्वयं पकड़ा गये हैं। ऐसे समय में कृष्ण उन्हें इन आत्मविश्वास पूरित शब्दों में ढाढस बघाते हैं:—

राज न चित करी मन मे हम हू दोउ भ्रात सुजाइ लरैये ॥

बान, कमान, कृपान, गदा गहिकै रखन भीतर जुड करैये ॥

जो हम ऊपर कोष की भाइ हैं चाहि कै भस्म सउ प्राण हरैये ॥

१ जनको मरि हू अरिहैं नहि, भावह ते दुइ न टरैये ॥१०४१॥

कृष्ण युद्ध में रत होकर सत्रु सेना का सहार कर रहे हैं—

अननत तरगनी उठाइ कोष बल बोर, मार मार तीर रिप छरु किए रल मे ॥

बाज गज मारे रथी त्रिघी करि डारै, कंठे पंदल बिदारे सिंह जैसे म्रिय बल मे ॥

जैसे शिव कोष के जगत् जीव पार प्रलै, तैसे हरि अरियो सघारे भाई मन मे ॥

एक मार डारै एक छाइ दित मारै एक, तसै एक हारे जाके ताकत न तन मे ॥

॥१०४४॥

मोर मुकुट, बैजन्तीमाला, हाथ में बामुरी धारण किए मधुर रूप वाले कृष्ण की चर्चा

तो सदा होती रही है, परन्तु युद्ध भूमि में विकराल भयावह रूप धारण करने वाले कृष्ण को भाव तक किसने देखा है—

श्री नन्दलास सदा रिप घात करास बिघात जबै धनु कीनो ॥
इहु सरजास चरै तिह काल तबै प्रसिदास रिखै इह कीनो ॥
घाइन सगि गिरी चतुरंग चमू धन को खन सज्जनन कीनो ॥
मानहु पन्द्रसवो विघने सु रच्यो रय भारन लोक नवीनो ॥१०६१॥

कृष्ण के धनुष से निकले हुए असंख्य बाणों से युद्ध भूमि की अवस्था किस प्रकार की बन जाती है, इसका एक भासंकारिक चित्र—

जदुबीर कमान से बाण छुटे भवसान गए सस सज्जन के ॥
गजराज मरे गिर भूमि परे मनो इल कटे करवजन के ॥
रिप कउन पनो जु हने तिह ठा मुरभ्राइ गिरे सिर धजन के ॥
रन मानो सरोवर भाषी बहै तुट फूल परे सत पवन के ॥१७४८॥

कृष्णबाणों से युद्ध भूमि में सन्तुमो का किस प्रकार सहार कर रहे हैं—

पान कृपान बही घनिरायम बहै रिप ते बिन प्रान किए ॥
गजबाजन के भसवार हजार मुरार सघार विदार दिए ॥
भर एकन के सिर काट दए इक बीरन के दए फार दिए ॥
मनो काल सरूप करास लख्यो हरि सन भजे इक बार दिए ॥१७५०॥

कृष्ण के पीर रूप का एक अन्य चित्र—

कान्हू कमान लिए कर मे रन में जब केहरि जिउ भभकारे ॥
को प्रगटिउ भट ऐसो बली जग बीर परे हरि सो रन पारे ॥
भडर सु कउन तिहुं पुर मे बलि स्थाप सिउ बैर को भाउ बिचारे ॥
जो हठ के कोउ जुड करै सु मरे पत मे जम लोक सिधारे ॥१७६३॥

युद्ध भूमि में कृष्ण जिस तन्मयता से युद्ध कर रहे हैं उसे देखकर सन्तुमो का धैर्य छूटता जा रहा है। कृष्ण के युद्ध कौशल का यह कितना सजीव चित्र है—

काटत एकन के सिर चक्र गदा गहि दूजन के खन भारे ॥
छीजन नैन दिखाइ गिरावत चउपन चौप धपेटन भारे ॥
धीर दए भर के उर श्री हरि मूरन के धंग भग प्रहारे ॥
धीर तहाँ भट कउन घरे जदुबीर जबै तिह और सिधारे ॥१७६४॥

अपने सेनापतियों के संहार के पश्चात् जरासंध स्वयं कृष्ण से युद्ध करने पाया। अपने उच्च सन्निय बल का प्रभिमान करते हुए उसने कृष्ण से कहा—तू श्वाना होकर भला सन्नियों से क्या युद्ध करेगा? यह गर्वोक्ति सुनकर कृष्ण ने बड़े विस्वास उत्तर दिया—

छत्री कहावत थापन को भजि हो तबही जब जुड भचैहो ॥
धीर तबै सखिहो तुमको जब धीर परै इक तीर चरैहो ॥
मूरण ह्ये धन ही छिप मे गिरहो नहि सपंदन मे टहरेहो ॥
एकह बान सये हमरो नम मण्डन पे धबही उडयेहो ॥१८२६॥

कृष्ण के पराक्रमी रूप की प्रतिष्ठा करने वाले छत्रों का कृष्णवर्तार में प्रभाव नहीं

है। कृष्ण का यही रूप गुरु गोविन्दसिंह को प्रतीक था। अपने अनुयायियों के सम्मुख जिस प्रादर्श की प्रतिष्ठा वे करना चाहते थे वह इसी रूप से हो सकता था। गुरु वर्णन के प्रसंग में कवि अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है—

किसन जुद्ध जो हउ कह्यो अति ही सग सनेह ॥

जिह सालच इह मे रच्यो मोहि बहे बर देहि ॥१८६॥

पंचम भाग

अन्य घटनाएं

कृष्णवतार के इस अन्तिम भाग में लगभग पाच सौ छन्द हैं। इसमें बलभद्र का विवाह, शनिपणी हरण, सम्बरामुर का वध, सत्राजित की कथा, कृष्ण का जामवन्त से युद्ध और जाम्बवती तथा सत्यभामा से विवाह, भौमासुरका वध, अग्निहृद् का विवाह, बाणामुर से युद्ध, बलभद्र का गोकुल जाना, जरासभ का वध, राजमूय यज्ञ, और शिशुपाल का वध, सुदामा का सत्कार, गोप-गोपियों से भेंट आदि युद्धोत्तर स्फुट घटनाओं का वर्णन है। ये प्रधिकांश घटनाएँ भागवत में वर्णित घटनाओं के समानान्तर ही चलती हैं। इन घटनाओं में प्रत्येक विवाह और उनसे अनिवार्य रूप से सम्बद्ध युद्ध चित्र हैं।

२२. नर अवतार

विष्णु के बाइसवें अवतार भर्जुन हैं, जिन्हें नरावतार कहा गया है।^१

मय बाइसवो गनि भवतारा ॥

जैस रूप कहु परो मुरारा ॥

नर भवतार भयो भरजना ॥

जिह जीते जग के भट बना ॥१॥

इस अवतार का वर्णन कुल सात छन्दों में हुआ है। भर्जुन ने इन्द्र के सक्क को दूर किया। शिव ॥ भी युद्ध किया और दुर्योधन को परास्त किया।

भर्जुन ने कृष्ण को प्रसन्न किया जिससे उन्हें त्रय-यज्ञ प्राप्त हुआ :—

किसन नद कहु बहुरि रिभयो ॥

जाते जैत यत्र कह पायो ॥५॥

२३. वरूध (बुद्ध) अवतार—

विष्णु का २३वाँ अवतार बुद्धावतार है। बुद्धावतार के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है।^२ किन्तु जो संकेत इस अवतार के सम्बन्ध में पुराणों में मिलते हैं उनसे स्पष्ट होता है

१. भर्जुन नर के अवतार कहे जाते ॥। सन्तुलन हो नर (मानव) के पूर्णतम प्रादर्श हैं।

(कल्याण हिन्दू संस्कृति भक्त, पृष्ठ ८३२)

२. यह विवादास्पद विषय है कि पुराणों में जिस बुद्धावतार का वर्णन है वह महाराजा शुद्धोदन के पुत्र अम्बिस्तार गौतम बुद्ध ही हैं। पुराणों का बुद्धावतार कोकर देरा में (गंगा के पास) ही हुआ था, यह तो ठीक, किन्तु उनके पिता को यहाँ “अग्नि” कहा गया है। जो भी हो यहाँ तात्पर्य भगवान् के इस बुद्धावतार से है जिसका वर्णन पुराणों में है।

देव प्रण हो गये थे। स्वर्ग पर उनका अधिकार था। देवेन्द्र ने इन्द्र का पता लगाया और पूछा इन्द्र राज्य स्थिर कैसे रहे? इन्द्र ने बुद्ध भक्त से उन्हें यह एवं वैदिक धारणा का (कर्मका)

कि पुण्यकारों का भविष्य बुद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की ओर था किन्तु इस सम्बन्ध में स्पष्ट चर्चा कहीं दिखाई नहीं देती।

गुरु गोविन्दसिंह ने भी इस अवतार का बड़ा प्रसङ्ग वर्णन किया है। सम्पूर्ण प्रसंग कुल तीन छन्दों में है—

प्रब मैं गनी बरध अवतारा । जैसे रूप कह भरा मुरारा ।
बरध अवतार इही को नाउ । जाकर नाव न याव न गाउ ॥१॥
जाकर नाव न ठाव बखाना । बरध अवतार वही पहचाना ।
सिता सरूप रूप तिह जाना । क्या न ब्राह्म कसु बहि माना ॥२॥
रूप रेख जा करन कसु प्रस कसु नाहि नाकार ।
सिता रूप बरधत जगत सो बरध अवतार ॥३॥
‘सिता रूप’ स्पष्ट ही बुद्ध की मूर्तियों की ओर संकेत है।

२४. निहकलकी (कल्कि) अवतार

चौबीस अवतारों की कथा में कृष्ण (२४६२ छन्द) और राव (८६४ छन्द) के प्रतिरिक्त निहकलकी अवतार का विस्तृत वर्णन हुआ है। इस मंत्र में कुल ३८८ छन्द हैं और चौपाई, गीत, मातली, वृद्ध निराज (कहा तुमो), कुमार सलित, नग सरूपी, सोभराजी, प्रिया, गाही, एला, घत्ता, नवपदी, मडिल, कुलक, पद्मावती, कलिका, मधुमार, हरिणीतिका, त्रिभगी, हीर, मधिसटका, भारह, हंसा, नावती, अतनातली, असीर, सीरठा, कुण्डलिया, पाधरी, सिरलण्डी, समानका, बहुपमा, भद्रूप, निराज, प्रकवा, चाचरी, कृपानकृत, भगवती, रसावल, भवानी, तीमर, हरिखोलमना, संगीत भुजगप्रयात नियपालक छन्द, रोहा, पकड बाटिका, चर्चवा, सुप्रिया, विसेखचंक्ला, शिकका, असता, विष्णु नराज, उत्तुभूज, माघी, मनहद, मोहन मधान, सुखदा, त्रिद, बाब तुरगम आदि लगभग ६० प्रकार के छन्दों का प्रयोग इस अवतार कथा के वर्णन में किया गया है।

। कवि ने इस कथा का वर्णन चार अध्यायों में किया है।

प्रथम अध्याय—अवतार के जन्म समय की स्थिति, जन्म तथा संभल के राजा से युद्ध और उसका दण्ड—४५४ छन्द।

द्वितीय अध्याय—देशान्तर युद्ध (पश्चिम-वर्षिण विजय) ५२ छन्द।

उपदेश दिया : देख यह परायण हो गये । वे यह के प्रभाव से अजेय थे । संसार में उनका उपदेश बना था, विश्व में अमृत आज बढ़ रहा था।

‘राम-राम यह तुम लोग क्या पाप करते हो । यह मैं कितनी हिंसा होती है । अग्नि मैं ही पला नहीं कितने कीट जलते हैं । अनन्त विष्णु ने बुद्ध रूप धारण किया । वे एक क्षण मैं आहूँ कि जहाँ भस्म करके खाद देते करते एतने अमृतों के पत्र । उनके वस्त्र जलिन थे । शान वे करते थे । दन्त शत्रु के बिना दान रखने थे, सब मैं हिंसा जो थी । देखो को उनका वह ताबरोध ठीक जान पड़ा । यह छूट गया । देवराजों ने उन यहहीन, मलिन, भत्याएँ प्रतिरोधीन अमृतों को पराजित करके स्वर्ग में गार गणा ।

(अन्त्याष्ट हिन्दू संस्कृति संक, पृ० ८०६।)

मृतोय अध्याय—देशांतर गुह्य (पूर्व विजय)

४० छंद ।

चतुर्थ अध्याय—देशांतर गुह्य (चीन आदि उत्तरी देशों की विजय) ७८ छंद ।

प्रथम अध्याय

यह अध्याय सम्पूर्ण कथा प्रसंग के तीन चौथाई भाग से भी बड़ा है । प्रथम १३६ छन्दों में कलिमुग की उस पापमय अवस्था का चित्रण है जहाँ नैतिक, धार्मिक मान्यताएँ नष्ट-भ्रष्ट हो जाएँगी और चारों ओर दुराचार और अधर्म का बोतबारा होगा । विष्णु पुराण के षष्ठ अक्ष, पहले अध्याय में वलि धर्म का निरूपण लगभग ६० छन्दों में हुआ है ।^१ उसी स्थिति का कुछ अधिक वर्णन कवि ने विहङ्गलकी अवतार के इस प्रथम अध्याय में किया है ।

इस समय घरती पाप से आक्रान्त हो जाएंगे, समाज की नैतिक मान्यताएँ टूट जाएँगी । माता, पुत्र, भाई-बहन और पिता-पुत्री के सम्बन्धों की कोई मर्यादा नहीं रहेगी—

भारा कित होत जब घरणी पाप बसत कसु जात न बरणी ।

भाँत भाँत तन होत उतपाता । पुत्रह सेज सौवत ले माता ॥२॥

सुता पिता तन रमत निसका । भगनी भरन, भाँत कह भका ।

भाँत बहन तन करत बिहारा । इम भी तजी सरल ससारा ॥३॥

ससार से सब धर्म भी नष्ट हो जाएँगे । धात्यों पर किसी को कोई विश्वास नहीं रहेगा । पर परमें अपना-अपना मत प्रशस्ति हो जाएगा । कोई किसी के बताए मार्ग पर नहीं चलेगा —

हूँठत साच न कतहू पाया । झूठहि सग सबो चित लाया ।

भिन्न-भिन्न ग्रह-ग्रह मत होई । सासन सिप्रित छुए न कोई ॥६॥

हिंदव कोई न गुरका रहिहैं । भिन्न-भिन्न पर-पर मत रहिहैं ।

एक एक के पथ न चलिहैं । एक एक की बात उचलिहैं ॥७॥

उस युग में आठम्वर भी बहुत हो जाएगा । सोन ऊपर से तो बहुत पवित्र दिखाई देंगे परन्तु अन्दर ही अन्दर पापरात रहेंगे ।

पाप करै नित प्रात बनै । जन दोषन के तर मुख बने ।

जग खोर भजा गत धरमन की । सु जहाँ तहाँ पाप क्रिया प्रवृत्ती ॥१५॥

नए-नए मत प्रस्थापित होने । राजा प्रजा सभी कुख्यातों में लप जाएंगे । धर्म पक्ष लगाकर छड़ जाएगा—

नए नए मारग चले जग भी बढ़ा प्रधरम ।

राजा प्रजा सबे लगै जहू तह करन कुकरम ।

१. इ-मंगला दुष्टरीलेषु कुर्वन्त्यसतत स्पृहाम् । असद्वृत्ता अभिप्यन्ति पुरुषेषु कुलागता ॥२१॥

(उस समय की कुलागताएँ निरन्तर दुस्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली यन् दुराचारिणी होगी तथा पुरुष के साथ असद्व्यवहार करेंगी ॥ २१॥

(विष्णु पुराण, षष्ठ अक्ष, पहला अध्याय)

जह तह करन कुकरम प्रजा राजा नर नारी ।

धरम पंथ कर उड़ा पाप की क्रिया बियारी ॥१३५॥

ऐसी अवस्था में धरती पाप से आक्रान्त होकर काल पुरुष का ध्यान करती है । वे पृथ्वी को दाबत बंधाकर वापस भेजते हैं और अवतार ग्रहण करते हैं—

दीनन की रक्ष्या निमित्त करहैं आप उपाइ ।

परम पुरुष पावन सदा आप प्रगट है माइ ।

आप प्रगट है घाई दीन रक्ष्या के कारण ।

भवतारी भवतार घरा के भार उतारण ॥१३६॥

कल्कि अवतार होगा कब ?

कलशुष के अग्राह समैं सति पुष लागत भादि ।

दीनन की रक्ष्या लिए धरिहैं रूप भनाद ॥

घरहैं रूप भनाद कसहि कब तक कर भारी ।

सत्रन के नासारथ नमित्त भवतार भवतारी ॥१४०॥

कल्कि अवतार क्या कार्य सम्पन्न करेंगे :—

पाप समूह बिनामन कउ कलिकी भवतार कहावये ॥

तुरकभिध तुरंग सपच्छ बड़ो करि काड़ु कृपान खपावहये ॥

निकसे जिमि केहरि परबत ते तम सोभ दिवालय पावहये ॥

भल भाग भयो इह संबल के हरिजू हरि मंदर आवहये ॥१४१॥

भाग्यवाने अनेक पदों में कल्कि अवतार के वीर्य और उसके धारीरिक सौन्दर्य का वर्णन है । अधिकोद्योग आद्यह अवतार के वीर रूप का है ।

कउथ कृपान कटारी कमान सुरग निखंग दकावहये ॥

बरछी भक डाल गदा पर सोकर मूल त्रिभूल भ्रमावहये ॥

भति अद्वैत हूँ एण मूरधन मो सर उष प्रउष बलावहये ॥

भल भाग भयो इह संबल के हरिजू हरि मंदर आवहये ॥१४५॥

१६२ छन्द के पश्चात् एक ब्राह्मण की कथा का संक्षिप्त वर्णन है । ब्राह्मण पत्नी का उपासक है । उसकी पत्नी को यह बचता नहीं । दोनों में कलह होती है । पत्नी अपने पति की दिकायत संभल (समर) के धृष्ट राजा से कर देती है । धृष्ट राजा ब्राह्मण को बड़ी पूजा करने से मना करता है किन्तु ब्राह्मण इसे स्वीकार नहीं करता । अप्रसन्न होकर राजा उसे मृत्यु दंड देता है । जब अधिक ब्राह्मण का घिर काटने लगते हैं तो उसी क्षण कल्कि का अवतार होता है—

जब कियो चित्त मो बिप्र ध्यान ॥ तिह दीन दरस तब काल ध्यान ॥

नहीं करो चित्त चित्त मानि एक ॥ तब हेत सत्र हनिहैं घनेरु ॥१७३॥

तब परी मुँक भोहर मभार ॥ उपजित धान कसकीवजार ॥

ताड़ प्रभानु कर घसउ तप ॥ तर कण्ड सुवच्छ ताजी सुरप ॥१७५॥

इसके पश्चात् कल्कि अवतार और उस धृष्ट राजा में भयानक युद्ध का वर्णन है । यह युद्ध चित्रण पहिले लगभग १६० छन्दों में है, फिर जायु पद्मिनी की विजुद्ध

इष्ट स्तुति २० छन्दों में है, उसके पश्चात् संगीत भुजंग प्रयात् छन्द में युद्ध वर्णन पुनः प्रारम्भ हो जाता है। यह युद्ध प्रसंग इस अध्याय के अन्त तक चलता रहता है।

कल्कि अवतार के युद्ध प्रसंग के कुछ उदाहरण यहाँ समीचीन होंगे—

देख भजी प्रितना घरकी कलकी भवतार हृष्यार संभारे ॥
 बान कमान क्रिपान गया छिन बीच सबै कर चूरन ठारे ॥
 भाय चले इह भाँत भटा जिम पजन बहै द्रम पान निहारे ॥
 पैन परी कछु मान रहित नही बानन डार निदान पधारे ॥३६॥

सभर नरेस मारिउ निदान ॥
 डोले प्रिदग बज्ये प्रमान ॥
 भाजे भुवीर तज जुद्ध प्राप्त ॥
 तबि सत्स सरब है चित निरास ॥४५॥

द्वितीय अध्याय

देशान्तर जुद्ध (देशान्तर युद्ध) पश्चिम और दक्षिण विजय ।

इसके पश्चात् कल्कि अवतार का देशान्तर युद्ध प्रारम्भ होता है :—

हन्यो संभरेस ॥ चतुर चार देस ॥
 चली घरम घरचा ॥ करे काल घरचा ॥४५॥

कल्कि अवतार की पश्चिमो देशों की विजय यात्रा :—

जिणै गस्सरी पस्सरी खगधारी ॥ हणै पस्सरी बस्सरी श्री कंधारा ॥
 गज सुतान राजी रजी रोहू रूमी ॥ हणै सुर बके गिरे भूम भूमी ॥४६॥
 हणै कावली बावली वीर बंके ॥ कंधारी हरेवी इरानी निसके ॥
 चली बालली रोहू रूमी रजीले ॥ भजे प्राप्त के कै भए बन्द डोले ॥४७॥
 पश्चिम दिशा के देशों को जीतकर कल्कि अवतार ने दक्षिण की ओर प्रयाण किया ।

जीत सरब पच्छिम दिसा दच्छन कीन पिमान ॥
 जिम जिम मुद्ध तहा पर तिम तिम करो बसान ॥४८॥

हने पच्छमी दीह दानो दिबारे ॥
 दिसा दच्छनी भान भाजे निसाने ॥
 हने बीर बीजा पुरी गोल कुण्डी ॥
 गिरे तच्छ मुच्छ नची रुह मुण्डी ॥४९॥
 सबै सेत नथी सुपी बद्र बासी ॥
 मण्डे मण्ड बंदी हठी जुद्ध रासी ॥
 द्रहो द्रावड़े तेज ताते, तिलंगी ॥
 हते सुस्ती त्रय भगो फिरंगी ॥५०॥

चपे चाँद राजा चले चाँद बासी ॥ बडे वीर बईदरभि सरोस रासी ॥

जिते दच्छनी संग लीने मुपारे ॥ दिसा प्राचीन कोष कीनी, सवार ॥५१॥

तृतीय अध्याय (पूर्व विजय)

इस अध्याय में कुल चार छन्द हैं । पश्चिम और दक्षिण दिशाओं की विजय यात्रा समाप्त कर कल्कि भवतार ने पूर्व की ओर प्रयाण किया :—

पञ्चमहि जीत दम्बन उबार ॥ कुपित कल्लुक कलकीवतार ॥

कीनो पयान पूरव दिशाए ॥ वजी भजेत पयं निशाए ॥१०७॥

उस दिशा में किन-किन देशों को कल्कि ने जीता :—

मागध महोष मडे महान ॥ दस चार चार बिद्या निगान ॥

बगी, कनिग बंयी भजीत ॥ मोरंय भगोर नगपाल भभीत ॥१०८॥

इन सब दिशाओं को जीतने का उद्देश्य है राक्षसों का विनाश, जो शक्तियों की होकर सभी दिशाओं के स्वामी बन बैठे :—

दिनो निकार राक्षस हुजुड ॥ किन्तो पयान उत्तर मुकुड ॥

चतुर्थ अध्याय (उत्तर विजय)

पश्चिम, दक्षिण और पूर्व दिशाओं में धर्म विरोधी तत्वों का विनाश कर कल्कि भवतार ने उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया । उनका पहला प्राक्रमण चीन देश पर हुआ :—

भभीते जीत जीतकं भभीरी भाजे भीर हूँ ॥

सिधारे चीन राजपै ॥ स्याई सरब साय के ॥१२५॥

चड़ियो चीन राजं ॥ सजे सरब सायं ॥

खुले खेत खुनी ॥ चडे खोप हुनी ॥१२६॥

अन्त में चीन के राजा ने हार स्वीकार करली । उसने धारें बढ़कर उनका स्वागत किया :—

मिलित चीन राजा ॥ भए सरब काजा ॥

तदुल सग कै के ॥ बलित भए हूँ के ॥१४१॥

इसके पश्चात् मचीन (मचूरिया) पर प्राक्रमण हुआ और उसे भी जीत लिया गया । चीन मचीन को जीतकर और उत्तर की ओर कल्कि का प्रयाण हुआ । उत्तर दिशा के सभी राजाओं ने उनकी आधीनता स्वीकार करली । उन्होंने अनेक प्रकार की भेंट प्रस्तुत कर कल्कि के सम्मुख अपनी आधीनता स्वीकार की । इस प्रकार कल्कि ने भवतो का संहार कर सन्तों की रक्षा की :—

कीने जग्ग अनेक प्रकारा ॥ देस देस को जीत नृपारा ॥

देस विदेश भेट ले घाए ॥ सन्त उबार भसन्त खपाए ॥१२०॥

चारों ओर धर्म की चर्चा होने लगी, पाप नष्ट होने लगे । इतने में कलियुग की अवधि समाप्त हुई और मतयुग के आगमन के सञ्चल प्रगट होने लगे :—

तब ली कलयुगान्त नीमरायो ॥ जह तह भेद सबन मुन पायो ॥

कलकी दात तबै पहचानी ॥ कति जुग को घायमता जानी ॥१२२॥

इस प्रकार सम्पूर्ण संसार को विजित कर कल्कि ने समार पर दस लाख बीस सहस्र वर्ष राज्य किया । शक्ति पाकर अभिमान सभी में धा जाता है । वही अवस्था कल्कि की भी हुई । आरा संहार जीतकर उसमें भी सर्व भर गया और उसने अकाल पुरुष को भूला दिया

और मन में यह विचार किया कि समार में उसके समान तो दूसरा कोई है ही नहीं :—

जब जीतिउ जब सरब ॥ तब बाढ़िउ भत गरब ॥

दो भकाल पुरख बिसार ॥ इह भात कीन बिचार ॥५८३॥

जब उसकी इस प्रकार की भवस्था हो गई तो काल पुरुष क्रुद्ध हुए और उन्होंने महिदी और नाम के एक अन्य पुरुष की रचना की :—

नहि काल पुरख जपन्त ॥ नहि देख घाय भजंत ॥

तब काल देव रिसाइ ॥ इक भतर पुरख बनाइ ॥५८६॥

रचि अस महिन्दो मोर ॥ रिसवन्त हाठ हमीर ॥

काल पुरख ने अपनी इस रचना द्वारा कालिक का संहार करवाया :—

तिह सउन को बहु कीन ॥ पुन घाय मो कीम नीन ॥५८७॥

महिदीमोर

हिंदू अवतारों के साथ-साथ एक नामी अवतार का सक्षिप्त वर्णन भी दशम ग्रंथ में हुआ है। हिन्दुओं में जिस प्रकार कालिक अवतार की कल्पना है, मुसलमानों में उसी प्रकार महिदी मोर की कल्पना की गयी है। भविष्य में जन्म लेने वाले इस इमाम के सम्बन्ध में मुसलमानों की धारणा है कि वह कुमार्ग पर चलने वालों को उत्पन्न-मार्ग प्रदर्शित करेगा। सीमा मुसलमानों के अनुसार महिदी मोर का जन्म हो चुका है, परन्तु अभी तक वह गुप्तावस्था में है। उपयुक्त समय पर वह प्रकट होकर दुष्टों को दंड देगा और इस्लाम की अवस्था को सुधारेगा।^१

दशमग्रंथ के अनुसार जब तिहकलंकी अवतार भी सम्पूर्ण संसार पर अपना अधिकार स्थापित कर शक्ति मदान्ध हो जायगा तो महिदी मोर का जन्म होगा और वह उसका वध करेगा। कुछ समय पश्चात् महिदी मोर भी अभिमानी हो जाएगा तो काल पुरुष एक कीड़े की उसके कान में प्रविष्ट करके उसका भी वध कर देगा :—

सब जान काल प्रबीन ॥ तिह मारिउ करि दीन ॥

इक कीट दीन उपाइ ॥ तिस कान देखे जाइ ॥१०॥

षसि कीट कानन बीच ॥ तिस पीतयो जिम नीच ॥

बहु भाति दे खुस ताहि ॥ इह भाति मारिउ बाहि ॥११॥

ब्रह्मा के सात अवतार

विष्णु के चौबीस अवतारों का वर्णन करने के पश्चात् कवि ने ब्रह्मा के सात अवतारों का अत्यन्त सक्षिप्त वर्णन किया है। ये अवतार निम्न हैं :—

१. नात्मीकि, २. कश्यप, ३. दुरु, ४. बनेस (बृहस्पति), ५. व्यास, ६. यद् श्रयि, ७. कालिदास।

इन अवतारों के वर्णन के पूर्व ४१ छंदों की एक भूमिका है जिसमें कवि ने कालरूप ब्रह्मा के प्रति अपनी भावना प्रकट की है। उस शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। सभी रंगों एवं रूपों में उसी का अस्तित्व देखा है :—

बिन एक दूसर नाहि ॥ तब रंग रूपन भाहि ॥

जिह जापिधा तिह जाप ॥ तिन के सह्यई भाप ॥४॥

उस महान शक्ति के सम्मुख अनेक इन्द्र पानी भरते हैं, अनेक ब्रह्मा वेदों का गायन करते हैं, और उसके द्वार पर अनेक शिव बैठे रहते हैं।^१ कृष्ण के कोटियों भवतार, राम के अनेक रूप, अनेक मन्त्र (मन्त्र) कच्छ उसका द्वार देखा करते हैं।^२ अनेक शुक और वृक्षपति, अनेक दत्त और गोरख, अनेक राम कृष्ण और रमूल सब उसकी दया के भिखारी हैं, उसका नाम बरते हैं क्योंकि बिना नाम भक्ति के वह किसी को स्वीकार नहीं करता।^३

ब्रह्मा की यह स्तुति १६ छन्दों में चलती है। २०वें छन्द में कवि कहता है कि विष्णु के चौबीस अवतारों का वर्णन करने के पश्चात् मैं उप अवतारों का वर्णन करता हूँ :—

बनि चरबिबे अवतार ॥ बहूकै कहै बितधार ॥

पब गनो उप अवतार ॥ निम घरे रूप मुरार ॥२०॥

काल पुरुष की आज्ञा से ब्रह्मा ने वेदों की रचना की। किन्तु अपनी इस रचना से ब्रह्मा को गर्व हो गया। वह अपने आप को बहुत बड़ा कवि समझने लगा। काल देव इस पर खट हुए और उन्होंने ब्रह्मा की पृथ्वी पर भेज दिया। ब्रह्मा ने यहाँ लाखों वर्षों तक काल पुरुष की सेवा की। उसने अपना अभिमान त्याग दिया। काल पुरुष ने ब्रह्मा की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, 'तुमने गर्व क्यों किया। यह मुझे भाता नहीं। मुझारा उद्धार तब होगा जब तुम पृथ्वी पर सात अवतार धारण करो।' इस आज्ञा को ब्रह्मा ने स्वीकार किया, और उसने पृथ्वी पर नये जन्म ग्रहण किए।^४

ब्रह्मा से काल पुरुष ने एक बात और कही कि विष्णु मेरा प्रिय भक्त है। उसने अपनी सेवा से मुझे प्रसन्न किया है। उसने जो भी वर मागा, मैंने उसे दिया है। अब लोक जानते हैं कि मुझ में और उसने कोई भेद नहीं है। इसलिए विष्णु जब-जब अवतार धारण करें और जो पराक्रम करें तुम उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करो।

१. बाल्मीकि (बाल्मीकि) अवतार

ब्रह्मा का प्रथम अवतार बाल्मीकि के रूप में हुआ। इस अवतार का वर्णन कवि ने सात छन्दों में किया है। विष्णु के अवतार राम की कथा का उत्तम काव्य ने बाल्मीकि ने कथन किया :—

१. कई इन्द्र बान पहार ॥ कई ब्रह्म वेद उधार ॥
कई बैठ दुभार गदेस ॥ कई सेसनान असेस ॥
२. कई भोट किसन अवतार ॥ कई राम बर मुहार ॥
कई कच्छ कच्छ अनेक ॥ अवलोक दुभार भिसेस ॥१॥
३. कई शुक मत्स्यत देख ॥ कई दत्त गोरख मेस ॥
कई राम किसन रसल ॥ बिन नाम को न कूल ॥२॥
४. तै गान कीन सु काहि ॥ नहि मोह मानस लहि ॥
अब कहौ एक विचार ॥ बिय होइ तोहि उधार ॥३॥
धरि सपत भूमि नवार ॥ तन होइ तोहि उधार ॥
होई भुन नखा सीन ॥ धरि बनय जग नवीन ॥४॥

सुधारि मानुषी नर सभार राम जागि है ॥
 बिसार सख भस्त्रख जुमार सत्र भागि है ॥
 बिचार जौन जौन भयो सुधार सख भाखियो ॥
 ह्यार की न कियो करों विचार सबद राखियो ॥४०॥
 फितार बैणु वाकिस विचार बाल्यो क म्यो ॥
 जुमार रामचन्द्र को विचार चार उचर्यो ॥
 सु सप्त काढखो कय्यो भसकत लोक हुद रह्यो ॥
 उतार चत्र भान नो सुधार ऐस की कह्यो ॥४१॥

२. कत्सप (कश्यप) अवतार

ब्रह्मा के दूसरे अवतार कश्यप का वर्णन कुल तीन छन्दों में है । कश्यप ने वेदों का पठन-पाठन किया है । उसने चार विवाह किए और उससे सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया ।
 उन्हीं से देवता और दैत्यादि उत्पन्न हुए :—

पुन घरा ब्रह्म कत्सप बतार ॥ श्रुति करे पाठ प्रीम बरी चार ॥
 मैथिनी सुसदि कीनी प्रगास ॥ उपजाइ देव दानव सु बास ॥७॥

३. सुक (शुक) अवतार

शुक अवतार का वर्णन कुल दो छन्दों में है । शुक दैत्यों के गुरु थे । दैत्यों को अपनी ही संतान मानकर उनकी सहायता के लिए ब्रह्मा ने शुक के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया :—

बड पुत्र जानि कीनी महाइ ॥ तीसर अवतार भइइ सुक राइ ॥२॥

४. वाचेस (वृहस्पति) अवतार

इस अवतार का वर्णन कुल दो छन्दों में है । जब दैत्यों का राज पारो और स्थापित हो गया और देवता निराश्रित हो गये तो द्वापार के देवताओं ने काल की सेवा की । काल पुरुष प्रसन्न हुए और वृहस्पति के रूप में ब्रह्मा का चौथा अवतार हुआ । वृहस्पति ने देवताओं का आचार्यत्व ग्रहण किया । फलतः इन्द्र की विजय हुई, अमर पराजित हुए :—

मिलि दीन देवता लगे सेव ॥ बीते सौ बरख रीभे गुरुदेव ॥
 तब धरा रूप वाचेस भान ॥ जीता सुरेस भई अमर हान ॥३॥

५. विष्णु (व्यास) अवतार

ब्रह्मा के व्यासवतार का वर्णन अन्य ब्रह्मावतारों की अपेक्षा बहुत विस्तृत है । कुल वर्णन २८४ छन्दों में है ।

१. पुराणों में लिखा है कि दक्ष प्रजापति को तेरह पुत्रियों से कश्यप ने विवाह किया । और उनसे सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई । कश्यप की पत्नियों के नाम द्वापार के प्रकार दिने हैं—मरिचि, दिति, दनु, विनता, रक्षा, कद, मुनि, कोषा, अरिष्य, ह्य, तप्रा, हला और मया ।

(महान कोष, पृ० ८५८)

उन्होंने (प्रजापति ने) अपनी पत्नियों से १३ कन्यारें उत्पन्न की, १३ महर्षि कश्यप को विवाहो गयी । महर्षि कश्यप से विवाहित १३ कन्याओं से ही जगत् के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए, वे लोक माताएँ बड़ी आती हैं ।

(वल्खण हि. सं. अक, पृ० ७८५)

ब्रह्मा के
स्वीकार

१. मह

कवि के अनुसार नया व्यतीत होने और द्वापर प्रारम्भ होने पर व्यास का अवतार हुआ।^१ व्यास ने पदों को निश्चित स्वरूप दिया और पुराणों की रचना की। अपनी उन कृतियों में उन्होंने अपने राजाओं का वर्णन किया है। कवि की दृष्टि भी उन राजाओं में से कुछ के सभ्य चरित्र दिखाने की थी।^२ इसीलिए मनु, पृथु (पृथु) सागर (सगर) जुवात (पयाति), वन (वणु), मान्धाता, दिलीप, रघु और अज राजाओं का वर्णन इस प्रसंग में किया गया है।

पृथु (पृथु) नाम के जिस राजा का चित्रण कवि ने किया है, वह पुराण वर्णित पृथु नहीं है। उसके स्थान पर कवि ने दुष्यन्त का चित्रण किया है। यद्यपि दुष्यन्त का नाम कहीं नहीं आता, फिर भी जो कथा हम प्रसंग में वर्णित है वह पृथु की अपेक्षा दुष्यन्त के अधिक निकट है। सिकार खेलते हुए राजा की शकुन्तला से भेंट,^३ दोनों का प्रापत में प्रेम होना और पारिषद सम्पन्न। बाद में राजा का शकुन्तला को ब्रूल जाना, फिर उसे स्मरण होना और अन्त में भारत का राज्य प्राप्त करना दुष्यन्त के प्रसंग का स्मरण कराते हैं।^४

६ पट्ट (पट्ट) ऋषि अवतार

पुराणों आदि का निर्माण करने के कारण व्यास का गव भी बढ़ गया। उन्होंने अपने प्रापका सबसे बड़ा मान लिया। उस गव पर काम पुढय ने क्रोधित होकर व्यास के छ. टुकड़े कर दिये।^५ किन्तु उन टुकड़ों से प्राण नहीं निकल गये और वहीं ६ ऋषि हुए जिन्होंने पट्ट शास्त्रों की रचना की। पट्ट शास्त्रों की रचना करने वाले पट्ट ऋषि ही ब्रह्मा का छठा अवतार था।

७ काल बास (कालिदास) अवतार

कलियुग में ब्रह्मा ने कालीदास के रूप में सातवाँ अवतार ग्रहण किया। विक्रमजीत

- १ वेता वितात जुष दुआपुत्रान ॥ बहु भाषि पक्ष खेले खिलान ॥
जब भयो भान कृष्णवतार ॥ तब अथ व्यास मुख प्राप्त चार ॥१॥
- जिह्वा भाँति कथि कीनी पसार ॥ जिह्वा भाँति कवि कथि हे विचार ॥
१ हो जैस कान्य कहियो निवान ॥ तउनेक भान करयो प्रबस ॥२॥
- २ वे भव भूप भुज मो महान ॥ तिलको गुनान करव भवान ॥
१ कह लगे तासि किजै निचार ॥ मुखि सेहु वैष तपस्यार ॥३॥
- ३ वह नार सकुन्तल तेन परे ॥ ससि सूरज की लखि कान्ति हरे ॥४॥
- ४ नृप बाहु गही ॥ श्रीम मोन रहो ॥
रस रीत रूपो ॥ बहु भैरव गण्यो ॥२५॥
- बहु माँत भयो ॥ निस लौ न तजो ॥
दोक रीन्द्र रहे ॥ नहिं बाल कहे ॥३०॥
- ५ सख सख अखंड उरखी बीर लीन कुमार ॥
सप्त दीप मध पुनिर जब मख नाम विचार ॥
जेरत पुत्र धरी धरा तिह भय नाम मखान ॥
मरय लख बखान हो हम चार चार निधान ॥३१॥
- ६ तब गोप कान्य कनान ॥ जिह्वा बाल जानव विमान ॥
सख डकता कह कीन ॥ पुन जपनै निन दीन ॥३२॥

(विक्रमादित्य) उन्हें देखकर प्रसन्न हुए ।^१ कालिदास ने रघुवंश आदि काव्यों की रचना की ।^२ इस प्रकार ब्रह्मा ने अपना सातवां अवतार धारण किया ।

रुद्र अवतार

दशम ग्रंथ में रुद्र के केवल दो अवतारों का वर्णन मिलता है । यह वर्णन पर्याप्त विस्तृत है । प्रथम अवतार दत्तात्रेय के चित्रण में ४६८ छन्द हैं तथा दूसरे अवतार पारसनाथ का ३५८ छन्दों में वर्णन है ।

दशम ग्रंथ की प्रकाशित प्रतियों में पारसनाथ अवतार के अन्त में वह पंक्ति उपलब्ध नहीं होती जो विविध नाटक महाबंध के प्रत्येक अध्याय के अन्त में उपलब्ध होती है । रुद्र के प्रथम अवतार दत्त के अन्त में यह पंक्ति अंकित है—

“इति श्री बचिन्ना नाटक ग्रंथ दत्त महातम रुद्रावतार प्रबन्ध सभाषत सुममवंत गुरु बजबीस ॥”

इस प्रकार की पंक्तियां अपनी कथा, चण्डी चरित्र, विष्णु के चौबीस अवतारों, ब्रह्मा के सात अवतारों के अध्यायों में मिलती हैं । पारसनाथ अवतार के अन्त में इस पंक्ति का न होना यह संकेत उत्पन्न करता है कि यह वर्णन अधूरा है । इसी प्रकार यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि दशम ग्रंथ के रचयिता के मन में रुद्र के कितने अवतारों के वर्णन की योजना थी । कुछ विद्वानों का मत है कि गुरु गोबिन्दसिंह ने रुद्र के अनेक अवतारों, दत्तात्रेय से लेकर गोरक्षनाथ तक, का चित्रण किया होगा । पारसनाथ अवतार के पश्चात् का भाग या तो कहीं युद्धों में नष्ट हो गया है या अन्य किसी भी प्रकार वह उपलब्ध न हो सकने के कारण दशम ग्रंथ के संपादनकर्ता द्वारा उसे इस ग्रंथ से सम्पादित नहीं किया जा सका है ।

डा० त्रिलोचन सिंह ने ‘सिख रिप्यू’ के जून १९१५ के अंक में प्रकाशित अपने लेख *The History and Compilation of the Dasam Granth* में इस सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है—

“Avtars of Rudra—This section is also unfortunately not complete. Gurujī described all the avtaras of Siva from Duttatreya to Gorakh and other naths and sidhas but the story was cut short at the death of Paras Nath. The rest of this section appears to be lost. There are only two major stories, the lives of Duttatreya and Paras Nath. In the life of Paras Nath comes a detailed reference to Machhindar and a vague reference to Charpat.”

(रुद्र अवतार—अभाग्यवश यह अथ भी पूर्ण नहीं है । गुरुजी ने दत्तात्रेय से गोरख, तथा अन्य नाथों और सिद्धों तक शिव के सभी अवतारों का वर्णन किया था, परन्तु पारसनाथ की मृत्यु पर यह कथा टूट गयी है । ऐसा लगता है कि इस भाग का शेषांश कहीं खो गया है । इसमें केवल दो प्रमुख कथाएँ हैं—दत्तात्रेय और पारसनाथ का जीवन । पारसनाथ के जीवन में मछिन्दरनाथ का विस्तृत उल्लेख है और चरपट (नाथ) का सामान्य उल्लेख है ।

१. लखि रीक विक्रम जीत ॥ अति गरवन्त अजीत ॥

अति गिमान मान गुनै ॥ सुख मान्त सुन्दर नैव ॥ २४॥

२. रघु कति कोन सुभात ॥ कवि काल दत्त काल ॥

इस सम्बन्ध में एक बात और दृष्टव्य है कि अन्य अवतारों के वर्णन में कवि ने लिखा है कि वह कितने अवतारों का चित्रण करने जा रहा है^१ किन्तु रुद्रावतार के प्रारम्भ में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अतः यह निश्चय कर सकना बहुत कठिन है कि कवि रुद्र ने इन दो अवतारों के प्रतिरिक्त अन्य अवतारों का वर्णन किया या नहीं।

रुद्र के अवतार का कारण भी ब्रह्मा के ही समान है। रुद्र ने अत्यधिक योग साधना की और कलतः उसमें भी गर्व उत्पन्न हो गया।^२ वह अपने बराबर किसी को न समझने लगा। इस प्रकार काल ने क्रोधित होकर कहा—‘जो लोग गर्व करते हैं, वे जान-बूझकर (संसार के) कूप में गिरते हैं। हे रुद्र, इस बात का विचार कर लो कि मेरा नाम ही ‘गर्व प्रहार’ है।’ ब्रह्मा ने गर्व किया। उसके चित्त में अविचार उत्पन्न हुआ। तब उसने सात अवतार धारण किए और उसकी बात बनी।^३ यह वचन सुनकर रुद्र ने अवतार ग्रहण किया।

दत्तात्रेय अवतार

मात्रेय मुनि ने रुद्र की घोर तपस्या की। रुद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मात्रेय (मात्रेय) हाथ जोड़कर बड़े हुए। उनका हृदय ध्यान से भर गया, बाणी गद्गद हो गई, रोमावलि पुतकित हुई। उन्होंने कहा—‘हे रुद्र, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने जैसा पुत्र दीजिए।’ तपस्तप्तु कह कर रुद्र सन्तुष्ट हो गए। मात्रेय ने तपस्या से वापस आकर अपार सुदरी और गुणवती धनसूया से विवाह किया। उसकी कोख से दत्त का अवतार हुआ।^४ दत्त बड़े सुन्दर और विद्वान् थे। सन्यास और योग का

१. विष्णु के अवतार—

अथ चतुर्विंश चतुरी अवतार ॥

जिह विध तिन का लक्षा प्रख्यात ॥

×

×

×

मत्स्य के अवतार—

धरि सप्त भूम दतार ॥ तब होइ सोइ उभार ॥

सोइ मान मत्स्य लीन ॥ धरि मयल नवीन ॥१॥

१. अति योग साधन कीन ॥ तन गरव के रसि मीन ॥१॥

२. जे गरव लोक करन्त ॥ ते बान कूप परन्त ॥

मुन नाम गरव प्रहार ॥ मुन तेहु रुद्र विचार ॥२॥

४. कीम गरव को मुख चार ॥ कहु बित मो अविचार ॥

नव धरै तिन तन सात ॥ तब बनी ताकि बात ॥४॥

५. जे देत रुद्र वस रीझ मोहि ॥

गुरि होइ पुन सम मुखि सोहि ॥५॥

६. पुराणों में दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना गया है। हिन्दू सरस्वति ग्रंथ (कल्याण) में दत्तात्रेय की कथा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

“अगत के अधिपत्य प्रसू प्रसन्न हो। मुझे वे अपने समान सन्तति प्रदान करें।” महर्षि अत्रि तप कर रहे थे। उनके मन में केवल पितामहकी मूर्ति वर्धित करने का आदेश था।

(अनुराः)

उन्होंने प्रकाशित किया ।^१

कुछ दिनों पश्चात् दत्त योग साधना के लिए घर से निकल पड़े । जब उन्होंने ब्रह्म विज्ञ योग साधना की तो काल देव प्रसन्न हुए और दत्त के प्रति यह प्राकाशवाणी हुई—
हे दत्त, गुरुहीन को मुक्ति नहीं मिलती । पहले गुरु धारण करो तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी ।^२
काल देव की आज्ञा को दत्त ने शिरोधार्य किया और गुरु की खोज में निकल पड़े ।

अपनी इस गुरु की खोज में दत्त ने २४ गुरु धारण किए । प्रथम गुरु उन्होंने स्वयं प्रकाल पुरुष की ही बनाया जिसने उन्हें गुरु धारण करने की प्रेरणा दी थी—

प्रथम प्रकाल गुरु कीभा जिह् को कबै नही नास ॥

अत्र तत्र दिसा निसा जिह् ठहर सरब निरास ॥

प्रहजरज सेत उत्तमुर कोन जास पसार ॥

ताहि जान गुरु कीयो मुनि सति दत्त मुधार ॥११६॥

दूसरा गुरु उन्होंने मन की बनाया—

तजि सरब प्राप्त एक प्राप्त चित्त ॥

प्रविकार चित्त परम पवित्त ॥१७२॥

दत्त ने तीसरा गुरु मकड़ी (मकड़ी) की धारण किया । जिस प्रकार मकड़ी पहले तारों का जाला बुन कर भवों की फँसाने के लिए एकत्र चित्त होती है, उसी प्रकार साधक प्रेम के तारों का जाला बनाकर ईश्वर के प्रति अपनी तन्मयता प्रस्थापित करता है—

प्रेम मूढ की डार बढ़ावे ॥

तबही नाम निरंजन पावे ॥१७७॥

“मैंने एक ही जगदाधारकी आराधना की है” महर्षि की आत्थर्व्य हुआ । उनके सम्मुख वृषभाक्ष कपूर और भगवान शराकरोज, इसपर विराजमान सिद्धाक्ष भगवान चतुरानन और गरुड की पीठ पर शश, चक्र, गदा, पद्म भारी मेघमुन्दर और रमानाथ एक साथ प्रगट हुए । जगत के ये तीनों ही अघिच्छात हैं । प्रभु विमूर्ति में ही कण्ठ का विनारा, सृष्टि और पाजन करते हैं । महर्षि ने तीनों की पूजा की, तीनों की स्तुति की । तीनों के आरा से संज्ञा प्राप्ति का उन्हें वरदान मिला ।

महासती भगवत्प्रा की गोद तीन कुमारी से भूषित हुई । भगवान शंकर के आरा से तपोमूर्ति महर्षि दुर्वासा, भगवान महा के भरा से सन्यासप्राप्त चन्द्रमा और भगवान विष्णु के भरा से त्रिसुख, गौरवर्ण, कान्तमूर्ति श्री दत्तात्रेय प्रभु । (पृ० ८०७)

१. उपनिज सु दत्त मोहनो महान् ॥

दत्त चत चार निरिष्ठा निधान ॥

सातवनि सुख सुन्दर स्वरूप ॥

अपभूत रूप मख सख भूष ॥३७॥

२. गुरहीण मुक्त नही होय दत्त ॥

गुरि कही नाउ मुनि विमल मत्त ॥

गुरि करहि प्रियम सब छोड़ि मुक्ति ॥

कहि दीन काल सिंह जोग सुख ॥३८॥

भापन भापु भाप भो दरसे ॥

भतरि गुरु भातमा परसे ॥

एक छादि के भनत न धारै ॥

तब ही परम तनु को पावे ॥१७८॥

मकड़ी को अपना तीसरा गुरु बनाकर दत्त भागे बड़े । चौथा गुरु उन्होंने बगुलें को बनाया जो मछली के लिए एकाग्र ध्यान लगाता है । ईश्वर प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार ध्यान लगाता चाहिए—

ऐसी धियान नाथ हित लईऐ ॥

तबही बरम पुरख कह पईऐ ॥

मध्मातक लखि दत्त जुमाना ॥

चवथ गुरु तास भनमाना ॥१७९॥

भागे चलकर बिडाल पिता । उसे उन्होंने उसे अपना पाचवा गुरु माना । बिडाल मूस के लिए जैसे ध्यान लगाता है, उसी प्रकार सायक हरि के लिए ध्यान लगाता है—

मूस काज जस सावत धिमानू ॥

लाजत देख महन्त महानू ॥

ऐस धिमान हरि हेत लगईऐ ॥

तब ही नाथ निरजन पईऐ ॥१८०॥

इसी प्रकार चुनीमा उनका छठा गुरु हुमा जिसके सामने से एक राजा की बड़ी सेना निकल गई किन्तु जो अपने कार्य में इतना ध्यानमग्न था कि उसने सिर तक नहीं उठाया—

भूप सैन जिह जात न सही ॥

ग्रीवा नीच नीष ही रही ॥

सगल सैन बाही मग गई ॥

ताकी नैक खबर नही भई ॥१८१॥

भागे जाकर दत्त ने अपना सातवा गुरु मसुदे को स्वीकार किया जो मछली की भाषा में अपना सब कुछ एकाग्र कर देता है—

एक सु ठाढ मध्म की भाषू ॥

राज पाट तै जान उदाभू ॥

इह विष नेह नाथ सो लईऐ ॥

तब ही पूरन पुरख कह पईऐ ॥१८२॥

दत्त की माटवीं गुरु एक चेरी (दासी) बनी, जो एकाग्र होकर अपने स्वामी के लिए चदन घिस रही थी । चेरी की जैसी प्रीति अपने स्वामी के लिए थी वैसी ही सायक की साय्य के प्रति चाहिए—

ऐसी प्रीत हरि होत लगईऐ ॥

तब ही नाथ निरजन पईऐ ॥१८३॥

नवा गुरु एक बनजारा था जो द्रव्य की भाषा में बाँबो घोर नारों की यात्रा किया करता है । दिन की पूर, या रात्रि-दिवस का चक्कर उसे अपने कार्य से विरत नहीं करता । ईश्वर के प्रति भी ऐसी ही एकाग्रता होनी चाहिए—

ऐस भाति जो साहिब धिमाईऐ ॥

तब ही पुरख पुरातन पाईऐ ॥२०४॥

दसवीं गुरु एक काछिन थी जो अपने कूतों को बेचने के लिए प्रबाध रूप से पुकारती रहती थी । दत्त ने इससे यह भाव ग्रहण किया कि जो जागते हैं वे पाते हैं, जो सोते हैं वे खो देते हैं—

जै सोनै सौ भूल गयावै ॥

जो जागै हरि हिंदै बसावै ॥

सत्ति बोलि याकी हम मानो ॥

जोग धिमान जागै सै जानी ॥३१०॥

ग्यारहवां गुरु सुरस्य राजा था जो शक्तिशाली होते हुए भी सब कुछ छोड़कर सम्प्राप्ती बन गया था—

कि प्रथाचल मन ॥ कि जोर मर्ममं ॥

कि अभियुक्त रूप ॥ कि सनिप्रास भूष ॥२५१॥

दत्त ने बारहवें गुरु के रूप में गुड़िया से खेवती हुई बालिका को स्वीकार किया । बालिका की एकाग्रता ही इसका कारण थी—

गए नौन मानो ॥ तरै दिसट भानी ॥

न बाता निहारयो ॥ न खेल बिसारयो ॥२६३॥

एक स्वामिभक्त भोकर दत्त का तेरहवां गुरु बना । वह भूत रास को स्वामी के द्वार पर पहरा दे रहा था । मूसलाधार जल में भी वह स्वयंभूति की तरह खड़ा रहता था—

एक चित्त ठाढ़ सु ऐस ॥ सोबरन मूरत जैस ॥

उसकी यह दृढ़ता देखकर दत्त रीझ गए और उसे गुरु स्वीकार कर लिया—

तिह जानकै गुरुदेव ॥ प्रकलक दत्त भभेव ॥

चित्त तासको रस भौन ॥ गुर भउदयो तिह कीन ॥२८६॥

चौदहवां गुरु एक पतिव्रता सुन्दर स्त्री थी—

तन मन भरसा कर रस भीना ॥

धव दसवा ताकी गुर कीना ॥३४२॥

पंद्रहवें गुरु के रूप में दत्त ने एक बाण निर्माता को ग्रहण किया । वह अपने बाणों को बनाने में इतना दत्तचित्त था कि उसके निकट से एक राजा की सेना बड़ी ठाट-ठाट थी निकल गई और उसने सिर तक नहीं उठाया । उसकी एकाग्रता से प्रभावित होकर दत्त ने उसे अपना गुरु स्वीकार किया—

प्रविलोक सरं करि धिमान जतं ॥

रहि रीझ जटी हठवत व्रतं ॥

गुरु मान सपच दसो प्रवर्त्तं ॥

हठ छाडि सबै तिन पान परं ॥३५७॥

सोलहवां गुरु एक चील थी । वह मांस का टुकड़ा लेकर धाकाघ में उड़ी । उसका पीछा एक अधिक शक्तिशाली चील ने किया । उसने मांस का टुकड़ा अपनी चोंच से छोड़

दिया। दत्त ने यह भाव ग्रहण किया कि इसी प्रकार जो अपने धन का त्याग कर देते हैं उन्हें सत्य की उपलब्धि होती है—

कोऊ ऐस तजै जब सरख धनं ॥
करिक बिन भास उदास मन ॥
तब पापउ इमी तिमामि रहै ॥
इन चीजन जिउ सत ऐस कहै ॥३६४॥

दुषीर्य (दुषीरा) पक्षी को दत्त ने सप्तहर्षां गुरु धारण किया। दुषीर्य पक्षी सरिता पर मछली की प्राप्ति में मंडराता रहता है। सूर्य भस्म हो जाता है किन्तु उसकी साधना समाप्त नहीं होती—

सरकत हुतौ इक पिछ नम ॥
भसि उज्जल भंग सुरग सुभ ॥
नहो भान बिलोक्य पाप हर्ष ॥
इह भाति रह्यो यद भच्छ मन ॥३६७॥

एक शिकारी को दत्त ने अपना झठारहवा गुरु बनाया, जो मृगया में इतना तन्मय था कि भ्रमियों की एक टोली को भी मृग टोली समझ बैठता और उन पर भी शरसंधान के लिए तत्पर होने लगा—

रिस पाल बिलोक तिलै दृढ़ता ॥
गुर मान करी बहुत उपमा ॥
मृग सो बिह को चित ऐस लग्यो ॥
परमेसर के रस जान पग्यो ॥३६८॥

उन्नीसवां गुरु नलिनी शुक था, जो बंधन मुक्त होने पर उड़ गया। मनुष्य भी उसी प्रकार सासारिक बन्धनों से मुक्त होकर उड़ सकता है—

निलिखनी सु किज्य ॥
तजित दिख ॥
सकती करम ॥
सहित सरब ॥३७७॥

बीसवां गुरु वह व्यापारी था, जो धनोपाजन में इतना व्यस्त था कि अपनी इस उत्पत्तिता में वह उन सन्वासियों की ओर भी ध्यान न दे सका जिनके प्रति प्रसन्न प्राणी बड़ा व्यक्त कर रहे थे—

तिह बैपार करम कर भारी ॥
रिखीमन उर न हसिष्ट पसारी ॥३७८॥
ऐस प्रेम प्रम सम समझि ॥
तब ही पुरख पुरातन पढ़ि ॥३७९॥

इस्कीसया गुरु तोते की पढ़ाता हुआ वह व्यक्ति था जो बाह्य जगत् की चिन्ता त्याग कर मात्र अपने कार्य में व्यस्त था—

ऐसी नहि नाथ सो लावे ॥
 तब ही परम पुरख कह पावे ॥
 इकीसवा गुरु ताकह कीया ॥
 मन बच करम भैल जनु कीया ॥४१०॥

एक हतवाहे (किसान) की पत्नी, जो अपने पति के भोजन से जाने में इतनी एकाग्र थी कि मार्ग में युद्ध करते हुए सैनिकों की ओर भी उसने दृष्टिपात नहीं किया, दत्त की बाईसवीं गुरु बनी—

समर पार भवसनिनं जजप्ति जापणी रिखं ॥
 निहारि पान वै परा बिषार बाइसवीं गुरु ॥४१२॥

एक यक्षणी दत्त की तेईसवीं गुरु हुई। गायन काबं में उसकी एकाग्रता दत्त के लिए प्रेरक हुई और उसे भी उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया—

इह भाति जो हरि सग ॥ हित कीजिए मनभग ॥
 तब पाईए हरि सोक ॥ इह बाव मैं नहि सोक ॥४१२॥

दत्त का भक्तिय, चौबीसवा गुरु जान था। तेईसवें गुरु की प्राप्ति के पश्चात् पर्वत पर जाकर तपस्या की। वही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ—

तिह चौबीये करि गिमान ॥
 तब होइ पूरण ध्यान ॥
 तिह जाणीये अत जोय ॥
 तब होइ देह धरोम ॥४१६॥

और एक बार ज्ञान रूपी गुरु प्राप्त हो गए तो चौबीसवीं गुरु इसमें सम्मिलित हो जाते हैं—

जै एक के रस भोन ॥ तिन चउबिसौ रसि सोन ॥
 जिन एक को नहीं भूझ ॥ तिह चउबिसो नहीं भूझ ॥४१०॥

दत्त का यह प्रसंग लगभग ५०० छन्दों में है।

पारस नाथ छत्र-अवतार

छत्र के द्वितीय अवतार के रूप में पारस नाथ का वर्णन है। इस अवध में ३५० छन्द हैं।

दत्त (दत्तात्रेय) के एक लाख दस वर्ष पश्चात् जब योग मत का चारों ओर प्रचार था, पारस नाथ का जन्म हुआ।^१ पारस नाथ बड़े तेजस्वी थे। सर्वत्र उनकी चर्चा होने लगी। कुछ लोगो ने राजा के पास जाकर उनकी तेजस्विता का सम्बन्ध में कहा। राजा ने उन्हें बुला भेजा। जटाधारी साधु उन्हें देख आर्तकृत हो उठे। लगा ये (पारस नाथ) दत्त के दूसरे अवतार हैं और ये हमारा मत सथाप्य कर देंगे।^२ राजा उनके रूप और तेज को

१. एक लघ्वे दत्त काल प्रमाण ॥ पावे पला नोय को जाना ॥

ग्यारह बरस नितीतव भयो ॥ पारस नाथ पुरख भुष क्यो ॥२॥

२. निरख रूप नहि जयपाते ॥ बह कोक भयो पुरख अनगरी ॥

यह मल दूर हमारा के है ॥ जटाधारी कोई रहे न पै है ॥५॥

देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। नर-नारियों ने उन्हें कामदेव, साधुओं ने सर्वसिद्धि-दाता और योगियों ने योग रूप में उनकी कल्पना की। उनके रूप को देखकर रतनाम्बु लुभा गया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे करके उन्हें अपना जमाता बना लिया।

कुछ समय पश्चात् पारस नाथ ने देश-विदेश के राजाओं, विभिन्न मतावलम्बी साधु-संन्यासियों को, धर्म-धर्मा के लिए अपने राज्य में आमन्त्रित किया। देश-विदेश के राजा एकत्र हुए। पारस नाथ ने उन सबका उत्तम-रीति से स्वागत किया।

पारस नाथ ने यज्ञ का आयोजन किया, उसके पश्चात् उन्होंने देवों की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई, और उसने पारस नाथ से कोई वर माँगने के लिए कहा। पारस नाथ ने वर माँगा, मैं सभी देवों का ज्ञाता हो जाऊँ। सभी दैत्यों को पराजित कर अपना मत चलाऊँ। देवी तथास्तु कह प्रपने वाहन पर सवार हो धर्तृध्यान हो गई। देवी के वर के प्रभाव से पारस नाथ एक शक्तिशाली सम्राट बन गए। देश-विदेशों के नरेशों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली।

पारस नाथ ने राजाओं-अहाराजाओं और साधुओं की एक और सभा बुलाई। पारस नाथ ने उनसे कहा, या तो आप मुझे अपने योग का परिचय दें, नहीं तो अपनी जटायु मुहूर्त दें। वे योगियों यदि योग जटायु के भीतर ही होता तो तुम हरि का ध्यान छोड़कर घर-घर भीख न माँगते फिरते। जिसके रूप रंग के विषय में कोई कुछ नहीं जानता। जो वैप-रहित, रेखाहीन है, वह तुम्हारे वेश के अन्तर्गत किस प्रकार आ गया। इस प्रकार पारस नाथ ने उन्हें उस भ्रमजाल से मुक्त किया, जिसमें अधिकांश जटायारी और उनके अनुयायी राजा फँसे हुए थे। पारस नाथ के इस उपदेश को सुनकर जो बुद्धिमान थे वे उठकर उनके

१. पठे का कण्ठां देस देसां अपारी ॥ करी आनके वेद विद्या निचारी ॥

जटी दंड मुन्डी लपी मझचारी ॥ लखी लाकमी वेद विद्या निचारी ॥२७॥

इकारे सबे देस देसा नरेस ॥ बुलाइ गह मोन मानी सुनेस ॥

जटा धार जेठे रह देख पश्ये ॥ बुलावे तिसे साथ आये सुलहेये ॥२८॥

२. कछु दर मागहु पूत सयाने ॥

भूत भविष्य नहीं दुसरी सर साथ चरत हन चाने ॥

जो बरदान चहो, सी मगो सब हम तुमे दियार ॥

कंचन रतन बज्र मुकुटा पूज लम्बहि सकल सुधार ॥२९॥

३. लखी पदा वेद सिद्धिया विधि लखी सरत्र, कन्याऊँ ॥

सबही देख खेरि करि आपन आवे पत पताऊँ ॥

कहि तथास्तु मई लोप चिन्हा लखी मही न देके ॥

४. एक दिन बैठे समा बनाई ॥

बैठे-बैठे धर्म श्रुता ने लोनि निकट जुलाई ॥

अरु जो हुवे देस दसन मति ते भी सरन जुलाई ॥

सुनि रह भाति जटनक पारे अरु मुख विभूत लगाइ ॥

बलकुल भंग दमय नख सोभत सुगन्ध देख लगाइ ॥

मुद्रत नेत्र करप कर कपन परम कादनी काले ॥

नित दिन नथी करत दत्तात्रे महा मुनीसर आले ॥३०॥

दरों से लिपट गए और जो भूढ़ भ्रष्टाओं ने उन्होंने उनकी बात न मानी और उठ उठकर उनसे वाद-विवाद करने लगे। उनमें कुछ जगलो को वापस चले गए, कुछ जलसमाधिस्थ हो गए और जो बटाधारी योद्धा थे वे युद्ध के लिए उत्तर होकर अपने घोड़े नचाने लगे। इस प्रकार वहाँ भयंकर गुड़ छिड़ गया।^१

इस भयानक युद्ध में अन्त में दत्त के अनुयायी पराजित हुए और पारस नाथ ने ससार में अपनी मत प्रस्थापित कर दिया।^२

अपना प्रभाव स्थापित करने के पश्चात् पारस नाथ ने दस सहस्र वर्ष अपनी एकछत्र राज्य कर अपने सभी विरोधियों को उन्होंने समाप्त करा दिया। अपनी इस शक्ति से वे अभिमानी हो गये और उन्होंने काल पुरुष को मुलाकर अपने घाव को ही सब कुछ मान लिया।^३

पारस नाथ ने अपने पास अनुल व्यक्ति और सम्पत्ति का संवय कर राजमेघ दान करने का निश्चय किया जैसा राजा जब न सतियुग में किया था। उनके मन्त्री ने कहा, एक लाख राजाओं का दण्ड करने पर राजमेघ यज्ञ पूर्ण होता है। उस दान के लिए एक-एक ब्राह्मण को एक लाख घोड़े, एक लाख हाथी और एक लाख स्वर्ण मुद्रायें देनी पड़ती हैं। और यह दान करोड़ों ब्राह्मणों को भवितव्य देने से ही यज्ञ पूरा होगा। पारस नाथ ने उत्तर दिया कि धन सम्पत्ति की तो कोई कमी नहीं है इसलिए यह सब पूर्ण किया जा सकता है।

मन्त्री ने फिर कहा, हे नृपोत्तम, एक बात और सुनो, जितने संत, मुनि और राजा हैं उनसे एक उस रहस्य को जानो जो अभी आपके लिए प्रगट नहीं हुआ है। राजा ने वैसा ही किया। साम्राज्य के सभी राजाओं, साधुओं से उस रहस्य के बारे में पूछा गया किन्तु सभी ने अपनी असमर्थता प्रगट की। तब एक राजा ने अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा कि समुद्र में मच्छ के उदर में एक मुनि है। एक बार शिव ने समुद्र में प्रवेष्ट किया। वहाँ एक सुन्दरी को देखकर उनका वीर्यपात हो गया। वह वीर्य एक मछली के उदर में चला गया और उससे मछेन्द्रनाथ का प्रादुर्भाव हुआ जो आज भी उस मच्छ के उदर में स्थित है। हे राजन आप उनसे ही यह प्रश्न पूछिए।

उस राजा की यह बात सुनकर पारसनाथ सिंधु में उस मच्छ की खोज में रत हो गये। उन्होंने बड़े-बड़े जाल डलवाए। अपनी सेना समुद्र की गहरानों में लगवा दी। अनेक प्रकार के मच्छ और कछुए समुद्र से निकाले गए। जल-जन्तुओं में प्रातक छा गया। उन्होंने समुद्र देव से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। समुद्र के अगणित रत्न और मोती उसने पारस नाथ को भेंट किए और प्रार्थना की कि आप

१. २५-१६, २६-१००, २७-१०१।

२. ४३-११७।

३. यह विधि बीत देस पुर देसज बीत निजान बबानो ॥

आपन करण करण करि मान्यो नाल पुरख बिसदयो ॥११६॥

समुद्र के प्राणियों का क्यों संहार कर रहे हैं ? जिस उद्देश्य से आप यहाँ धाएँ हैं वह यहाँ पूर्ण नहीं होगा । मच्छ के उदर में बैठा हुआ योगी तो खोरसागर में है ।

पारसनाथ ससेन्य खीर सागर को मथने चल दिए किन्तु वहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली । तब किसी बुद्धिमान ने सुझाया कि साधारण जालों से यह मच्छ नहीं पकड़ा जाएगा, इसको पकड़ने के लिए ज्ञान का जाल डालो । यह उपाय सफल हुआ और वह मच्छ जल से बाहर आ गया, जिसके उदर में वह योगी था ।

फिर उस मच्छ को खीरने का प्रयास होने लगा, किन्तु सभी हथियार असफल हुए । जब ज्ञान गुरु से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे विवेक की छुरी से खीरो । जब विवेक की छुरी से वह मच्छ खीरा गया तो उसमें से ध्यानस्थ मुनि प्रगट हुए । सात धातुओं का एक पात्र मुनि की दृष्टि से नीचे रखा गया । मुनि का ध्यान भंग हुआ, उनकी दृष्टि उस पात्र पर पड़ी और वह भस्म हो गई । यदि धन्य कोई उस समय उनके नेत्रों के मोचे आ जाता तो वह किसी प्रकार न बच पाता ।

जब उनका क्रोध शान्त हुआ तो पारसनाथ ने उनसे पूछा —“बताइए संसार में ऐसा कौन सा राजा, योद्धा या प्रदेश है जिने में सभी तक अपने अधीन नहीं कर सका हैं । मैंने अपना राज्य सर्वत्र फैला दिया है । मैंने धनक यज्ञ किए हैं । मैं द्वितीय ईश्वर ही हूँ ।”

इस पर मच्छेन्द्र ने उत्तर दिया — क्या हुआ जो तुमने सम्पूर्ण संसार को जीत कर लोगों को तबित्त कर दिया है । क्या हुआ जो तुमने अपनी सेना स्थापित कर दी है, जो मन इस सम्पूर्ण संसार को जीतता है तुम उसी को सभी तक नहीं जीत सके हो । इस प्रकार तुमने अपना लोक परलोक दोनों ही गंवा दिया है ।

मच्छेन्द्रनाथ ने उपदेश देते हुये कहा—भूमि का तुम क्या अभिमान करते हो यह तो किसी के साथ नहीं गई । वह पृथ्वी बड़ी क्षतिया है, यह न किसी की हुई है न किसी की होगी । तुमने अपने भण्डार भर लिए, अनेक पत्नियाँ रख लीं किन्तु ये तो साथ नहीं जाएंगे और की क्या बात स्वयं तुम्हारी देह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी ।

पारस नाथ ने पूछा—मुझे उसका नाम बताओ जिसमें सभी तक जीत नहीं सका हूँ ।

मच्छेन्द्र ने कहा, उसका नाम भविवेक है और उसका स्थान हृदय है । तुम उसे जीत नहीं सकते । इस भविवेक ने बलि, वामन, कृष्ण, विष्णु, राम, रावण को अपने दल में कर लिया । इसी ने वीर भुम्भामुर का बध करवाया । महिषासुर और भुवुकुटभ को नष्ट किया । इसने कामदेव को अपना मन्त्री बनाया है और इसने देवता, दैत्यो, पर्वत सभी को दण्डित किया है । इसी ने कौरवों को रण में पराजित किया, रावण के दल क्षीय कटाए । जिन्होंने भी क्रोध किया, ऐसे देव दानव और यादव नष्ट हुए । इसलिए यह भविवेक रोष से भर कर जिस दिन सेना सहित आया उस दिन विवेक के अतिरिक्त और कोई इसका प्रतिकार नहीं कर सकेगा ।

पारस नाथ ने पूछा—भविवेक और विवेक एक ही कुछ, माता-पिता की सन्तान हैं फिर इनमें इतना बड़ा भेद क्यों है ? मुझे यह समझाइए ।

मच्छेन्द्र ने कहा, भविवेक का रंग काला है । वह कावे घोड़ों वाले काले रथ पर चढ़ता है । उसका सारथी काला है । काला घनुष, काली ध्वजा से वह युक्त है । अपने इस रूप से वह सवार को मोहित कर लेता है । वह मानो दूषण कृष्ण है ।

इसके पश्चात् मन्त्रेन्द्र ने कामदेव, वसंत, हुलास, धानन्द, भ्रम, कलह, वंद, भ्रासस्प, मद, कुवृत्ति, गुमान, अपमान, अनर्घ, निन्दा, नरक, दुःखील, क्षुधा, कष्ट, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, द्वेष, नन्देह, झूठ, मिथ्या, चिन्ता, शक्ति, छका, असौभाग्य, असन्तोष, नाश, हिंसा, कुमन्त, अनज्ज्ञा, चोरी, व्यभिचार, स्वामिघात और कृतघ्नता, मित्रद्रोह, राजद्रोह, ईर्ष्या, उचाट, घात, वशीकरण, आपदा, भ्रून्ठता, वधकुठार, वियोग, अपराध, छंद, कुक्रिया, ग्लानि आदि मानवीय बुराइयों का बड़ा चित्रमय वर्णन किया है। ये बुराइयाँ किस प्रकार मनुष्य को अपने प्रभाव में ले आती हैं और उनसे बचने का उपाय शक्ति, सत्य, धन या राज्य नहीं है। ये बुराइयाँ मानो अनिवेक राजा के सुभट हैं। इनसे युद्ध केवल विवेक द्वारा ही किया जा सकता है।

इसके पश्चात् मन्त्रेन्द्रनाथ विवेक और उसके सुभटों का वर्णन करते हैं।^१ वे कहते हैं विवेक श्वेत रंग का द्युज धारण करता है, उसके घोड़े धीरे रंग श्वेत हैं, श्वेत शस्त्रों से शरीर शोभित होता है जिन्हें देखकर देवताओं और मनुष्यों का भ्रम दूर होता है। उसे देखकर चन्द्रमा चकित हो जाता है। सूर्य अपनी भव्यता भूल जाता है। भ्रमर उसके सौन्दर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सुर, धसुर, नर डोल जाते हैं। हे राजा ये विवेक का सौन्दर्य है जो प्रति वसिष्ठ है, जिसकी वन्दना बड़े-बड़े मुनि, महोप करते हैं और तीनों लोकों में जिसकी चर्चा होती है।^२

विवेक के सुभट हैं—धीरत, व्रत, सयम, नियम, विज्ञान, स्नान, निवृत्ति, भावना, योग, भर्त्ता, पूजा, अविहार, विद्या, लज्जा, संयोग, मुक्ति, समोह, असोम, हठी, जपी, तपी, अकाम, अक्रोध, मुग्ध, निरहंकार, भक्ति, शान्ति, पाठ, सुकर्म, मुयज्ञ, प्रकोप, दान, मुनिव्रत, सरप, सन्तोष, तप, जाप, प्रेम, प्राणायाम, ध्यान, शुभाचार, अनुसक्ति, समाधि, उद्यम, उपकार, गुणिपार, सयोग, होम, पूजा, विरक्तता, सत्संग, प्रीति आदि।

इसके पश्चात् अश्विवेक और विवेक के मध्य संसर्ग युद्ध का विस्तृत वर्णन है। यह युद्ध बीस लाख वर्षों तक चलता रहा, किन्तु कोई भी पराजित नहीं हुआ।^३ पाठस नाथ ने यह

सब मध्येन्द्रनाथ से कहा और मध्येन्द्रनाथ की दृष्टि से चरपटनाथ का जन्म हुआ ।^१ चरपटनाथ ने पारस नाथ को उपदेश दिया कि किस प्रकार प्रादि पुरुष ने सृष्टि की उत्पत्ति की । उसके मुँह से प्रोकार निकला जिससे यह भूमि आकाश सभी बन गए । उसने अपने दाहिने भाग से सरय को बाएँ भाग से झूठ को बनाया । जन्म लेते ही ये दोनों (सरय और झूठ) आपस में युद्ध करने लगे । यह युद्ध अभी से चला आ रहा है ।^२ यदि सहस्रो वर्षों की मारु हो जाए, सहस्रो रचना सदा के लिए उसका गुरुगान करने के लिए मिल जाए, सहस्रो गुणों तक उस बात पर विचार किया जाए तब भी तुम्हारे ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सकता ।

ध्यास परासर प्रादि बड़े-बड़े ऋषि भी उसका घन्ट नहीं समझ सकते । उसके नाम के प्रतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है ।

पारसनाथ ने कहा, मैं उसे (प्रविवेक को) जीत नहीं सका इसलिए मैं चिन्ता में भस्म हो जाऊँगा । यह विचार करके उसने प्रगट सना में इसकी घोषणा कर दी । चिन्ता बनाई गई, पारसनाथ ने स्वयं अग्नि प्रज्वलित कर ली और स्वयं उसमें भस्म हो गया ।

ज्ञान प्रबोध

ज्ञान प्रबोध गुरु गोविन्दसिंह की एक तात्त्विक रचना है जो पौराणिक कथा और पृष्ठभूमि से समन्वित है । इस रचना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

१. स्तुति भाग ।

२. पौराणिक कथा से पुष्ट तथ्य ज्ञान भाग ।

प्रथम भाग में १२५ छंद हैं जो विपुल रूप से ब्रह्म या प्रकृत पुरुष की स्तुति से पूर्ण हैं । इन वर्णों में कवि ने ब्रह्म विषयक अपनी उसी धारणा की पुष्टि की है जो शुद्ध व भक्ति रचनाओं जापु और प्रकृत स्तुति के माध्यम से प्रकट हुई है ।

वह कभी रूप, रेशा, वास, वेश, नाम प्रपञ्च वर्णन के अन्दर नहीं पाता ।^३ वह योनियों से परे है ।^४ वह कीर रूप दुष्टों का दहनकर्त्ता है ।^५ वस्तुतः उसका लक्ष दल खण्डन रूप इस स्तुति परा में भी प्रमुख है—

खल दल वल हरणं दुष्ट विहरणं असरणं सरणं प्रमित मत् ॥

चंचल चक्ष चारणं प्रच्छ बिदारन पाप प्रहाणं प्रमित मत् ॥

भ्राजान मुबाई साहजं साह भहिमा महं सरव मई ॥

जल दल वन रहिता वन त्रिन कहिता खलदल दहिता मुनरिसही ॥१०॥१०॥

उस प्रकृत पुरुष की सर्वोच्चता एवं सर्व शक्तिमत्ता इस छंद में मुखर हो उठी है—

मेव मेव नहि लखै ब्रह्म ब्रह्मा नाहि बुझै ॥

विप्रास परासर मुक सनादि सिव प्रन्तु न सुझै ॥

१. अक्षु मध्येन्द्र जगत तुष रस ॥ परानाथ सनन ठन कहा ॥

चक्रित चित्त अटपट ह्वै दिखता ॥ अरपट नाथक दिनसे निरसा ॥१०६॥१३३॥

२. १०६—१३६ ।

३. नहीं जान नहि कहा रूप रेश ॥ ब्रह्म वास वाको फिरे कउन मेसं ॥

कहा नाम वाको कहा के कहावे ॥ कहा मै बखानो कदै मै न आवे ॥३५॥

४. अजोनी अत्रै परम रूपी प्रपञ्च ॥ अदेदी अमेदी अरूपी महाने ॥७॥

५. बचि चित्त बाध है ॥ अखण्ड दुष्ट शाम है ॥१०॥

सनति कुमार सनकादि सरबजित समा न पावहि ॥
 लख लखभी लख बिसन किसन कई नेत बतावहि ॥
 असल रूप अनेम प्रभाअति बलिस्ट जल यति करण ॥
 अच्युत अनन्त बड़ नाथ निरजन तब सरण ॥१२॥३२॥

इस प्रकार १२५ छंदों के इस षष्ठ में भक्त ने अपने भाराध्य के प्रति अपनी भावना प्रगट की है।

द्वितीयान का प्रारम्भ एक तात्त्विक प्रश्न से होता है—

एक दिन जीवात्मा ने आश्चर्यान्वित होकर ईश्वरात्मा^१ से पूछा—यह कौन है जिसका प्रमित तेज है और जो अद्भुत विभूति है ?

परमात्मा ने उत्तर दिया—हे जीवात्मा यह ब्रह्म है। जिसका प्रमित तेज है, जो गति और कामना रहित है। जिसमें भेद, भ्रम, कर्म और काव नहीं है जो वायु मित्र सब पर कृपा रसता है।^२ जो पानी में डूबता नहीं। (वायु से) सुलाया नहीं जा सकता। काटने से काटा नहीं जाता। अग्नि से जलता नहीं। मछुओं दारु से जिसकी हानि नहीं होती। जिसका कोई शत्रु-मित्र, जाति बिरादरी नहीं है।^३ यदि सहजों वायु एकत्र होकर उस पर प्रहार करें तो भी वह छेदा नहीं जा सकता, ललित नहीं होता, अग्नि में जलता नहीं, सिन्धु में डूबोया नहीं जा सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती।^४

१. वेदान्त के अनुसार अविद्या में चेतन का आभास (अन्त) अविद्या का अविद्यान चेतन और अविद्या रत दोनों का समुदाय जीवात्मा है। जीवात्मा एक है, जैसे सूर्य का प्रतिबिम्ब हजारों पानी में एक है, उसी प्रकार सहस्रों शरीरों में जीवात्मा है। यह वास्तव में सन्निधानन्द रूप और देश काल-बन्धु परिच्छेद रहित है। जीवात्मा मल से पृथक् नहीं, केवल अपाणि के कारण अलग हो रहा है। (महान बोध पृ० २४२)।

परमात्मा या ईश्वर(ब्रह्मा) को अद्वैतवादिभों ने जीवात्मा का विकसित रूप स्वीकार किया है और उसे मल से नीचा माना है।

(प्रथमका—अ० मुन्शीराज रामी)

२. दिन अनन्य एक आश्रमा राम ॥ अनुमद अरुप अनहद अकाय ॥
 अविद्विज तेज आमान बाहु ॥ राज्या राजु साहस साहु ॥१॥१२६॥
 अचरित आत्मा परातमा सग ॥ अवभूज सूर्य अरिगत अभय ॥
 एक कजन बाहि आत्मा सरण ॥ जिह अमित तजि अति रति विभूति ॥१॥१२७॥
३. यदि मल बाहि आत्मा राम ॥ जिह अमित तेजि अविगत अकाम ॥
 जिह भेद भ्रम नहीं करम काव ॥ जिह सब मित्र सखा दिग्मल ॥२॥१२८॥
४. बोवियो न दुने सोखियो न बाह ॥ कटियो न कटे न बारियो बराह ॥
 दिज्जे न नेक सत सरन पाव ॥ बाहि सज मित्र नहीं जात पाव ॥३॥१२९॥
५. सब सहस सखि-सखि प्रपाद ॥ दिज्जे न नेक खडिज न बाह ॥
 नहीं जरे नेक पावक सम्भार ॥ बोरे न सिंघ सोखे न बखार ॥४॥१३०॥
 तुलना कीविध—

नैन दिन्दन्ति रात्राणि नैन दहति पवनः

न येन बलेदयन्वापो न शोषयति मातुः ॥२३॥

(भगवद्गीता अध्याय २-२३)

फिर आत्मा ने प्रश्न किया—सुखार मे जो चार वर्यं हैं उनकी व्याख्या कीजिए ।^१

परमात्मा ने उत्तर दिया—एक है राज धर्म, एक दान धर्म, एक भोग धर्म और एक है मोक्ष धर्म ।^२

ज्ञान प्रबोध में वर्णित ये चार वर्यं (धर्म)

१. राजधर्म, २. दान धर्म, ३. भोग धर्म और ४. मोक्ष धर्म प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, धर्म, काम और मोक्ष ही हैं ।

फिर जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि इन चारों धर्मों का विस्तार से वर्णन करो । पहले दान धर्म का वर्णन करो, किस प्रकार राजाओं ने इस धर्म का पालन किया ।^३

परमात्मा ने उत्तर दिया, तीन युगों (सत्, त्रेता और द्वापर) के राजाओं का वर्णन प्रति कठिन है क्योंकि उनके दान धर्म की गाथा और उनकी संख्या अपार है ।^४ वर्णन कलियुग से प्रारम्भ होता है । कलियुग के प्रारम्भिक काल में जो राजा हुए कवि उनका वर्णन करता है ।^५

इस प्रकार ज्ञान प्रबोध में वर्णित कथा का प्रारम्भ महाभारत के अन्तिम वरण से होता है । युधिष्ठिर बड़े ही प्रतापी सम्राट थे, उन्होंने एक बृहत् राजसूय यज्ञ किया और दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया । उन्होंने अपरिमित दान दिया, सुखार के सभी राजाओं को अपने आधीन किया । अन्त में जम्बू द्वीप पर पाँच सौ वर्ष राज्य करने के पश्चात् वे (अपने भाइयों सहित) हिमालय पर चले गए और राज्य परीक्षित को दे गए ।

परीक्षित ने एक विद्याल गज मेघ यज्ञ किया । एक बार वे वन में घाखंड के लिए गए । एक मृग का पीछा करते हुए उनकी भेंट एक ऋषि से हुई । उन्होंने उससे पूछा कि क्या मृग इसी मार्ग से गया है । ऋषि तो समाविष्ट थे, उन्होंने कोई उत्तर न दिया । परीक्षित ने क्रोधित होकर एक मृग सर्प को, जो वही पड़ा था, धनुष के ध्वज भाग से उठाकर ऋषि के गले में बाँध दिया । लौख झुलने पर मुनि ने राजा को उसी सर्प से दस्ते जाने का शाप दे दिया ।^६

परीक्षित ने अपने बचाव के बहुत उपाय किए किन्तु सर्प दस से उनकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात् उनके पुत्र अनमेजय राज्य के अधिकारी हुए ।

अनमेजय ने पिता के प्रतिहार के निमित्त संप्रमेध यज्ञ किया । उस यज्ञ में द्रगणित सर्प भस्म हो गए । अन्त में एक बाह्यण की ताड़ना से वह यज्ञ बन्द हुआ ।

१. एक करियो प्रसन्न आत्मा देव ॥ अनमेध रूप अनिभट अभैव ॥
यदि चतुर बरग सुखार दान ॥ किट्टु चतुर वरगकिञ्च नखिमान ॥ ११२१ ॥
२. एक राज धर्म एक दान धर्म ॥ एक भोग धर्म एक एक मोक्ष धर्म ॥
इह चतुर बरग सभ जय भवैत ॥ से आत्मवि फातमा पुत्रुत ॥ ११२२ ॥
३. बरनन करो तुम प्रथम दान ॥ जिस दान धर्म किह नृपान ॥ ११२३ ॥
४. जे जुग महीप बरने न जात ॥ गाथा अनन्त उपमा अगात ॥
जो कीर वगड में जम्भ धरन ॥ बरने न जाहि ते भनिठ करन ॥ ११२४ ॥
५. कलजुग वै आदि जो मर महीप ॥ इहि मरग रवि यदि जू दीप ॥
रव रल प्रताप बरखी सुनेथ ॥ राजा सुविस्तर भू भरत यथ ॥ ११२५ ॥
६. पौराणिक कथाओं में शाप ऋषिपुत्र द्वारा दिया जाना है ।

जनमेजय ने काशी राज पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसकी दो सुन्दरी कन्याओं से विवाह किया। विवाह में एक दासी भी मिली जो बड़ी सुन्दर और विदुषी थी। जनमेजय ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया। इन तीनों से उत्पन्न तीनों पुत्रों के नाम थे, असमेघ, असमेधान और दासी पुत्र का नाम था अर्जसिंह^१। अर्जसिंह बड़ा पोंडा और यशवाला था।

एक दिन राजा अपनी घोड़ी पर सवार होकर आखेट के लिए गया। वन में वह उसे एक जलाशय के निकट बांधकर एक बूख के नीचे बियाम करने लगा। उस जलाशय से एक छोटा निरुत्ता, उसने राजा की घोड़ी से सम्भोग किया। घोड़ी को गर्भ रह गया और फिर उससे काते बानों वाला सुन्दर घोड़ा उत्पन्न हुआ।^२

उस घोड़े से राजा ने असमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के समय रानी किसी कार्य के लिए उठीं और उसी समय वायु के देव के कारण उसके वस्त्र का अचानक उड़ा जिसे देखकर वहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण हँस पड़े। रानी का यह अपमान देखकर राजा क्रोधित हो गया और उसने अनेक ब्राह्मणों का वध करवा दिया।^३

ब्रह्म हत्या के दोष के कारण राजा को कुष्ठ रोग हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर इस रोग से छुटकारे का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा तुम ब्यास जी से महाभारत की कथा सुनो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तत्पश्चात् राजा ने ब्यास जी से महाभारत की कथा सुनी।^४

कथा के अन्त में जब ब्यासजी ने कहा कि युद्ध में भीम द्वारा आकाश में चूके हुए हाथी अभी तक आकाश में ही चक्कर काट रहे हैं, तो जनमेजय ने अविश्वास से नाक चढ़ा ली और कहा, यह ऐसे ही कहा है। परिणाम यह हुआ कि नाक के कुछ घंटा पर कुष्ठ रह गया और उसी से राजा की मृत्यु हुई।^५

इस प्रकार बीसवीं वर्ष सात मास और बीबीस दिन जनमेजय ने राज किया।^६

जनमेजय के तीनों पुत्र, असमेघ, असमेधान और अर्जसिंह बड़े ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। मृत्यु के पश्चात् ज्येष्ठ पुत्र राजा बना, दूसरा बन्धो बनाया गया और दासीपुत्र प्रधान सेनापति बना।^७

राज्य पाकर दोनों बड़े भाई (राजा और बन्धी) सुन्दरी और सुरा में डूब गए, राज्य का सारा कार्य भार अर्जसिंह के हाथ में आ गया। वह जैसा चाहता वैसा ही करता।^८

१. अजयन (महान कोष, पृ० १३६)।

२. अन्तर ३०-१६८।

३. ३२-२००।

४. ३६-२०७।

५. १८-२३६।

६. १६-२३७।

७. ८-२४५, १-२४६।

८. छन्द, २४८, २४९, २५०, २५१।

एक दिन तीनों चौपड़ खेलने बैठे, खेल-खेल में ही एक ने भर्जसिंह पर ध्यान किया — भरे यह तो दासीपुत्र है, यह क्या करेगा ? यह क्या दाव लेगा ? इससे कौन सा शत्रु मरेगा ?

इसके पश्चात् खेल शुरू हुआ, उस खेल में दोनों बड़े भाई (राजकुमारियों से उत्पन्न) एक पक्ष में थे और भर्जसिंह दूसरी ओर । खेल में ही स्वर्द्धा बड़ी और युद्ध की नीरस भाग्यी । भाइयों में भयानक गुटगुमा और दोनों भाइयों की सेना भर्जसिंह द्वारा पराजित होकर भाग गयी । हारा हुआ असमेष उड़ीसा के राजा तिलकसेन के आश्रय में चला गया वहाँ उसकी भेंट एक सनाढ्य ब्राह्मण से हुई जो बड़ा विद्वान् था और राज्य में त्रिसक्ती बड़ी प्रतिष्ठा थी । उस ब्राह्मण के माध्यम से सर्वेष्ट धर्म शास्त्र और ज्ञान की चर्चा हुआ करती थी । वहाँ किसी छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं था ।

भर्जसिंह अपने भाइयों का पीछा करता हुआ उस आश्रम तक पहुँच गया । भर्जसिंह का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत डर गये और उस ब्राह्मण के चरण पकड़कर प्राणों की निम्ना मागने लगे ।

उस ब्राह्मण ने भर्जसिंह से कहा कि मेरे आश्रम में सभी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय एक भी नहीं । इस पर भर्जसिंह ने कहा, यदि सब ब्राह्मण हैं तो इन्हें अपनी कन्या दीजिए और मेरे साथ बैठकर भोजन कीजिए । राजा (भर्जसिंह) के भय से उन्होंने यह कार्य किया । उन लड़कियों के गर्भ से जो संतान हुई उनसे संनोद गोत्र चला । जिन्होंने राजा के साथ भोजन किया और उन्हें कन्याएँ दी उनसे राजपूत उत्पन्न हुए । जिन्होंने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की उन्हें उसने शक्ति से भस्म कर दिया ।

इस प्रकार ब्यासी वर्ष बाद और दो दिन राज्य करने के पश्चात् भर्जसिंह की मृत्यु हुई ।

भर्जसिंह के पश्चात् जग राजा हुआ, उसने कामरूप प्राग्व्योक्ति से ब्राह्मण बुलाए और एक विशाल पशुमेघ किया ।

उसके पश्चात् 'मुनी' राजा हुआ । यह बड़ा पराक्रमी था । इसने शत्रुओं का नाश किया । एक विशाल पक्ष का इसने भी आशोर्जन किया ।

ज्ञान प्रबोध ग्रन्थ 'मुनी' के मूल के साथ ही समाप्त हो जाता है । ग्रन्थ ग्रंथ की सप्तम्य प्रतियों में अन्य संस्करणों की भाँति इसकी समाप्ति की कोई चर्चा नहीं है । ग्रंथ के कथा प्रसंग का एकाएक समाप्त हो जाना भी इस ओर संकेत करता है कि यह पूर्ण नहीं है । संभव है इस ग्रंथ का कुछ भाग युद्धों की विभीषिका में कहीं नष्ट हो गया हो ।

शस्त्र नाम माला

"शस्त्र नाम माला" गुरु गोविन्दसिंह की दृष्टकूट सैली में लिखी हुई एक वैचित्र्यपूर्ण रचना है । दृष्टकूट सैली में अपनी बातों को व्यक्त करना उस युग के साहित्य की एक प्रवृत्ति थी । जिस प्रकार सन्त कवि शक्ति-भाव की अभिव्यक्ति के लिए साधारण गेय-पद सैली को अपनाते थे, उसी प्रकार रहस्यवाचक भाषों को प्रयुक्त करने के लिए वे

दृष्टकूट-पद-जैलों का अनुसरण करते थे। आत्म-चिन्तन के गूढ़ विषयों को रहस्यात्मक भाषा में प्रगट करने की परम्परा भारत में प्राचीन काल से ही चलती आ रही थी। ऋग्वेद में बहुत कुछ प्रतीक रूप में कहा गया है, उपनिषद् तो गुह्यविद्या का ही मुख्य रूप से प्रतिपादन करते हैं। इस शैली में जहाँ एक ओर गूढ़ विषय का प्रतिपादन होता है, वहाँ दूसरी ओर भावना-रिक्तता भी स्वाभाविक थी। भाग्य चलकर संस्कृत-काव्यों में तो यह भावना-रिक्तता और जमदारवादिता इतनी घण्टिक जिय हुई कि एक-एक भयार्थों के खेलों बनाये गये और प्रत्यय मात्र से भिन्नार्थ रखने वाले काव्यों का प्रचलन हुआ। संस्कृत-साहित्य में यह प्रवृत्ति नैपथ्य काव्य तक चलती रही।^१

सिद्धों और नाथपंथी हठयोगियों ने अपनी बानियों में इस रहस्यात्मक प्रवृत्ति को अपनाया। सहज भाषाविध्यविका वाले भक्तिकाव्य में भी इस रहस्यात्मक प्रवृत्ति को अपनाया गया। विद्यापति, जायसी, कबीर और सुरदास की रचनाओं में उलटबासियों और दृष्टकूट पदों का प्रभाव नहीं है। परन्तु गुरु गोविन्दसिंह की इस रचना का विषय कोई रहस्यात्मक अनुभूति नहीं है। अपनी जाति, धर्म और गुरुवार की रचनाओं में उन्होंने कहीं दृष्टकूट शैली का प्रयोग नहीं किया है।

दास्य नाम आता गुरु गोविन्दसिंह की एक दीर्घ रचना है। इसमें कुल १३१८ छन्द हैं और ५ अध्यायों में विभाजित है। अध्यायानुसार उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

प्रथम अध्याय

इस अध्याय में कुल २७ छन्द हैं और उनमें दसों का दोहरा कर उनकी स्तुति की गयी है।^२ कुछ भाव प्रेरित कवि ने अपनी इस रचना में स्पष्ट घोषणा की है कि कृपाण, जडा, छद्म, बन्दूक, गंगासा, तीर, तलवार, सरोही, बरखी आदि मत्त-पत्त ही मेरे दृष्ट हैं—

भस कृपान खंडो, खद्ग तुपक तबर भव तीर ॥

संक सरोही संहृषी यह हमारे पीर ॥ ॥

इसके धारों के सभी छन्दों में कवि ने सभी प्रस्त्रो-स्त्रोत्रों में उग्र महान काल शक्ति का ही आरोप किया है, जो उनका दृष्ट है।^३ यह महान शक्ति सर्व-व्याप्त है। बड़ी दिन है, बड़ी

१. गुरु और उनकी साहित्य—डॉ० इंदरशाला शर्मा, १७ पृष्ठ ३३।

२. नाम सरोही सैक भस तीर तुपक तबर ॥

सर्वात्मक कवचांति कर करीये रच्छ डभार ॥१॥

भस कृपान भरापरी सैक सफ जमरात ॥

कवचावत सजात कर तेग तीर भरात ॥२॥

३. तीर तुषी सैक तुषी, तुको तबर तबर ॥

नाम तिधरो जो जपे भव सिंह भव पार ॥३॥

काल तुषी काली तुषी तुषी तेग भव तीर ॥

तुषी निसानी धीनकी जडु तुषी जगबीर ॥४॥

भी तू सम कारन तुषी तू किया को सार ॥

तुम भव को जगजगदी तुम ही लेहु जग ॥५॥

यज्ञि है, यही जीवो की जन्मदाता है और अपने कौतुक के लिए उनमें (जीवों में) वाद-विवाद वह स्वयं ही उत्पन्न करती है।^१ जितने भी अवतार हुए हैं वे भी उसी महान कालशक्ति के ही रूप हैं।^१ और अस्त्र-शस्त्रों के रूप में व्यक्त उस महान काल शक्ति से ही वे अपने शत्रुओं का विनाश, अपनी विजय और मनोकामना की पूर्ति का वरदान मागते हैं।^१

इस अध्याय में लगभग ३० प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों की चर्चा हुई है। इस गणना में एक ही शस्त्र के विभिन्न रूप भी धा गए हैं। वंशित शस्त्रों की तालिका इस प्रकार है—
साँग, सिरोही, सैफ (सीधी तलवार), शक्ति, वीर, तुपक (बन्दूक), धूल, जमदाड़ (कटार), खड़ा (दोनों ओर धारवाला अस्त्र), तेवर (शहासा), संहृषी (बरछी), निखग, कटारी, घोष (बरछा), कदं (छुरी), शिमर (दात), कवच, तलवार, बिछुमा, वाँक, वण, गुरज (गदा जैसा लोहे का अस्त्र), गदा, तुफण, चाकू खबर, बुबगा (छुप), पाटस (एक प्रकार का खंभा) और पाट।

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय में ४७ छन्द हैं। इस अध्याय में तलवार, जमदाड़ (कटार), संहृषी (कटारी), बरछी और शक्त अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन है।

इस रचना का प्रथमो वैधिय्य इस अध्याय से ही प्रारम्भ होता है। प्रारम्भिक छन्दों में अधिक चमत्कार प्रदर्शन नहीं है। इस अध्याय के पहले दोहे में कवि कहता है—पहले कवच शब्द कहो, फिर उसके साथ फिर शब्द लगा दो, कृपाण का अर्थबोध होगा।^१

इसी प्रकार जमदाड़ (कटार) के लिए कवि कहता है—पहले उदर शब्द कहो फिर फिर शब्द का उच्चारण करो। (उदर शब्द के पर्याय और फिर शब्दों के पर्यायों द्वारा) जो शब्द बनेंगे उनसे जमदाड़ का ही बोध होगा।^१

१. तुमही दिन रजनी तुही तुम ही जीवन उपाह ॥
कवच हेरन के नमिष निन मो बाह बदाह ॥१॥
पियन उपावदु जगत तुम तुमही ईश बनाह ॥
आप तुही भगत करो तुमही करो सदाह ॥१॥

२. मच्छ कच्छ बाटछ तुम, तुम बावन अवतार ॥
नार सिध बरछा तुँही-तुँही जगत को सार ॥१॥
तुँही राम ही इस्तन तुम तुँही बिसन को रूप ॥
तुँही प्रभा सम जगत की तुँही आप ही भूप ॥२॥

३. अस कृपान खंडो सखग सैफ लेग तलवार ॥
रच्छ करो हमारी सदा कवचातक अवतार ॥१॥
तुम ही गुरज तुमही गदा तुमही वीर तुफन ॥
दास भान मोरी सदा रच्छ करो सरल ॥२॥
सैफ सतोही सत्र भरि सरभरि जिह नाम ॥
सदा हमारे चित बसो सदा करो यम काम ॥३॥

४. कवच शब्द पियनै रहो अत सवद भरि देहु ॥
सम ही नाम कृपान के भान अनुर प्रिय लेहु ॥२॥

५. उदर सवद पियनै कहो पुनि भरि सवद उचार ॥
नाम सने जमदाड़ के लोबहु यु कवि निचार ॥३॥

सस्त्र नाम माता पुराण पौराणिक उल्लेखों का अर्थात् सागर है। रचनाकार के गहन पौराणिक ज्ञान का परिचय इस एक शब्द से प्राप्त होता है।

चक्र विष्णु का प्रिय सस्त्र था। इसलिए चक्र की चर्चा करते हुए विष्णु और उनके वृष्ण रूप के विविध पौराणिक अवतारों की चर्चा की गयी है—

विष्णु नाम पृथमे उच्चरि पुन पद सस्त्र उच्चारि ॥

नाम सुररसन के सभी निकलत जाहि सपार ॥३१॥

विष्णु के किसी भी नाम के साथ 'सस्त्र' शब्द जोड़ दिया जाए तो चक्र का भाव स्पष्ट हो जाता है। विष्णु के चक्र से मुर, मधु, वरकामुर, वक्त्र, त्रिमुपात (चंदेरीनाथ) आदि नाम मारे गये। इसलिए यदि उनके नामों के साथ मदन, हा, रिपु, मूदन आदि शब्द लगा दिए जाए तो उससे चक्र का बांध होगा।^१

तृतीय अध्याय

तृतीय अध्याय में कुल १७८ शब्द हैं और सभी शब्दों में तीर के नामों का वर्णन है। प्रथम शब्द में कवि तीर के विभिन्न नामों की चर्चा करता हुआ उनसे अपनी विजय और अपना काम पूरा करने की कामना करता है—

विजय नाथ सर धनुष बन कल्पवृक्ष के नाम ॥

सदा हमारी जी करी सकत करी मम काम ॥३५॥

मूल श्लोक से इन नामों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है—

१. सहारक नाम।

२. व्यक्ति विशेष के प्रिय शस्त्र होने के सम्बन्धित नाम।

३. धनुष और भस्त्र से सम्बन्धित नाम।

४. आनायक।

५. विष-मुक्त।

६. अन्य।

१. शूरा पद विषम कचारि के मरदन शूर गहो ॥

नाम सुदरसन चक्र के चित में धनुष लहो ॥३८॥

+ + + +

मधु को नाम उच्चरि के हा पद शूर कचारि ॥

नाम सुदरसन चक्र के सीमे सुकवि धुधारि ॥३९॥

+ + + +

भक्तोद्धर विषम उच्चरि पुन रिपु खल नखान ॥

नाम सुदरसन चक्र को धनुष चित में बान ॥४०॥

+ + + +

देव वक्त्र को नाम कवि सुदरन शूर उचार ॥

नाम सुदरसन चक्र को बान चित निरधार ॥४१॥

+ + + +

प्रियम चंदेरीनाथ को सीमे नाम बनाए ॥

पुन रिपु नाम उच्चरिने चक्र नाम शूर बाध ॥४२॥

इन नामों में सबसे अधिक वरुणा सहारक नामों की है। बाणों द्वारा पशु मारे जाते हैं इसलिए 'मृगहा' पक्षी मारे जाते हैं इसलिए 'पक्षी पर' वीर मारे जाते हैं इसलिए 'सुमदहा' आदि अनेक नाम बाण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अधिकार्य सहारक नाम पौराणिक पृष्ठभूमि और वैयक्तिक आधार पर हैं। कर्ण, कृष्ण, अभिमन्यु, रावण, कुम्भकर्ण, बालि आदि पौराणिक पुरुषों की मृत्यु 'बाण' से हुई, इसलिए इनके निम्न नामों के साथ 'मरि' प्रत्यय कोई पर्यायवाची शब्द लगा देने से बाण का बोध होता है।

कृष्णारि या दशाननारि मात्र कह देने से ही बाण का बोध कराया गया हो, इतना नहीं है। कृष्ण या रावण (इन दो की ही विशेष चर्चा है) को अनेक प्रत्यय और अप्रत्यय संकेतों द्वारा बोधगम्य करा कर कवि 'मरि' शब्द को उससे मुक्त करता है और बाण का संकेत देता है। लगभग २० छन्द कृष्ण और २५ छन्द रावण से सम्बन्धित हैं। कृष्ण के लिए प्रयुक्त नामों में से कुछ इस प्रकार हैं—

१. हलधर + धनुज = कृष्ण	छन्द	१४१
२. रोहिण्येय, मुसली, हली, वनराम + धनुज = कृष्ण	"	१४२
३. धनुंन + सूत = कृष्ण	"	१४५
४. पवन सुत (भीम) धनुज (धनुंन) + सूत = कृष्ण	"	१४६
५. भीष्म-मरि (धनुंन) — सूत = कृष्ण	"	१६०
६. धर्मज (युधिष्ठिर) — बन्धु (धनुंन) — सूत = कृष्ण	"	१७०
७. सूर्य-पुत्र (कर्ण) — धनुज (धनुंन) सूत = कृष्ण	"	१७३
८. कालिन्दी — धनुज (यम) — धनुज (युधिष्ठिर) — धनुज (धनुंन) मय (सारथी) — कृष्ण	"	१७४

१. सम धृगपन के नाम कवि ३३ पद बहुत उच्चार ॥
नाम सम ही बाण के बाणु शिरे निरधार ॥७६॥
२. सम पद्मन के नाम कवि पर पद बहुत बखान ॥
नाम सिलीमुख के सबे चित में चरु बखान ॥८३॥
३. समर नाम उच्चारि के ३३ पद बहुत सुनाइ ॥
नाम सिलीमुख के सबे लीजहु पतुर बनाइ ॥८२॥
४. प्रियम करन के नाम कवि पुन मरि समद बखान ॥
नाम सकल की नान के लीजो नाम पदम ॥११५॥
५. बहुपतारि निरुपाधि मरि कुरुनातक विद नाम ॥
सदा हमारी जे करो सकल को मन काम ॥१४०॥
६. पद पुत्र कुर राज मनि बहुत धनुज पद देहु ॥
सुत उच्चारि मरि मरि उच्चारि नाम नान लख लेहु ॥१७६॥
७. दत्त भीमा दत्त बँठ मनि मरि पद बहुत उच्चार ॥
सकल नाम पद बान के लीजहु पतुर सुधार ॥१८८॥
८. कुंम करन पद आदि कवि आदन बहुत बखान ॥
सकल नाम की नान के लीजो चित में नान ॥२१०॥
९. प्रियम भाखि सुभीत पद नपुरि बहुत बखान ॥
सकल नाम की नान के लीजो सुदि निधान ॥२४२॥

इसी प्रकार रावण के लिए प्रयुक्त नामों से कुछ इस प्रकार हैं—

१. दस प्रीवा या दस कण्ठ	= रावण	छन्द	१८८
२. जटायु—धरि	= रावण	"	१८९
३. मेघ—धुनि (मेघनाद)—पिता	= रावण	"	१९१
४. नीर+धर (मेघ)—धुनि (मेघनाद)—पिता	= रावण	"	१९७

५. रावण मेघनाद का पिता था। मेघनाद के लिए मेघ धुनि (ध्वनि) जलद धुनि, मंजुद धुनि, घरापर धुनि, जलद नाद, नीरधर धुनि, धनसुतपर धुनि, माबाद धुनि, नीरद-धुनि, धनजधुनि आदि अनेक नामों का प्रयोग हुआ है।

भर्जुन ने द्रोपदी के स्वयंवर के समय ऊपर लटकती हुई मछली की नीचे जल में छाया देखकर बाण से उसकी खांस में निशाना लगाया और द्रोपदी को प्राप्त किया। इस प्रकार बाण मत्स्य-धनु-धरि हुआ। लगभग २५ छन्दों में इस प्रसंग का विविध प्रकार से आधर लेकर बाण को अभिहित किया गया है। उदाहरण स्वरूप—

प्रियम मीन को नाम लै चतु रिपु बहुर बसान ॥

सकल नाम ली बान के लीजहु चतुर पद्मान ॥२०७॥

मछली के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम—

१. मत्स्य	छन्द	२०६
२. मीन	"	२०७
३. मकर	"	२०८
४. मत्स	"	२०९
५. सफरी	"	२१०
६. मछरी	"	२११
७. जलचर	"	२१२
८. सबरारि (कामदेव) ध्वज	"	२१५
९. पिनाकी (शिव) धरि (कामदेव) ध्वज	"	२१६
१०. कातिकेय पितु (शिव) धरि (कामदेव) ध्वज	"	२१८
११. सतिल (गंगा) धर (शिव) धरि (कामदेव) ध्वज	"	२२१
१२. पार्वतीश (शिव) धरि (कामदेव) ध्वज	"	२२५

व्यक्ति विशेष के प्रिय शस्त्र होने से सम्बन्धित नाम

धनुष-बाण शिव, कामदेव और भर्जुन के प्रिय शस्त्र हैं। यदि शिवायुध, कामायुध मथया भर्जुनायुध कह दिया जाए तो बाण का भाव स्पष्ट हो जाता है। तत्सम्बन्धी अनेक छन्द इस अध्याय में हैं।

शिवायुध

सहस नाम शिव के उचरि अस्त्र सबद पुनि देहु ॥

नाम सकल ली बान के चतुर चीन चित लेहु ॥१११॥

कामायुध

१. पुहव धनुष के नाम कहि कामुध बहुर उचार ॥
नाम सकल स्त्री बाण के निकसत धरै अघार ॥१०२॥

+

२. सकल मीन के नाम कहि कैनुवायुध कहि भंत ॥
नाम सकल स्त्री बाण के निकसत जाहि भनत ॥१०३॥

+

धनुर्नायुध

सम धरजुन के नाम कहि धायुध सबद बखान ॥
नाम सकल स्त्री बाण के लीजहु चतुर पछान ॥११६॥

धनुष और भलक से सम्बन्धित नाम

बाण धनुष से युक्त है और उसके धागे वेज फल होता है। इससे सम्बन्धित कुछ नाम इस प्रकार हैं—

धनुष सबद प्रियम उचारि भयन बहुत उचार ॥
नाम सिलीमुख के सभै लीजहु चतुर सुधार ॥७६॥

+

सम भलकन के नाम कहि भावि भंत घर देहु ॥
नाम सकल स्त्री बाण के चीन्ह चतुर चित लेहु ॥१०६॥

आकाशचर

बाण को आकाशचर कहा गया है। तत्सम्बन्धी लगभग २० छन्द इस अष्ट में हैं—

सम आकाश के नाम कहि घर पद बहुर बखान ॥
नाम सिलीमुख के सभै लीजहु चतुर पछान ॥७५॥

आकाश के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम

१. ख, आकाश, नभ, गगन	छन्द	७६
२. आसमान, सिंघिहर, दिव, गरज्जु	"	७७
३. चन्द्र घर	"	७८
४. गो, मरीच, किरण + घर (चन्द्रमा) घर (आकाश)	"	७९
५. रजनीश्वर (चन्द्रमा) दिनहा (चन्द्रमा) घर	"	८०
६. रात्रि, निशा, दिन पाखीनी + घर (चन्द्रमा) घर	"	८१
७. राशि उपाजनि (रात्रि) रवि हरनि (रात्रि) + घर (चन्द्रमा) + घर	"	८२
८. किरण + घर (चन्द्रमा) + घर	"	८४
९. समुद्र + मुठ (चन्द्रमा) + घर	"	८५
१०. चलजीव आधय (समुद्र) + मुठ (चन्द्रमा) + घर	"	८६

विषयुक्त

युद्ध काल में बाण-फल को विषयुक्त कर दिया जाता था। तत्सम्बन्धी नामों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

बिह के नाम उपरि के ख पद बहुर बखान ॥
 नाम सकल हो बाण के सीखी चतुर पछान ॥१०८॥
 + + +
 सरल विष की नाम छै तनै सबद की देहु ॥
 घर पद बहुर बखानीये नाम बान लखि लहु ॥१२६॥

अन्य नाम

कवचभेदक

सकल कवच के नाम कहि भेदक बहुर बखान ॥
 नाम सकल श्री बाण के निकसत जने प्रमान ॥१०९॥

चर्मभेदक

नाम चरम के प्रियम कहि छादक बहुर बखान ॥
 नाम सयै ही बाण के चतुर चित्तु मै जानु ॥११॥

अनेक शस्त्रों की नष्ट करने वाला

प्रियम सत्त सभ उपरि के भल सबद घरि देहु ॥
 सकल नाम श्री बाण के चीन्ह चतुर चित्तु सेहु ॥१२५॥

+ + +
 मूल संहरी सभ ह्य विप्रादर कहि भल ॥

सकल नाम श्री बाण के निकसत बलहि धनन्त ॥१२६॥

बाण की स्तुति में कवि ने एक प्रश्न उपस्थित किया है—

“बहु बायलो की तरह बरसता है, उसमें मयूरपी बेसी होती है परन्तु वह बायलों जैसा पीतल नहीं है—बताओ यह क्या है?”

चतुर्थ अध्याय

इस अध्याय में कुल २०७ छन्द हैं और सभी छन्दों द्वारा “पाद्य” का वर्णन है, जिसे कवि ने “पाठ” शब्द से सम्बोधित किया है।

पाद्य का वर्णन कवि ने मुख्यतः दो रूपों में किया है—

१. शक्ति या व्यक्ति विशेष के शस्त्र के रूप में।
२. संहारक के रूप में।

१. शस्त्र जिस वस्तुतः रहे जसु अंकुर मिल होत ॥

शस्त्र सो शस्त्र नहीं ताहि बलमहु कोह ॥१३५॥

२. बखान कोष (५० १२७१) पर पाद्यकी व्याख्या इस प्रकार दी हुई है—

पशुबेध में पाद्य के दो प्रकार लिखे हुए हैं, एक पशुओं के फंसाने के लिए और दूसरा मनुष्यों के फंसाने के लिए। प्राचीन काल में यह युद्ध का एक शस्त्र ॥ इसकी लम्बाई दस हाथ होती थी। छत्र, चमड़े और जारियल की रस्सी से इसको रचना होती थी और मोम आदि लगाकर इसे चिकना और मजबूत बनाया जाता था। इसके एक सिरे पर सिरका कुँदो वाली पाठ होती थी। इमे शत्रु के शिर की ओर फेंका जाता था। जब गले में पाद्य ॥ चकर पड़ जाता तो बड़ी तीव्रता से उसे खींचा जाता। खींचने से शत्रु का गला घुटता, फलतः उसकी मृत्यु हो जाती या वह मूर्च्छित हो जाता।

शक्ति या अक्षिप्त विशेष के चरित्र के रूप में जिनका उल्लेख है, उनमें हैं—

१. वरुण
२. काल
३. अय

वरुणायुध :

पाश वरुणदेव का प्रमुख शस्त्र है, इस शस्त्र का उल्लेख ध्रुमा-फिराकर अत्यन्त और अमृत्युक्त नामों के द्वारा लगभग १०० छन्दों में हुआ है। प्रारम्भिक छन्दों में ही कवि कहता है—

शिर शिखरिणी श्रीवधर वरुणायुध कहि भवं ॥

यकल नाम सी पाश के निकसत चर्तें प्रवर्त ॥२५१॥

वरुण के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम

१. जलधिराज	छन्द	२५४
२. नदी + ईश—समुद्र—ईश	"	२५५
३. गंगा + ईश—समुद्र—ईश	"	२५६
४. चन्द्रमगा पति	"	२५७
५. धनुर्वचनाथ	"	२५८
६. सतलज—ईश	"	२५९
७. विपासा—ईश	"	२६०
८. रावी—ईश	"	२६१
९. सिन्धु—ईश	"	२६२
१०. विह्वलि (वितस्ता)—ईश	"	२६३
११. नील—ईश	"	२६४
१२. ममुना—पति	"	२६५
१३. कृष्णा—ईश	"	२६६
१४. भीमरा—ईश	"	२६७
१५. ताप्ती—ईश	"	२६८
१६. ब्रह्मपुत्र—ईश	"	२६९
१७. घाघरा—ईश	"	२७०
१८. सरस्वती—ईश	"	२७१
१९. घाघू (ईरान की एक नदी) ईश	"	२७२

उपस्थित कुछ नाम वरुण के समुद्र के स्वामी होने के नाम को प्रगट करते हैं, किसी नदी के स्वामी समुद्र और उसके स्वामी होने के नाम को प्रगट करते हैं घाघरा सीपा

1. In the Puranas, varuna is sovereign of the waters and one of his accompaniments is a noos, which the Vedic deity also carried for binding offenders, this is called 'Nagapasa', Pulaknga or Viswa-jit.....Varune is also called.....Pasa-bhrit 'the noose carrier'.

(A Classical Dictionary of Hindu Mythology, p. 338)

हो किसी नदी के स्वामी होने के नाम को प्रगट करते हैं। ऊपर दो हुई तालिका में अनेक नदियों में गंगा धीर यमुना की विशेष चर्चा है, जिन्हें अनेक नामों से पुकारा गया है। कुछेक नाम ये हैं—

गंगा

जटज, जाह्नवी, घग्घा, किलबिध, पाप रिपु, धर्म पाप नाशनी आदि ।

यमुना

कालिन्दी, कालनुजा, कृष्णबल्लभा, सूर्यपुत्रि, भानु धात्मजा, सूर्य धामजा, काल पिता तनुजा, दिवाकर तनुजा आदि ।

ब्रह्म के लिए तद्गाम-ईश छन्द का भी प्रयोग हुआ है—

प्रथमं भासि तद्गाम पद ईशरात्र पुनि भाषु ॥

नाम पासि के होत है चीन्ह चतुर चितु राघु ॥३७०॥

तद्गाम के लिए प्रयुक्त नाम

सरोवर, जलधर, मयजाधर, शरिधर, यमजधर, शत्रुजधर, नीरधर, हरधर, पलजराणि आदि ।

ब्रह्म पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। कवि ने उन्हें पश्चिमेन्दुर नाम से भी सम्बोधित किया है—

पश्चिम भादि बलानि के ईसर पद देहु ॥

आयुष बहुर बसानोए नाम पासि सलि लेहु ॥३७८॥

कालायुष

पाप के कालका वध होने का कर्ण अनेक छन्दों में है—

धीर प्रसतनी सुभटहा कालायुष जिह नाम ॥

परी दुष्ट के कंठमें करो हमारे नाम ॥२८४॥

दूसरे छन्द में काल की अनेक नामों से पुकारा गया है—

काल प्रकाल कराल भनि आयुष बहुर बसानु ॥

सकल नाम ए पासि के चतुर चित भहि जानु ॥२८५॥

काल के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम

१. सूर्य-पुत्र

छन्द २८६

(सूर्य के लिए भानु, दिवाकर, दिनधि, दिनमणि, दिवाकरि, रैनहा, दिनपति, निसरि, दिननाइक, अनेक पर्यायवाची नामों का प्रयोग हुआ है)

२. यम

छन्द २८३

३. चितरणज

" २८६

४. दंडी

" २८७

५. यमुनाभात

" २८८

६. पितर ईसर

" ३००

७. पितर नाइक

" ३०१

८. जगत भाइक

" ३०२

ठगायुध

पाश ठगों का भी प्रमुख दस्त्य रहा है। कवि कहता है—

प्रियम ठगन को नाम ले भ्रायुध बहुव बखान ।

सकल नाम ए पासि के चतुर चित्त पहिचान ॥३१०॥

ठगोंके लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम

१. बाटिहा	छन्द ३११
२. मगछिद	" ३१२
३. मारगमार	" ३१३
४. पंथ करखण	" ३१४
५. राह रिपु	" ३१६
६. घनहरला	" ३१७
७. माल काल	" ३१८
८. माया हरन	" ३१९
९. मगहा, पगहा, पैडहा, घनहा, द्विबहा	" ३२०
१०. बिबीघा	" ३२१
११. बिब बाहक	" ३२२

संहारक रूपमें

पक्षी संहारक

पाश या जाल को कवि ने पर्यायवाची ही माना है। जालसे पक्षी पकड़े जाते हैं, इस लिए कवि ने निम्न छन्द में पक्षियों के अनेक प्रकार देकर पाश को उनका 'भंतक' कहा है—

छोकी लोकी पच्छि घर पनी परो बखान ॥

पच्छी पच्छि भंतक कहौ सकल पासि के नाम ॥२६४॥

कंठ रिपु

पाश गलेमें पड़ती है। अग्निने विविध विधि से कंठरिपु कहा है—

नारि कंठ घर ग्रीव मनि ग्रहिता बहुर बखान ॥

सकल नाम ए पाश के निरुगत अतल अपमान ॥२६०॥

रिपु भंतक

रिपु पद प्रियम बखानि के भंतक बहुर बखान ॥

नाम पासि के होत हैं लीजहु सभक सुजान ॥४०४॥

खल भंतक

भादि खल सबहु उचरि के भत्यांतक के दोन ॥

नाम पासि के होत हैं चतुर लीजहु चीन ॥४०६॥

वीरप्रस्तनि

पाश वीर पुरुष को फसाकर उसका भंत कर देती है, इसलिये कविने उसे वीर प्रस्तनि कहा है—

नाम तु वीरन के समे मुख तं प्रियम उचारि ॥

प्रिस्तनि कहि सभ पासि के लीजहु नाम मुषारि ॥३९१॥

वीर पुरुष सेनाका सहारक होता है, इसलिए उसे दलहा (सेनाका नाथ करनेवाला) कहा है और पाशको 'दलहाघतक' कहा है—

दलहा प्रियम ब्रह्मानिके घत्यातक को देहु ॥

नाम पाश के होत है चीन्ह चतुर चित लेहु ॥४१०॥

वीर पुरुष के लिए सेना से सम्बन्धित निम्न नामोंका प्रयोग हुआ है—

१. प्रितनातक	सुन्द ४११
२. घुजनी घरि	" ४१२
३. बाहली रिपु	" ४१३
४. सेना रिपु	" ४१४
५. हथनी घतक	" ४१५
६. गथनी घतक	" ४१७
७. पतिनी घरि	" ४१८
८. रथनी रिपु	" ४१९
९. नृपणी रिपु	" ४२०
१०. भटनी रिपु	" ४२१
११. बीरणी रिपु	" ४२२
१२. सत्रणी रिपु	" ४२३
१३. जुबनि रिपु	" ४२४
१४. रिपुणी रिपु	" ४२५
१५. घरिणी रिपु	" ४२६
१६. राक्षनि रिपु	" ४२७
१७. ईसरणी रिपु	" ४२८
१८. भूपनि रिपु	" ४२९
१९. नृपजन ईसरि रिपु	" ४३०
२०. राजनि रिपु	" ४३१
२१. एसनि घतक	" ४३२
२२. नरेसरि रिपु	" ४३३
२३. राजनी रिपु	" ४३४
२४. राक्षनि रिपु	" ४३५
२५. बँदनि रिपु	" ४३६
२६. रत्ननी रिपु	" ४३७
२७. बारणी रिपु	" ४४०
२८. द्विपनी रिपु	" ४४१
२९. दुखनि रिपु	" ४४२
३०. सावजनी रिपु	" ४४३
३१. भावंगनि रिपु	" ४४४

३२. सुरंगनि रिपु	छन्द ४४५
३३. हस्तनि रिपु	" ४४६
३४. दतनी रिपु	" ४४७
३५. पदमनि रिपु	" ४४८
३६. व्याला रिपु	" ४४९
३७. कुजरी रिपु	" ४५०
३८. इभी रिपु	" ४५१
३९. कुसुनी रिपु	" ४५२
४०. करनी रिपु	" ४५३
४१. सिपुरी रिपु	" ४५४
४२. धनकपी रिपु	" ४५५
४३. नागनी रिपु	" ४५६
४४. हरिनी रिपु	" ४५७
४५. मार्तगनि रिपु	" ४५८
४६. बाजिनी रिपु	" ४५९

पंचम अध्याय

सप्तमनाम माला में यह सब से बड़ा अध्याय है। इसका कर्ष्य विषय है तुपक (बन्धक)। इसमें ८५८ छन्द हैं और उनमें पुनरावृत्तिकी भरमार है।

तुपकका वर्णन प्रमुख रूप से निम्न रूपों में हुआ है—

१. संहारक नाम
२. गुण सम्बन्धी नाम
३. रूप सम्बन्धी नाम

अधिकतर भाग तुपक से संहारक रूप से ही सम्बन्धित हैं। प्रमुख रूप से वह इनकी संहारिणी है।

सेना, शत्रु, दुर्जन और सिंह।

सेना संहारिणी—

बाहिन घादि उचारीए रिपु पद घत उचार ॥

नाम तुपक के होत हैं सीजहु मुकवि सुधार ॥४६१॥

सेना के लिए अनेक और बहुविध निर्मित नामों का प्रयोग हुआ है। 'पाश' की चर्चा में चतुर्थ अध्याय में सेना के लिए प्रयुक्त ४६ नामों की सूची दी गयी है। इस पक्ष में उन सभी नामों का घुमा फिराकर प्रयोग हुआ है।

शत्रु संहारिणी

शत्रु घादि सबद उचारीए मुक्कनि घंत उचार ॥

नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चितु राख ॥४६२॥

दुर्जन संहारिणी

दुर्जन घादि सबद उचर के भक्षनी घत उचार ॥

दुर्जन भक्षनी तुपक को सीजहु नाम मुधार ॥४६३॥

सिंह संहारिणी

तुपक के सिंह संहारक नामों का वर्णन लगभग ३०० छन्दों में हुआ है—

विष सबद को घादि बखान ॥ ता पावे घरि सबद सु ठान ॥

नाम तुपक के सकल पछानहु ॥ या में कछू भेद नहीं मानहु ॥७२६॥

सिंह के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम

१. पुण्डरीक	छन्द ७२७
२. हृत्पद्म	" ७२८
३. मृगराज	" ७२९
४. पशुपतेष्ट	" ७३१
५. पशु दानु	" ७३२
६. मृगपति	" ७३३
७. सिंगी घरि	" ७३५
८. कृष्णाजिन (हिरन) पति	" ७३६
९. नैनीतम (हिरन) पति	" ७४०
१०. उदरवेत चर्म (हिरन) नाथ	" ७४४
११. विण्णवर नाथ	" ७४४
१२. विण्णहा नाथक	" ७४६
१३. नू (पृथ्वी) वा (घास).मतक (हिरन) नाथक (पृथ्वी के लिए अनेक नाम)	" ७४७

२. गुण सम्बन्धी नाम

गुण सम्बन्धी नामों में तीन प्रकार के नाम प्रमुख रूप से आए हैं—

१. तुपक बादलों की तरह ध्वनि उत्पन्न करती है—

घम पद घादि बखान के पुननी अंत उचार ॥

नाम तुपक के होत हैं चीनहु चतुर घपार ॥६४१॥

२. वह ज्वाल धारिणी है—

ज्वाल घादि सब उचारि की धरणी अंत उचार ॥

नाम तुपक के होत हैं सीजहु मुमति मुधार ॥६३८॥

वह ज्वाला न बमन भी करती है—

ज्वाला बमनी घादि कह मन में सुधर दिवार ॥

नाम तुपक के होत हैं जान चतुर निरधार ॥६४०॥

३. वह मोनानय है—

गोला घादि उचार के घातय अंत उचार ॥

नाम तुपक के होत हैं चीन्ह चतुर निरधार ॥६४६॥

रूप सम्बन्धी नाम

तुपक के रूप सम्बन्धी नाम बोड़े ही हैं । रूप-वर्णन में 'काष्ठ-पृष्ठ' होना ही उसकी प्रमुख विशेषता है—

कास्ट पृष्ठही भादि सचारहु ॥
नाम तुषक के सकल विचारहु ॥
भूमिज पृष्ठनि पुन पद दीजे ॥
नाम चीन्ह तुषक को लीजे ॥६७३॥

चरित्रोपाख्यान

दशम ग्रंथ में चरित्रोपाख्यान सर्वाधिक दीर्घ, साथ ही इस विशाल सकलन की सर्वाधिक विषादपूर्ण रचना है। जैसे तो सम्पूर्ण दशम ग्रन्थ का कर्तृत्व ही विवादास्पद रहा है परन्तु जितना मतभेद इस रचना के सम्बन्ध में है उतना अन्य किसी के सम्बन्ध में नहीं है।

चरित्रोपाख्यान एक बृहत् कथा संग्रह है। कुल कथाओं में गणना तो ४०५ की दी गयी है, परन्तु इनकी भख्या लगभग ४०० है। ३२५वीं कथा बीच में है ही नहीं तथा कुछ कथायें एक से अधिक कथाओं में बटी हुई हैं।

भाई मनीसिंह के जिष्ठ ऐतिहासिक पत्र का इसके पूर्व उल्लेख किया गया है (प्रध्याय ३) उसमें लिखा है—“पोषियां जो म्हासिध हाथि भेजी थीं, उना विधि साहिबां दे ३०३ चरितर उपखिमान दी पोषी जो है सो सीहासिप नू महस विधि देना जी।” भाई मनीसिंह इस पत्र में ३०३ चरित्रों के उपाख्यान का उल्लेख करते हैं, परन्तु आज दशम ग्रंथ में ये कथायें लगभग ४०० हैं। जानी हरजानसिंह बल्लभ ने प्रपने एक लेख^१ में लिखा है कि मूल पोषी में ३०३ चरित्र ही होंगे। बाद में प्रतिलिपिकारी ने इस रचना में कुछ छेपक चरित्र जोड़ दिये होंगे।

चरित्रोपाख्यान की चरित्र-संख्या में एक शंक की यहबढ़ बहुत दूर तक घाटी दिखाई देती है। कुछ कथाओं में चरित्र-संख्या का उल्लेख करि वे ही कर दिया है परन्तु उस कथा की समाप्ति पर जो शंक दिया गया है वह उसके मत नहीं खाता। उदाहरण-स्वरूप ग्यारहवें चरित्र में ये पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं—

बहुर मत्रि बर राइ सो,
भेद कहिउ समझई।
समा बिखै भासत भइउ,
दसमी कथा बनाइ ॥

इसी प्रकार जब हम ३७वें चरित्र पर पहुँचते हैं तो उसके प्रारम्भ में यह दोहा पढ़ते हैं—

नर चरित्र नृप के निकट,
मंत्री कहा बिहार।
तबै कथा छतीसवीं,
इह बिधि कहो सुधार ॥

१. पंजाबी दुनिया (जून १९६० के अंक में प्रकाशित)।

मानो हरनामसिंह उत्तम का मन है कि भूल पोषी में भगवती स्तुति गाता चरित नहीं होगा। प्रतिनिधिकार ने इस चरित्र को इस श्रृंगार में जोड़कर उसे प्रथम चरित्र का प्रकट दिया। इस प्रकार प्रतिनिधि करते समय वह चरित्र एक को दो, दो को तीन आदि लिखता जाता गया।

भार्गवनीसिंह के पत्र में उल्लिखित ३०३ चरित्र धीर धाज उपनम ४०५ चरित्रों के मुख्य शेषक घटत कितना है, इस दृष्टि में व्यापक लोभ की भाव्यकता है।

इस रचना के अध्ययन में इनका तो स्पष्ट है कि यह अपने ढंग की एक मस्तिष्कीय रचना है। पञ्जाबी के मुखमित्र धालोचक डा० मोहनसिंह का यह कथन उचित हो है कि यह रचना मध्यकालीन भारत में जानी जाने वाली सभी पञ्जाबी धीर वरपञ्चावो, भारतीय धीर वर भारतीय कथाओं का विश्वकोश (Encyclopaedia) है।

इस संग्रह में गद्यहीन रचनाएँ सभी दृष्टियों में इनकी विविधतापूर्ण हैं कि इन बात का आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि धानन्दपुर जैसे पहाड़ी प्रदेश में बैठकर गुरु गोविन्दसिंह ने इनका सग्रह दिन प्रकार किया होगा।

उद्देश्य

इन कथाओं के संग्रह की पृष्ठभूमि में क्या उद्देश्य हो सकता है? प्राचीन काल में इस प्रकार की रचनाएँ विधी नैतिक उद्देश्य को दृष्टि में रखकर लिखी जाती थीं। पाठकों का मनोरंजन करना और उस मनोरंजन के माध्यम से किसी नैतिक तत्त्व की प्रतिष्ठा करना इन कथाओं का उद्देश्य हुआ करता था। रोचक कथाओं को पढ़ने एवं सुनने की शक्ति मनुष्य-मात्र में होती है। कीतूहल, शौर्य प्रशंसन, चतुराई, धन-प्रपञ्च, हास्य आदि बहुत से विषय इन कथाओं में मँजोए जाते रहे हैं। वस्तु स्त्री-पुरुषों के मुख्य काम-आपार की कथाएँसंग्रह भर के सभी कथा-संग्रहों में प्रमुखता पाती रही हैं। नर-नारी का दारौरीक सम्बन्ध मनुष्य की सृजनारमक प्रकृति का भावि काम से प्रेरणा-स्रोत रहा है। प्राकृत-लोक जीवन में यह सम्बन्ध बड़ी सुखर काम-कथाओं के माध्यम में व्यक्त होता है। थोड़ी कलात्मक सूक्ष्मता बहलकर यही सम्बन्ध साहित्य में 'रत्नराज' शृंगार के रूप में प्रतिष्ठित होता है और यही रति भाव भाति सूक्ष्म होकर भक्तिभाव में परिणत हो जाता है।

चरित्रोपाख्यान की अधिकतम कहानियों का केन्द्रीय विषय भी स्त्री-चरित्र है और अनेक रूपों से उसके पुरुष-सम्बन्ध के दृष्टि को व्यक्त किया गया है। इन नारी पात्रों की कामुकता, प्रेम भावना, शौर्य, चतुराई, कर्तव्यपरायणता आदि का वर्णन इन कथाओं में है।

डा० हरिजनसिंह ने इन उपाख्यानो की रचना के उद्देश्य का विश्लेषण करते हुए लिखा है—^१

'इन कथाओं की रचना सं० १७५३ वि० में धानन्दपुर में हुई। इस समय गुरु गोविन्दसिंह धर्मयुद्ध के लिये सेना संगठन कर रहे थे। इनकी ओता मंजुषी अधिकतम धर्मयुद्ध के सेनानियों की ही रही होगी, ऐसा अनुमान लगाना उचित ही होगा। कथाओं की अपने श्रोताओं के लिए सहज ग्राह्य बनाने के लिये कवि ने कई एक स्थानों पर कथन धीर

वर्णन में सुसंस्कृत शैली की भावप्रकृताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। अतः कुछ स्थानों पर काम-क्रीड़ा का नग्न चित्रण उपस्थित हो गया है, जो शिष्ट-संस्कारों पर घात करता है। सेनानियों के लिये नारी चरित्र का, विशेषतः उनकी कामप्रकृता और धूर्तता का प्रतिरक्षित चित्र उपस्थित करने का दायित्व उन परिस्थितियों पर है जिनमें इस शय की रचना हुई थी। धर्मयुद्ध के लिए यह संगठन बहुत दिनों के पश्चात् हो रहा था। इस संगठन के सदस्यों के लिए गृहस्थ के मोह का त्याग बहुत आवश्यक था। गुरु गोविन्दसिंह से पहले गुरु तेगबहादुर द्वारा भी इसी त्याग का प्रचार प्रारम्भ हो चुका था। दूसरा कारण इस संगठन की भौगोलिक परिस्थिति में निहित था। आनन्दपुर सिवानिक पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ एक नगर है। यहीं बैठकर गुरुजी को मुगल सत्ता के विरुद्ध धर्मयुद्ध का संचालन करना था। यहाँ युद्ध के साथ धर्म शब्द का प्रयोग सामिप्राय है। वे अपने सेनानियों के युद्ध-कर्म को जितना महत्त्व देते थे, उतना ही उनके धर्म, उनके नैतिक विकास के लिये भी उत्कर्ष देते थे। इन सेनानियों के मार्ग में नारो एक बहुत बड़ा प्रलोभन थी। गृहस्थ से दूरी, पार्वत्य क्षेत्र में नैतिकता का बतनशील स्तर और युद्धों में शत्रुओं की नारी पर बलात्कार करने की छूट—ये सब परिस्थितियाँ उपयुक्त प्रलोभनों को बहुत कुछ बचाव का प्रदान कर रही थीं। गुरु गोविन्दसिंह ने उपदेश और व्याख्यान, दोनों रीतियों से अपने अनुयायियों को इस प्रकार के प्रलोभन के प्रति सावधान किया। उन्होंने अपने संनिकों को जिन चार 'बञ्जर फुईहतो'—बञ्जर कुरीतियों प्रथवा पातक अपराधों से बचने का उपदेश बड़ी कड़ाई से दिया उनमें से एक था 'परस्त्री गमन'। इसी उपदेश को सेनानियों के हृदय में बैठाने के लिए चरित्रोपाख्यान की रचना हुई, ऐसा अनुमान सहज में ही किया जा सकता है।"

चरित्रोपाख्यान जैसी रचनाओं के मूलभाव को आत्मसात करने के लिए उस युग की परिस्थितियों का सूक्ष्म आकलन बहुत आवश्यक है। 'परिस्थितियों की पृष्ठभूमि, अभ्यास में इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला गया है। १७वीं और १८वीं शताब्दी में प्रतिशय काम-प्रधान युग में बादशाहों-नवाबों और राजे-महाराजों से लेकर सामान्य जनता तक के जीवन में, ऐसा लगता है कि, काम-व्यापार के प्रतिरक्षित कोई महत्त्व उद्भूत रह ही नहीं गया था। १५वीं, १६वीं शताब्दी का भक्ति आन्दोलन भी धीरे-धीरे धरने व्यापारिक रूप को खोकर श्रुत काम-वेष्टाओं की अभिव्यक्ति का साधन बनता जा रहा था। महतो से लेकर ओपड़ियों तक साधिकाना नज्जों, फारस की अश्लील प्रेम कहानियों तथा लोक-जीवन में प्रचलित काम-कथाओं को कहने-सुनने का घाम रियाज था। इन कथाओं के बजा, पोता और रचयिता अभिन्तर पुरुष हुआ करते थे इसलिए इन कथाओं की केन्द्र ऐसी स्त्रियाँ हुआ करती थीं जो अपने छत्र, प्रपञ्च और धूर्तता से पुरुषों को सम्प्राहित कर उन्हें अपने प्रेमपाश में भावक कर लेती थीं।'

चरित्रोपाख्यान की अधिकार कथाएँ इसी विषय की हैं। यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं है कि गुरु गोविन्दसिंह ने अपने संनिकों को इस प्रकार के प्रलोभनों से सावधान करने के लिये ऐसी कथाओं का सञ्चालन किया होगा। चरित्रोपाख्यान में सप्रतीत इतनीसे चरित्र में परतारीबमन की जितनी स्पष्ट शब्दों में निम्न की गई है, वही इस रचना का

केन्द्रीय उद्देश्य बिन्दु ज्ञात होता है ।^१ परन्तु कुछ कथाओं का वर्णन इस सीमा तक प्रयत्नीय है, और उसमें प्रयुक्त घटनाओं इतनी नम्र है कि गुरु गोविन्दसिंह जैसे पार्थिव पुरुषों के साथ उन्हें जोड़ना बहुत विचित्र लगता है और यही कारण है कि गुरु गोविन्दसिंह के प्रति पूज्य भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस कल्पना मात्र से ही विचलित हो जाता है कि इन कथाओं को सम्मिलित करने और उन्हें पद्य-बद्ध करने का भाव्य स्वयं गुरु गोविन्दसिंह ने किया था ।

कठिनाई वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ हम भाज के नैतिक मूल्यों, मान्यताओं, परिस्थितियों और अवितिबिम्ब के आधार पर घटनाद्वियों पूर्व की कृतियों को परखना चाहते हैं । गुरु गोविन्दसिंह की भविष्यवाणी रचनाओं, विशेष रूप से परित्रोपाख्यान के सम्बन्ध में यही कठिनाई है । उस युग के सम्पूर्ण परिवेश और स्वर को भासमान् किये बिना न तो इस प्रकार की रचनाओं के प्रति न्याय हो सकता है और न ही रचनाकार के प्रति ।

रचनाकाल

परित्रोपाख्यान की रचना प्रथम के अंग में ही गई विधि के अनुसार सम्बत् १७५१ की भाद्र शुद्ध अष्टमी को सतसज के तट पर हुई थी ।^१ ऐतिहासिक दृष्टि से यह समय गुरु गोविन्दसिंह के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है । पहाड़ी राजाओं और मुगल सेनाओं में उनके कतिपय युद्ध हो चुके थे । उनके चारों ओर स्वयंसेवक तथा दैतनभोगी सैनिकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही थी । वैद्य-विद्वेष में बने हुए उनके विध्व मुद्रोपभोगी सामग्री के रूप में अपनी भेंट लेकर बड़ी संख्या में उनके पास पहुँच रहे थे । पहाड़ी राजाओं और मुगल सेनाओं को कई बार पराजित करने के कारण एक राज-शक्ति के रूप में उनका यह चारों ओर बड़ी तीव्र प्रति से बढ़ रहा था । गुरु-दरबार का वैभव किसी भी प्रतिष्ठित

१. परनारी के भजे सहस्र वासव भगवान् ॥

परनारी के भजे अन्न कालक सगाव ॥

परनारी के हेत दहस्रस्त सोस गययो ॥

हो परनारी के हेत कट्ट कन्नन की जाने ॥

× × ×

परनारी लो नेहु घुरी नेनी करि जानहु ॥

परनारी के भजे काल व्यापयो लल जानहु ॥

अधिक हरीषी यानि भोग पर विव जो करहीं ॥

हो भव राजन की शृणु दास लैबो के परहीं ॥

× × ×

अधि जन से हम घरी वक्त गुरु दर हमारे ॥

पूत हरे भन सोहि धान जन लग पत भारे ॥

बिज नारी के साथ नेह तुम नित नदियहु ॥

परनारी की सेवा भूवि भुपनेहु न केवहु ॥

२. संवत सत्रह सहस्र भगिन्ने ॥

अथ सहस्र पुनि तीन कहिअने ॥

मात्र अदि अत्यन्त उक्तिरा ॥

तीर सनुदव अंग सुधार ॥

राजदरबार से टक्कर ले रहा था और आश्रयकाशी कविगण दूर-दूर से उनकी सेवा में उपस्थित हो रहे थे।

यही वह समय था जब संगठित होती हुई स्वयंसेवक सेना को नैतिक-पतन की सम्भावनाओं से भी परिचित कराया जाना था। युद्ध-द्रोह के शारीरिक और मानसिक दबाव में जीने वाले, परिवार-विरत सैनिकों को हल्के-फुल्के मनोरंजन की भी कितनी आवश्यकता होती है यह सभी युद्ध-विशेषज्ञ और सैनिक-मनोविज्ञानवेत्ता अच्छी तरह जानते हैं। चरित्रोपाख्यान की कहानियाँ प्रशिक्षित और भर्त्सक-शिक्षित सैनिकों के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य भी करती होगी।

कथा-सूत्र

चरित्रोपाख्यान की लगभग चार सौ कहानियाँ जिस मूलकथा से सम्बद्ध की गयी हैं, वह इस प्रकार हैं—

चित्रवती नामक नगरी में चित्रसिंह नाम का एक राजा था। इससेभा की एक भ्रष्टरा राजा का अनुपम रूप देखकर मोहित हो गयी। उन दोनों के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हनुवतसिंह रखा गया।

कुछ वर्ष तक राजा के साथ आनन्द-प्रमोद का जीवन व्यतीत कर भ्रष्टरा इद्रलोह वापस चली गई। उसके पश्चात् राजा चित्रसिंह ने झोड़छा नरेश की कन्या चित्रमती से विवाह कर लिया। चित्रमती युवा राजकुमार हनुवतसिंह पर मुग्ध हो गयी और उसने उसके सम्मुख काम-प्रस्ताव रखा। हनुवतसिंह ने विमाठा के काम-प्रस्ताव को स्वीकार नहीं दिया। अपमानिता चित्रमती ने हनुवतसिंह से प्रतिशोध लेने के लिए राजा चित्रसिंह के सम्मुख उसके चरित्र पर मिथ्या आरोप लगा दिया। राजा ने क्रोधित होकर राजकुमार को प्राणदण्ड की आज्ञा दे दी। परन्तु राजा के चतुर मन्त्री ने वास्तविकता बूझ ली और निर्दोष राजकुमार को बचाने के लिए राजा को अनेक 'मिथ्या-चरित्र' सुनाने लगा। यह क्रम बहुत समय तक चलता रहा। प्रत्येक संध्या को राजकुमार बंदीगृह में भेज दिया जाता। प्रातःकाल उसे फिर बुला लिया जाता। तब मन्त्री राजा को एक नई कथा सुनाने लगता।

परन्तु चरित्रोपाख्यान में अतः तक इस कथा-सूत्र का निर्वाह नहीं किया गया है। प्रत्येक कथा की समाप्ति पर कवि ने 'मन्त्री भूष संवाद' का उल्लेख तो किया है परन्तु अंत में परिणाम क्या हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार जिस मूलकथा का अंग बनकर ये सभी कथाएँ उभरती हैं वह मूल कथा अन्त के पूर्व ही तिरोहित हो जाती है और सभी कथाएँ स्वतन्त्र सत्ता धारण कर चरित्रोपाख्यान को एक वृहत् कथा-संकलन भाग बना देती हैं। अर्थात् विषय

चरित्रोपाख्यान संप्रक्षेप लगभग सभी कथाओं का केन्द्रीय विषय नारी-चरित्र है। अधिकांश कथाओं की नायिकायें काम कला में प्रवीण, छन-चातुरी में निपुण और स्वावलम्बी हैं। उत्तर सभ्यता के भारतीय जन-जीवन में काम भावना विश्व गहराई तक व्याप्त थी और काम-तृप्ति में नारी, पुरुष की पथानुगामिनी बन किस प्रकार पहल करती हुई आक्रामक रूप धारण कर चुकी थी, इसका बहुविध चित्रण इन कहानियों में मिलता है। हमारी साहित्यिक परम्परा के सम्पूर्ण शृंगार काव्य में पुरुष की प्रधानता रही है और सभी

१. इति भी चरित्रोपाख्याने त्रिधाचरित्रे अथो भूष संवादे चारसौ तान् चरित्र समाप्तमस्तु शुभमस्तु ।

नायिका-भेद पुरुष दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में ही रहे गये। परन्तु उस काल तक नारी किस प्रकार अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण कर चुकी थी और अब वह केवल अपने प्रेम-भाव का नारी मुख सकेत देने अथवा याचना करने की ही स्थिति में नहीं थी, बरन् उसकी प्राप्ति के लिए छन-रुपट का सहारा लेती थी, आवश्यकता पड़ने पर पुरुष पर 'बनारकार' करने से भी नहीं चूकती थी। चरित्रोपाख्यान में कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनमें कोई शक्ति-सम्पन्ना स्त्री किसी पुरुष पर मोहित होकर उसे पकड़ में लेती है, उसके सम्मुख काम-प्रस्ताव रखती है, पुरुष द्वारा अस्वीकार किये जाने पर वह उसे जूतों से पिटाती है और उसे सभोग करने के लिए बाध्य कर देती है। छन-रुपट, अपयश का भय दिखाना, नदीली चीख बिलाकर मदपस्त कर देना आदि हथकण्डों का प्रयोग तो स्त्री नायिकाओं द्वारा इन कथाओं में अनेक स्थानों पर किया गया है।

इन सभी कथाओं में एक विशेष बात दिखाई देती है कि नारी कहीं भी अचला नहीं है। काम-कथाओं में तो वह पुरुष से प्रतिरोध लेती आत होती है। पुरुष की कामुकता ने ही नारी को मुर्तों-मुर्तों से पीड़ित किया था। यही वह दस दुर्बलता का पूरा लाभ उठाती है और कामान्ध पुरुष को अपने इशारों पर नचाती है। इस प्रकार इन कथाओं में घाय पुरुष-पात्र जहाँ कामी और मूर्ख हैं, वहाँ स्त्री-पात्र बड़े दृढनिश्चयी, सतर्क, चतुर और सतुलित हैं।

चरित्रोपाख्यान की अधिकांश कथाओं का विषय काम है। कुछ कहानियों में भारतीय और सामी परम्परा की बहुख्यात प्रेम कथाओं का वर्णन है। कुछ कथाओं में नारी-पात्रों द्वारा अपने शील और पति-परिवार की रक्षा के लिए किये गये युद्धों का वर्णन है। कुछ कथाओं का विषय हास्य और विनोद है।

कदाचित् इसी आधार पर डा० हरिभजनसिंह ने^१ इन सभी कथाओं को चार वर्गों में बाँटा है—

१. प्रेम कथाएँ
२. शौर्य कथाएँ
३. विनोद कथाएँ
४. काम कथाएँ अथवा छन कथाएँ

जैसा कि पहले कहा गया है, चरित्रोपाख्यान की अधिकांश कथाएँ अंतिम वर्ग की हैं। इन कथाओं का घटना-क्रम या तो नितान्त काल्पनिक रहा होगा अथवा उनकी प्रगति सीमित क्षेत्रों और वर्गों तक ही होगी। परन्तु अन्य वर्गों की कथाओं (प्रेम, शौर्य, विनोद) के घटना-क्रम और पात्र अपेक्षाकृत बहुख्यात, ऐतिहासिक, पौराणिक अथवा वाक्य-स्वीकृत थे।

चरित्रोपाख्यान में निम्नलिखित प्रेम-कथाएँ उपलब्ध हैं—

हीर-राजा (चरित्र ६८), सोहणी-महोबाल (चरित्र १०१), सस्सी-गुन्नु (चरित्र १०८), मिर्जा-साहिब (चरित्र १२६), सम्मी बोला (चरित्र १६१), माधवानल काम-कदला (चरित्र ६१), रत्नसेन-पद्मावती (चरित्र १६६), गुरुफ-जुन्नेला (चरित्र २०१), कृष्ण-राधिका (चरित्र १२), कृष्ण-रुक्मणी (चरित्र ३२०), भवूँहरि-पियला (चरित्र ३०२), नल-दमयंती (चरित्र १३७)।

१. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य, १०४:६।

शीर्ष कथाएँ

राजा विजयसिंह की दुहिता का युद्ध (चरित्र ५२), मित्रसिंह की पत्नी की वीरता (चरित्र ६५), वैरम खाँ की पत्नी मोहुर बेगम की वीरता (चरित्र ६६), केकेपो द्वारा दशरथ के रथ का संचालन (चरित्र १०२), अम्बरसिंह की दो पत्नियों का युद्ध-भूमि में वीरगति प्राप्त करना (चरित्र १२२), मोहनी द्वारा अमुरों को छुना जाना (चरित्र १२३), इद्रमती द्वारा निशाचर का छुना जाना (चरित्र १२५), पति के वीरगति प्राप्त होने पर पत्नी का सती होना (चरित्र १२६), मानवती का अपने पति की रक्षा करना (चरित्र १२८), शोपदी की वीरता (चरित्र १३७), उषा-अनिरुद्ध की कथा (चरित्र १४१), फौह नामक पत्नीच की पत्नियों की वीरता (चरित्र १४७), कुपितसिंह की पत्नी का युद्ध संचालन (चरित्र १५१), जम्भासुर के मोहनी द्वारा ठगे जाने की कथा (चरित्र १५२), सुवीरमती का डाकुओं से युद्ध (चरित्र १७६), माराबादपति जखनतसिंह की पत्नियों का श्रीरंगजेव से युद्ध (चरित्र १६५), कैनाशमती का दाहबर्ही से युद्ध (चरित्र २०४), मुसकमती का अकबर से युद्ध (चरित्र २०७), सिकंदर की विजय यात्रा (चरित्र २१७), मिडगम का रामसुहृन् से युद्ध (चरित्र २६७), प्रीतिकला की चतुरता (चरित्र ३३३), कावसदेवी का मलाउहीन की सेना से युद्ध (चरित्र ३३६), नरकासुर-कृष्ण युद्ध (चरित्र २०२), महाकाल का तुरको से युद्ध (चरित्र ४०५) ।

विनोद कथाएँ

गम्पी वणिक की पत्नी द्वारा पति को भिक्षा भाषण से रोका जाना (चरित्र २६), लूँ जुलाहा किस प्रकार निरपराध होने पर भी अपनी भूखता के कारण पीटा गया (चरित्र ६३), चोर सुनार को एक सावधान स्त्री ने किस प्रकार ठगा (चरित्र ७०), कथा रचयिता (गुरु गोविन्दसिंह) ने किस प्रकार कथान मोचन नामक तीर्थ स्थान की पवित्रता को भंग करने वाले यात्रियों को दण्ड दिया और अपने अनुयायियों के लिए सिरोपान का प्रबंध किया (चरित्र ७१), फलवल नगर के वनियों का वैरम खाँ नामक चोर द्वारा ठगा जाना (चरित्र ७४), गजनी निवासी मुगल का एक चोर द्वारा ठगा जाना (चरित्र ७५), चार ठगों ने एक मूर्त से बकरा किस प्रकार छीना (चरित्र १०६) ।

प्रारम्भ और अन्त

परिपोषक्यान् के प्रारम्भ (मंगलाचरण) और अन्त (महाकाल का दीर्घदाह से युद्ध) का इस ग्रन्थ के अध्ययन में विशेष महत्त्व है। यही वह भग है जो परिपोषक्यान् जैसी विवादास्पद रचना को दशम ग्रन्थ की मूल सृजन-धरना के साथ बाधने में हमारी सर्वाधिक सहायता करता है। दशम ग्रन्थ के मूल स्वर की वर्षा इस ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर भी गयी है। तत्कालीन पीड़ित, पराधीन और अतिहीन समाज की प्राचीन भारतीय प्रथाएँ, वीर-प्रसंगों और ईश्वरीय शक्ति का आश्रय लेकर उसे तरंग के लिए सज्ज करना दशम ग्रन्थ के रचयिता का मूल हेतु है। और भावों को जागृत करने के लिए 'काल' और 'काली' एतिम स्रोत गुरु गोविन्दसिंह के प्रिय शब्द हैं। ये दोनों ही शब्द भारतीय जन मानस में अपने युद्धरत, संहारक, विकराल और अति-अपमान स्वरूप के कारण अत्यधिक से गहरे बैठे हुए थे। गुरु गोविन्दसिंह ने इन्हें धर्म की धरती की धूल के लिए स्वीकार किया। परन्तु इस स्वीकृति में उनका एक वैशिष्ट्य भी है। उन्होंने 'काल' और

‘काली’ को सामान्य देवता या देवी के स्तर से बहुत ऊपर उठाकर उनमें अपनी कल्पना और अपनी भावना के ‘परब्रह्म’ का आरोप किया। यही वह वैशिष्ट्य है जो गुरु गोविन्दसिंह को सर्वनामान्य ‘देव पूजक’ या ‘देवी पूजक’ स्थिति से पूजक कर देती है।

चरित्रोपाख्यान का प्रारंभ भी ‘काली’ की स्तुति से होता है—

तुही सङ्गघारा तुही बाइवारी ॥

तुही तीर तरवार काती कटारी ॥

हलम्बी जुनम्बी मगरबी तुही है ॥

निहारो जहाँ घाघु ठकी वही है ॥१॥

कवि बाहना क्या है—

तुही घाघ कौ निहकलकी बने है ॥

समै ही मलेछान को नास कै है ॥

मझा जान बेरो मया मोहि दीज ॥

बहो चित्त मैं जो नहै मोहि कीनै ॥१६॥

चरित्रोपाख्यान के मध्य की प्रत्येक कथाओं में भी प्रत्येक युद्ध-प्रसंग है, परन्तु इस ग्रंथ की समाप्ति एक लम्बे युद्ध-यज्ञ से होती है।

सत्पुत्र ने सत्य सन्नि नाम का एक राजा था। उसका यज्ञ चौदहों पुरियों में व्याप्त था। उसने दैत्यों का महार कर देवताओं को निश्चित कर दिया था। कुछ समय पश्चात् दीर्घदाढ़ नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह एक विशाल सेना लेकर देवताओं से युद्ध करने के लिए आ गया। देवताओं ने भी अपनी सेना एकत्र की। उन्होंने सूर्य को सेनापति बनाया। दक्षिण भुजा चन्द्र ने सभाली और वाम कीर्तिकेय ने। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में देवता दुर्बल पड़ने लगे तो सत्यसन्नि उनकी सहायता के लिए आ गया। उससे दीर्घदाढ़ उससे क्रुपित हो गया और सत्यसन्नि से भी युद्ध करने लगा। यह युद्ध वर्षों तक चलता रहा। अंत में देवताओं की सहायतार्थ स्वयं ‘महाकाल’ अवतरित हुए। उन्होंने सभी दैत्यों का सहार किया और संतो की रक्षा की। जो लोग महाकाल की शरण में आ गये, वे सुरक्षित रहे, घेय नष्ट कर दिये गये।^१ जो लोग उनकी पूजा नित्यप्रति करते हैं, प्रसिक्तु उन्हें हाथ देकर बचा लेते हैं।^२

इसी क्रम में कवि अपनी मनोकामना व्यक्त करता है—

अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख उबारि प्रसिख सपरो ॥

दुष्ट जिते उठवत उलाता। सकल मनेन्द्र करो रणपाता ॥३६॥

ये प्रसिधुज तब सरनी पड़े ॥ तिनके दुष्ट दुखित हूँ मरे ॥

पुरख जवन वधु परे तिहारे ॥ तिनके तुम सकट सब दारे ॥३७॥

क्योंकि उनके दृष्टदेव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है—

संतन दुख पाए ते दुखी ॥

मुख पाए साधन के मुखी ॥

(द० प्र० पृ० १३८७)

१. महाकाल की वे शानि परे सु सख बचाव ॥

भीन उपजा दूसर आग यद्धयो समै बनाए ॥३६॥

२. वे पूजा प्रसिधेनु श्री नित्यप्रति करै बनाए ॥

तिन पर अपनो हाथ दे प्रसिधुज सेत बचाव ॥३७॥

गुरु गोबिन्दसिंह की भक्ति भावना

गुरु गोबिन्दसिंह लगभग दो सौ वर्ष पूर्व प्रस्थापिता गुरुनानक की धार्मिक परम्परा के दसवें उत्तराधिकारी थे। उस समय तक सिख गुरुओं के मत का प्रचार पंजाब और पंजाब के बाहर के प्रदेशों में हो चुका था। एक घोर काबुल और कान्धार से तथा दूसरी घोर आसाम से आक्रमण आकर सिख गुरुओं के प्रति अपनी बढ़ा प्रवृत्ति करते थे। सामाजिक रूप से गुरु गोबिन्दसिंह ने उस उत्तरवादिता के अनुकूल ही, अपनी भक्तिसमयी अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती नौ गुरुओं के अनुसार ही रखी है।

किन्तु गुरु गोबिन्दसिंह तक आते-आते सिख सम्प्रदाय एक विशिष्ट राजनीतिक स्वरूप भी ग्रहण कर चुका था। कुछ इतिहासकार गुरु गोबिन्दसिंह को धार्मिकपूर्ण धार्मिक सम्प्रदाय को राजनीतिक स्वरूप देने का श्रेय (भयवा दोष) देते हैं किन्तु सिख इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन करते एवं उसके स्वरूप में क्रमिक घटित होने वाले परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखने वाले इतिहासज्ञ से यह छिपा नहीं है कि गुरु गोबिन्दसिंह का दिया हुआ स्वरूप भाकस्मिक नहीं था। मध्यकालीन भारतीय सत्ता, विशेष रूप से सिख गुरुओं ने, पारलौकिक जीवन की उपलब्धियों के सम्मुख दलौकिक जीवन की कभी उपेक्षा नहीं की। बरमे केवल हमारे पारलौकिक सुख का ही साधन नहीं है, ऐसा आदित्यों ने भी कहा है।^१ गुरु नानक प्रथम मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। जैसे-जैसे मुगलों के अन्याय इस देशकी जनता पर बढ़ते गए, जैसे-जैसे गुरुओं द्वारा प्रस्थापित संगठन के स्वरूप परिवर्तन में क्षिप्रता आती गई। जहांगीर के हाथों पचन गुरु प्रभु नंदेव का बलिदान उसी विकसित होते हुए स्वरूप के प्रति मुगल शासन की आकांक्षा थी।

गुरु गोबिन्दसिंह के पितामह छठे गुरु हरगोबिन्द ने शाहनशान की सेनाओं से अनेक बार युद्ध किया और अपने रहन-सहन के ढंग में बड़ी परिवर्तन किया, जिसे प्रागे चलकर गुरु गोबिन्दसिंह ने अपनाया था। इसलिए गुरु गोबिन्दसिंह के सक्रिय सशस्त्र विद्रोह को पूर्ववर्ती गुरुओं के शान्त ग्राहिसारमक विद्रोह से पृथक् न मानकर उसको विस्तृति के रूप में ही देखना चाहिए।

मध्यकालीन भक्तों ने ईश्वर के दो रूपों की प्रतिष्ठा अपनी रचनाओं में की है। एक वह जो सर्वोच्च सर्वव्यक्तिमान, अन्तःमर्यादहीन, सर्वव्यापी ब्रह्मा है, जिसका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, जो सबका निर्माता, सबका पालक है। दूसरा अवतारों की परम्परा का, जो

दुष्टों का सहार करने, सत्तों को उबारने, प्रसन्न का विनाश कर सत्य की प्रतिष्ठा करने वाला है। पहले प्रकार का ईश्वर हमारी विभुद्ध भक्ति प्रेरणा का निरपेक्ष परिणाम है जबकि दूसरे प्रकार के ईश्वर को सम्भवतः सामाजिक परिस्थितियों के कारण अस्तित्व में आना पड़ता है। हिन्दी के सगुण साकारवादी भक्तों ने भी अपनी रचनाओं में स्वीकार किया है कि वैसे तो ईश्वर रूप, रंग, आकारहीन है परन्तु वह अपने भक्तों के लिए साकार स्वरूप ग्रहण कर अवतार के रूप में प्रगट होता है।^१ इसी भावना के अनुसार नृसिंह, राम और कृष्ण भक्त की कल्पना में आते हैं, साथ ही हिरण्यकशिपु, रावण और कस का अस्तित्व भी बनता है क्योंकि इनके बिना उन अवतारी ईश्वरों में जन्म की सामंजस्य ही सिद्ध नहीं होती।

सिख गुरुओं ने ईश्वर के रूप का प्रतिपादन अधिकांशतः प्रथम रूप में ही किया है। गुरु नानकदेव ने गुरु ग्रंथ साहब के मूल मन्त्र में उसके 'कर्ता पुरुष, निर्बेर, भय रहित, दानुता रहित, समय से परे और योनियों से परे' होने की बात कही है।^२ गुरु ग्रंथ साहब में परमात्मा के सर्वव्यापी रूप का प्रत्यक्ष स्थान-स्थान पर हुआ है। वह जड़ चेतन, स्थूल-सूक्ष्म सभी में व्याप्त है। चौदह भुवनों और चारों दिशाओं में वही व्याप्त है।^३ वह सर्वशक्तिमान है, कारण कारण समर्थ है।^४

परमात्मा के इस स्वरूप पर अपनी भावना रखते हुए भी गुरुओं ने उसके 'सत पालक दुष्ट पातक' स्वरूप की आवश्यकता भी समझी है। सिख गुरुओं ने आध्यात्मिक साधना को सत्कार से पृथक् करके कभी नहीं देखा। उनका सर्वैव यही आग्रह रहा है कि मनुष्य अपने साधारण कर्तव्यों की पूर्ति करता हुआ भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।^५ ईश्वर कहें हम से बाहर तो है नहीं, वह तो हमारे अंदर उसी प्रकार है जिस प्रकार पुष्प में गंध और लीप में छाया व्याप्त है, इसलिए उसे जीवने के लिए धन में जाने की क्या आवश्यकता है?^६ स्पष्ट है कि गुरुओं ने कर्म त्याग करने को कभी नहीं कहा, बरिक्त साधारण कर्तव्यों के विधिवत् संपादन पर आग्रह किया है। उनका, मानो यह घोषित वाक्य है—

‘मन से राम हाथ से काम’^७

१. अगुन अरूप अलख अज होई। अगत प्रेम नस सगुन सो होई।—गुलसी

२. १ ओंकार सतिनाम, अरु अगुन निरभर निरनैक अकाल गुरी अजली सर्व गुर अरादि।

(गुरु ग्रंथ स.हृद, पृ० १)

३. चारि कुट पजबह नवन सगल निजावन राम। पजकी १४ ध तिथि गजकी, गहला ५ ॥

४. कारण कारण समर्थ प्रभ को करे सो होई ॥

खिन भदि बाधि उधापवा तित दिन भदि कोई ॥

(पीढ़ी बार जेतसारे, गहला ५)

५. उदम करैदिआ जीअ तू कमाईदिआ मुख मुँसु ॥

पियाइदिआ तू प्रभु मिहु नानक उतरी जित ॥

(गुलरी की बार, गहला ५, गु० प्र० सा०, पृ० ५२२)

६. काहे रे बन खोजन आई।

सब निवासी सदा अलेपा रोही सम समई ॥

७. पुरुष मरु जो पास बसत रे मुकुन माह जैसे आई ॥

तेसे ही हरि नसे निरन्तर घट ही खोबो आई ॥

७. मन भदि चितवत चितकरी उदय करु उठि नीत ॥

(गुलरी की बार, गहला ५, गु० प्र० सा०, पृ० ५२३)

और यदि व्यक्ति को गृहस्थ में रहकर, सासारिक उत्तरदायित्वों का भार बहन करते हुए परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना है, तो परमात्मा की ओर उसकी प्रवृत्ति कभी उसे सामाजिक उत्तरदायित्वों की ओर से भी निरपेक्ष नहीं होने देगी। समाज पर भ्रष्ट वृत्तियों वाले लोगों का दबाव बढ़ जाता है, संतजन दुष्टों से पीड़ित होने लगते हैं, तो ईश्वर के उस स्वरूप की कल्पना आवश्यक हो जाती है, जिसमें वह दुष्टों का संहार करके सत्ता का उद्धार करता है। गुरु गोविन्दसिंह के पूर्ववर्ती सिख गुरुओं की अभिव्यक्ति में इस सापेक्ष दृष्टिकोण के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं।

गुरु गोविन्दसिंह को ईश्वर के इन दोनों स्वरूपों की अनुगृहीत अपनी परम्परा से प्राप्त हुई। परन्तु पूर्ववर्ती गुरुओं की भक्ति भावना में इन दोनों स्वरूपों का कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है। वे प्रथम श्रृंगोच्चर ईश्वर के अनेक गुणों का वर्णन करते हैं, साथ ही उसमें दुष्ट धातक संत पालक गुण का भी आरोप कर देते हैं।

परन्तु गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं में ईश्वर का यह निरपेक्ष और सापेक्ष रूप बड़े सुन्दर रूप में उभरकर आता है। गुरु गोविन्दसिंह के पूर्ववर्ती गुरुओं के भक्त और जाति-निर्माता या सुधारक रूप में अधिक अन्तर नहीं था, छठे गुरु हरिगोविन्द को छोड़कर। वस्तुतः उनका भक्त रूप ही सदैव सम्मुख रहता है। परन्तु गुरु गोविन्दसिंह के व्यक्तित्व में दो विभिन्न रूप स्पष्ट रूप में अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं।

१. (१) हरि जग जग भगत उपरान्त पैल रघुदा आराम राम राजे ।

हरणप्रसु दुमड हरि मारिया, प्रहलादु तपस्या रामराजे ॥४॥१॥२०

(आसा, महला ४, पृ० ४५१)

(२) जिउ बहरि दोषही दुसरा आनी हरि हरि जाब निबारे ॥१॥५॥

(नट नाराइन, महला ४, पृ० ६२२)

२. सामान्यतः हिन्दी में निराकारवादी सन्तों को निगुंथ का उपासक कहा जाता है। सिख ग्रन्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं। परन्तु इन सन्तों ने, विशेष रूप से सिख गुरुओं ने, ईश्वर को निराकार मानते हुए भी कभी निगुंथ नहीं माना। 'भक्ति का विकास' ग्रन्थ में डॉ. मुन्शीराम शर्मा के विचार इस दृष्टि में बड़े महत्वपूर्ण हैं—

“निगुंथ तथा सगुण राखाओं में भक्ति कायद का विभावन हमें सार्थक नहीं होता दार्शनिक दृष्टि से उसमें सम्यक्ता नहीं है। प्रभु वस्तुतः निगुंथ और सगुण दोनों ही हैं। मानव श्रुति से विहीन होने के कारण वह निगुंथ और रवीय श्रुति से युक्त होने के कारण सगुण है।.....

कबीर, नामक, दादू आदि सन्तों को निगुंथ का उपासक कहा जाता है, परन्तु उन्होंने प्रभु के गुणों का कर्तन जो भर कर लिया है। हाँ वे प्रभु को साकार नहीं, निराकार अरथ मानते हैं। निराकार का अर्थ निगुंथ कभी नहीं होता। अनेक भावनाचक सबाय निराकार हैं, पर वे सगुण भी हैं। प्रबल पिपासा, मोक्ष निगुंथा, विषय विकृतिया, दोष निदान आदि का प्रयोग और अनुभव साहित्य तथा भावना मन किया ही करता है। निगुंथ निराकार तक भी मानव का प्राप्तिमं भान पहुँचा है, पर वह वर्णन का विषय नहीं बन सका। वास्तव में उसके सम्बन्ध में शून्य है। वह परा अवस्था है जो साधारणतः पदों में नहीं आती। महत्त्व के उदय में अभ्यक्त और निराकार वह सगुण रूप में प्रतिभासित होने लगते हैं, तभी वे अभिव्यक्ति के विषय बनते हैं और मनोभूमि तक आते आते वे मानव प्राप्त हो जाते हैं।” (पृ० ४१०)

पहला, भक्त रूप—जिसमें वे विष्णु वैष्णव ढंग के भक्त हैं। निराभिमानी, वैराग्य-पूर्ण, शत्रु-मित्र क्षीन, ईश्वर को सर्वत्र देखने वाले, मानवता की गमता के समर्थक, ईश्वर के कृपालु, दयालु, सर्वस्नेही रूप को स्वीकार करने वाले साधक।

दूसरा, जाति निर्माता रूप—अपने पक्ष की विजय और दूसरे पक्ष की पराजय की इच्छा करने वाले। ईश्वर से शत्रुओं का सहार कर अपने और अपने सहायकों की रक्षा की प्रार्थना करने वाले।

पहले रूप में गुरु गोविन्दसिंह की परम आकांक्षा सदैव ईश्वर के चरणों में एकाग्र रहने की है और दूसरे में वे ईश्वर से वह क्षति चाहते हैं, जिससे वे अपने शत्रुओं से सफ़नता-पूर्वक युद्ध कर सकें और यदि आवश्यकता पड़े तो युद्धभूमि में शत्रुओं का विनाश करते हुए वीरगति की प्राप्ति हों।

इस आधार पर गुरु गोविन्दसिंह की सभी भक्तिपूर्ण रचनाओं को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

१. विष्णु भक्तिपूर्ण रचनाएँ

जापु, अकाश स्तुति, स्फुट संबन्धे, स्फुट विष्णु पद तथा अपनी कथा, ज्ञान प्रबोध आदि रचनाओं के प्रारम्भिक छंद।

२. उद्देश्य प्रेरित रचनाओं, चौबीस अवतार, चण्डी-परित्र (द्वय) और परिशो-पाख्यान में व्यक्त भक्तिपूर्ण अभिव्यक्तियाँ।

यह विभाजन स्थूल ही है क्योंकि विष्णु भक्तिपूर्ण रचनाओं में भी ईश्वर के भिन्न रसक और शत्रु विनाशक गुण की चर्चा अनेक बार की गई है। परन्तु इन रचनाओं में कवि ने शत्रुओं के विनाश की वैयक्तिक प्रार्थना नहीं की है।

वैसे किसी भी लेखक की भक्ति-भावना का मूल्यांकन करने समय उसकी रचनाओं में कोई आधारभूत भेद नहीं किया जा सकता। फिर भी लेखक की पृष्ठभूमि, उसके मूलभूत सिद्धान्त और उसकी प्रवृत्ति के आधार पर उनकी कुछ रचनाओं को इसका प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। विशेष रूप से गुरु गोविन्दसिंह की भक्ति-भावना का विचार करते समय यदि इस तथ्य को दृष्टि में न रखा गया तो उनकी समस्त भावाभिव्यक्ति में हमें स्थान-स्थान पर विरोधाभास नज़र आएगा और इससे विचित्र सा मतिभ्रम उत्पन्न हो जाने की पूरी सम्भावना है। उदाहरणस्वरूप, एक उपन्यासकार, जिसने मौलिक उपन्यास भी लिखे हैं, साथ ही कुछ उपन्यासों का रूपांतर भी किया है, का वैचारिक मूल्यांकन उसकी मौलिक रचनाओं पर ही आधारित किया जाएगा। इसी प्रकार गुरु गोविन्दसिंह की भक्तिभावना का विवेचन उनकी विष्णु भक्तिपूर्ण रचनाओं को मुख्याधार बनाकर करना ही न्यायोचित है।

भक्ति क्या है ?

मनको सब और से हटाकर भगवान में लगा देना ही भक्ति है। मन यदि अपना हित पुत्र, पत्नी आदि में देखता है, भजन वसन की चिन्ता करता है, तो वह भगवद्भक्ति के योग्य नहीं है।^१

भक्ति का लक्षण शाण्डिल्य-सूत्र (२) में इस प्रकार दिया गया है—

‘सा परानुरक्तिरीश्वरे’

अर्थात्—ईश्वर के प्रति निरतिशय प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। देवपि नारद ने भक्ति मूत्र के अन्तर्गत भक्ति के निम्नलिखित भेद गिनाए हैं—गुरु महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, धात्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति, परम विरहासक्ति।^१

भागवत् पुराण के अनुसार भक्ति नौ प्रकार की है—

श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्

अर्चन वन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥^२

प्रमुख रूप से भक्ति के दो भेद किये जाते हैं—

(१) वैधी भक्ति (२) रागात्मिका भक्ति अथवा प्रेमा भक्ति।

वैधी भक्ति अनेक विधि विधानों से युक्त होती है। इसमें विधि विधानों की इतनी अधिक जटिलता बरी है कि साधक निर्दोष वैधी भक्ति करने में कभी समय ही नहीं हो सकता। यही कारण है कि यह भक्ति सिद्धिरूप न मानी जाकर साध्यरूप मानी जाती है। वैधी भक्ति का सच्चा उद्देश्य रागात्मिका भक्ति को उद्दीप्त करना है। धतः परमेश्वर में निरतिशय और निरन्तर प्रेम ही रागात्मिका अथवा प्रेमाभक्ति है। अर्थात्, साधक बाह्याङ्गमयी और विधिविधान के नियमों से परे हो जाता है।^३

सिख गुरु सदैव प्रेमा भक्ति के समर्थक रहे हैं। उन्होंने वैधी भक्ति का खण्डन किया है। वैधी भक्ति के समस्त विधि विधानों—तिलक, माला, आसन, पादुका, प्रतिमा-पूजन, पंचामृत, वस्त्र, यशोपवीत, पुष्प, चन्दन, नैवेद्य, ताम्बूल, धूप, दीप आदि की निस्सारता स्थान-स्थान पर प्रदर्शित की गई है।^४

उन्होंने वैधी भक्ति के बाह्य आचारों को ‘पासवधपूर्ण’ भक्ति के नाम से सम्बोधित किया है।

पासवधि भगति न होवई पारब्रह्म न पाइया जाइ ॥^५

गुरु गोविन्दसिंह का इष्टदेव

संसार के सभी धर्मों में परमात्मा के अस्तित्व का विश्वास किसी न किसी रूप में है। उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में चाहे जितने तर्क-वितर्क और प्रमाणों का सहारा लिया जाए, अन्ततोगत्वा श्रद्धापूर्वक उसकी अनुभूति ही उसके अस्तित्व को भक्त के हृदय में पुष्ट करती है। सिख गुरुओं ने ईश्वर के अस्तित्व को सर्वत्र देखा। ईश्वर उनके लिए प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

१. भक्ति सूत्र, नारद, सूत्र ८२।

२. श्रीमद् भागवत स्कन्ध ७, अध्याय ५, श्लोक २३।

३. श्री गुरु ग्रन्थ दरान, डा० जयराम मिश्र, पृ० २८२।

४. पद प्रसक्त संधिआ नाह। सिख पूजहि बगुल समार्थ ॥

मुखि भूठ विमुखि सारं। त्रैपाल तिहाल बिचारं ॥

गलि माला तिलकु लखारं। दुइ भोती बसव कपारं ॥

बै जायसि अर्घ्य करव। सभि कोन निसकव करव ॥

(श्री गुरु ग्रन्थ, आसा दो वार, गदला १, पृ० ४७०)

५. श्री गुरु ग्रन्थ साहब, बिनाबलु की वार, गदला ३, पृ० ८४६।

जैद कर्तब ससार हमारु नाहरा ।
नानक का पातिसाहू दिसै जाहरा ॥

(आसा० म० ५, पृ० ३९७)

इसीलिए वे कहते हैं कि मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे उसी के दर्शन होते हैं—
जह जह देखा तह तह सोई ॥

(प्रभाती म० १, पृ० १३४९)

परन्तु इतना प्रत्यक्ष होते हुए भी उस ईश्वर को सब तो नहीं देख पाते । उसे देखने के लिए तो विशेष दृष्टि उत्पन्न करनी पड़ती है । वे भाँखें धीर ही होती हैं जो उसके दर्शन कर लेती हैं—

नानक से अखड़ीआ बिमनि जिनी दिसदो मापिरी ।

(बटहस म० ५, पृ० ५७७)

सिख गुरुजी ने ईश्वर के निराकार रूप पर ही अधिक ध्यान दिया है । उसे जन्म-मरण से परे माना है—

अलख अपार अमम अमोचरि ना तिसु कालु न करमा ।

जाति अजाति अजोनी संमउ ना तिसु कालु न करमा ॥

(घोरठ म० १, पृ० ५९७)

गुरु गोबिन्दसिंह ने इसी भाव को 'जापु' के प्रथम पद में दस प्रकार कहा है—

चक्र बिहिन अरु बरन जात अरु पात नहिन बिह ॥

रूप रंग अरु रेश भेष कोउ कहि न सकति किह ॥

अनल भूरति अनुभउ प्रकास अमितोअ कहिजै ॥

कोटि इद्र इद्राणि साहि साहसि गणिजै ॥

त्रिभुवण महीप सूर नर असुर नेत नेत बन त्रिख कहत ॥

तब सरब नाम करवै कवन करम नाम बरणात सुमत ॥

(दशम ग्रंथ, पृ० १)

पौराणिकता

मध्ययुगीन भारतीय भक्ति-साधना में पौराणिकता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है । डॉ० मुंशीराम वर्मा ने अपने ग्रन्थ 'भक्ति का विकास' में लिखा है—

"भूदम को स्थूल, अग्राकृत एवं अनिरुक्त को अग्राकृत तथा निरुक्त रूप में कहने की प्रणाली पौराणिक है । पुराण साहित्य भूदम जगत के तत्त्वों को कथानकों के द्वारा समझने का प्रयत्न करता है । कारी आवरण को देखने से कहानी कभी-कभी असंगत भी प्रतीत

१. गीता में भी इसी भाव की पुष्टि की गई है—

न ह्य मां राक्षसे दृष्टमेनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिन्य ददामि ते चक्षः परमं यो यमैश्वर्यम् ॥ अथर्व ११ ॥

नदी देख सवेगा ।
न दास दूमुख ईश्वर

होती है, पर रूपकया अन्योन्य के धारण को हटाकर देखिए, तो कहानी के गर्भ में छिपे भाष्यार्थिक संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। कतिपय कहानियाँ ज्ञान कर्म या भक्ति की महत्ता प्रकट करने के लिए भी गढ़ी गई हैं। इस रूप में वे पुरानी होते हुए भी नवीन हैं। पुराण का अर्थ भी यही है। पुरा—प्राचीन—जिस पद्धति से नव—नया—बनता रहता है, वह पुराण है। ज्ञान के सूक्ष्म सूत्र समझ में कम आते हैं, पर पुराण की शैली में कहे गये वही सूत्र शीघ्र हृदयगम हो जाते हैं। पुराणों में जो कहानियाँ भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा और प्रचार के लिए लिखी गई थीं, उनका प्रयोग निगुण साधकों ने भी किया था और सगुण भक्ति के प्रतिपादकों ने भी।”

गुरु गोविन्दसिंह के पूर्ववर्ती गुरुओं ने अवतारवाद का खण्डन करते हुए और निराकार, अणोपर, अजन्मा की भक्ति का प्रचार करते हुए भी ‘अवतारों’ से सम्बन्धित कथाओं और उनके द्वारा जिनका उद्धार हुआ, ऐसे अवतारों का उल्लेख, भक्ति की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए अनेक स्थानों पर किया है। प्रह्लाद, भक्तमिल, गणिका, शोपरी आदि कथाओं के संकेत गुरु ग्रंथ साहब में यत्न-तत्न मिलते हैं।

दशम ग्रंथ का अध्ययन करते समय हमारे सम्मुख पौराणिक भावना के दो रूप स्पष्ट होकर आते हैं।

१. जहाँ अवतारवाद का स्पष्ट खण्डन किया गया है। निराकार परमात्मा की भक्ति का आग्रह है। फिर भी परमात्मा के दयानुता एवं कृपानुता आदि गुणों पर प्रकाश डालने के लिए पौराणिक कथाओं का उल्लेख आदि ग्रंथ के अनुसार हुआ है।

२. जहाँ अवतारवाद को स्वीकार रिया गया है। परन्तु अवतारी ईश्वर को ब्रह्म के समकक्ष नहीं माना गया। यह दृष्टिकोण अद्वैतवादी दृष्टिकोण के निकट है। अद्वैतवादियों ने ईश्वर को ब्रह्म नहीं माना वरन् उसे विविध भक्तियों से सम्पन्न जीव ही स्वीकार किया है। उन्होंने विकास के क्षेत्र में ईश्वर को ब्रह्म से नीचा स्थान दिया है। अवतार भी वे ईश्वर का मानते हैं, ब्रह्मा का नहीं।^१

चौबीस अवतारों का वर्णन करते समय ब्रह्म भगवान् काल पुरुष और विष्णु का यह अन्तर अनेक स्थानों पर दिखाई देता है।

प्रथम प्रकार की पौराणिकता गुरु गोविन्दसिंह को परम्परा से ही प्राप्त हुई। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रह्लाद, प्रह्लाद, भक्तमिल, गणिका आदि की पौराणिक कथाएँ परमात्मा की संरक्षणता एवं भक्ति की महिमा को सिद्ध करने के लिए बड़ी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती रही हैं। कबीर जैसे कट्टर निराकारवादी और अवतार विरोधी ने प्रथमो बात की पुष्टि के लिए इन कथाओं का सहारा लिया था।^२ गुरु गोविन्दसिंह की विधुत भक्तिपूर्ण रचनाओं में ऐसे कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं—

१. का० सुनीलदास शर्मा के निबन्ध संग्रह ‘ग्रंथमया’ में इसकी पुष्टि में उदाहरण देकर इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा रखी अन्वयन के ‘रचनाओं का संक्षिप्त परिचय’ अध्याय के ‘चौबीस अवतार’ खण्ड में की गई है।

२. सत प्रह्लाद की पैल बिस राखी।
हरिनाखसु नख निदर्यो।

कबीर संस्कृतिका पद १०६, पृ० ३०२।

(ग्रन्थः)

आदि घनादि भगवति कथा प्रथम से प्रह्लाद भजामल पारे ॥

नामु उच्चार तरी गनिका सोई नामु भवार बीपार हमारे ॥१०॥^१

गुरु गोविन्दसिंह की विस्तृत अनितपूर्व रचनाओं में इस प्रकार के पौराणिक उदाहरण नहीं हैं। हा, परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए पौराणिक कल्पनाओं से युक्त साकार रूप की चर्चा उन्होंने अनेक स्थानों पर की है। चतुर्भुज, सारंगपाणि, नील वसन, भोजान वाहु, बनबारी, मुखरी आदि नामों का उन्मुक्त प्रयोग हुआ है।^२

द्वितीय प्रकार की भवतार भावना दशम पंथ की प्रमुख भवतार भावना है। इस प्रबन्ध में अनेक स्थानों पर चर्चा की गई है कि गुरु गोविन्दसिंह की यह भवतार भावना सोहेय है। गुरु गोविन्दसिंह केवल एक भक्त या भक्ति के प्रचारक मान नहीं दे। भक्त होते हुए भी वे एक राजपुरुष थे, अपने युग के घातकारी शासन के विरुद्ध उभरते हुए जन-आन्दोलन के नेता थे। गुरु गोविन्दसिंह के सहस्रों वर्ष पूर्व गीता में 'साधुओं के परित्राण एवं दुष्टों के विनाश' की ध्येय उक्ति जन-मन में भवतार की कल्पना को सजीव बनाए हुए थी।^३ भारतीय जनता में यह घट्ट विश्वास था कि जब-जब धर्म की हानि होती है और घातकामियों का प्रभाव बढ़ जाता है, उस समय ईश्वर का भवतार होता है। गुरु गोविन्दसिंह ने स्वयं अपने आपको भी इसी परम्परा में स्वीकार किया है। यद्यपि वे अपने आपको ईश्वर नहीं कहते,^४ परम पुरुष का दास कहते हैं फिर भी उनके जन्म पारण का उद्देश्य वही भवतारों वाला ही है।^५

राम ज्यो विय देखे केमे भव प्रह्लाद ज्यो हरि जैसे ॥ (क० प्र० पद १७१, पृ० ३२०)

राजा अम्बरीष के काशिषी, जक सुदरौन जारै ॥

दास कबीर का ठाढ़ देखो, भजन की सरन उगारे ॥

(क० प्र० पृ० १२७, पद १२४)

भजन को प्रसाद ऐसी दिने जल बाज्य ॥

अपम भील भजाति गनिका थड़े आत विमान ॥

(क० प्र० पृ० १२०, पद ३०१)

१. दशम पंथ, पृ० ६१३।

२. नाम और रूप शीर्षकान्तर्गत विशेष विवरण।

३. जब जब होता अरिष्ट मघात ॥

तब तब देह धरत भवतारा ॥

(द० प्र० पृ० १५५)

४. गुरु गोविन्दसिंह ने अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। परन्तु वे अवता की प्रवृत्ति जानते थे जो अपनी महा भावना के कारण किसी भी महापुरुष को ईश्वरत्व का पद प्रदान कर देती है। इसलिप उन्होंने इस सम्बन्ध में स्पष्ट चेतावनी दी कि मुझे तो परमेश्वर का दास ही मानो, जो मुझे परमेश्वर कहेगा, वह नरक कुण्ड में गिरेगा—

जै हमको परमेश्वर उचरिहे ॥ ते सब नरकि कुंड नहि परिहे ॥

मोहई दास तबन का जानो ॥ ख मे भेद न रच पजानो ॥ ३२ ॥

(द० प्र० पृ० १७७)

५. हम रह काब जगत को आर ॥ धरम हेत गुरुदेव पठाए ॥

जहाँ तहाँ तुम धरम निहारो ॥ दुरत देखिना पकरि पधारो ॥ ४२ ॥

(द० प्र० पृ० १७७)

याहो काज पर हम जगमं ॥ समझ लेहु साधू हम मनई ॥

परम पजानन सीत उदारन ॥ दुरत समन को मूर उपावन ॥ ४३ ॥

(द० प्र० पृ० १८०)

इन अवतार कथाओं द्वारा गुरु गोविन्दसिंह जनता में आत्मविश्वास और शक्ति का संचार करना चाहते थे। देवता कौन है और असुर कौन है? इसकी चर्चा कवि ने 'आत्म-कथा' में इस प्रकार की है—

साम करम जे पुरख कहावै ॥ नाम देवता जगत कहावै ॥

कृति करम जे जग में करहीं ॥ नाम असुर तिनको सम धरहीं ॥१५॥

(८० प्र० पृ० ४८)

इन अवतार कथाओं का वर्णन करते समय कवि ने यह अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया है कि अवतारों को जन्म देने वाली शक्ति 'काल' है। वही सबको जन्म देता है और मृत्यु में वही सबको नष्ट करता है।^१ वह स्वयं अनेक रूप धारण करता है फिर उन विभिन्न रूपों को अपने अन्दर समाहित कर लेता है।^२ सभी अवतार इस महाकाल की आज्ञा द्वारा प्रामित हैं। कोटि-कोटि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसी काल पुरुष के 'देहि' से जन्म लेते हैं।^३ कई स्थानों पर कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी 'काल पुरुष' को सम्मानने में असमर्थ हैं।^४

काल और विष्णु

पौराणिक साहित्य में जो स्थान विष्णु को प्राप्त है, कवि ने लगभग वही स्थान 'काल' को अपनी रचनाओं में दिया है। विष्णु के समान ही वह भीरु सागर में शेष नाग की सेवा पर शयन करता है।^५ सबकी उसकी दाधी है। शिपिल पकने पर देवता और रागर में इसी 'काल पुरुष' के पास जाते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ पौराणिक साहित्य में विष्णु सर्वोच्च देवता हैं और पृथ्वी पर असुरों की विजय और देवताओं की पराजय से उत्पन्न धार्तनाद से प्रेरित होकर स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं वहाँ दशम ग्रंथ में 'काल' विष्णु को अवतार धारण करने की आज्ञा देता है—

वामनावतार

दीयो भाइस काल पुरख अपार ॥

धरो भावना बिसल असठम बतार ॥

सई बिसल आगिया जल्यो घाद ऐवे ॥

तहो दारदी भूप बंधार जैसे ॥१॥

(८० प्र० पृष्ठ १६७)

१. काल सभन का करत पतारा ॥

मल काल सोई खापन हारा ॥

(८० प्र० पृ० १५८)

२. आपन रूप अनंतन भरही ॥

आपदि मदि लोन पुन कह्यो ॥

(८० प्र० १५८)

३. काल पुरख की देहि मो कोटिक बिसल महेश ॥

कोटि रुद्र ब्रह्मा कियो रनि ससि कोट नलेश ॥

(८० प्र० पृ० १८२)

४. जो जगदीश अवतार कहाय ॥

तिन भो तुम प्रभ तक न पाय ॥

(८० प्र० पृ० १५८)

५. शेष नाग पर सोइवो करे ॥

जग तिह शेष साह उचरे ॥

(८० प्र० पृ० ४७)

नृतिह अवतार

सब देवन मिलि करयो बिचारा ॥
 छीर समुद्र कहू चलै सुधारा ॥
 काल पुरख की करी बढ़ाई ॥
 हम आगिआ तहसे तिन भाई ॥३॥
 दिज जगदगन जगत मो सोहत ॥
 नित उठि करत अपन उछन हत ॥
 तह तुम धरो बिसन अपतारा ॥
 हनहु सक्र कै सनु सुधारा ॥

(६० प्र० पृष्ठ १९६)

रत्नावतार

सु कह्यो तुम रुद्र स्वरूप धरो ॥
 जग जीवन की बलि नास करी ॥
 सबही तिहु रक्ष स्वरूप धरयो ॥
 जग जत संधार कै योग करयो ॥४॥

(६० प्र० पृष्ठ १७३)

जालन्धरावतार

जीम मो सिब ध्यान धरा जवही ॥
 कल काल प्रसन्नि भए तबही ॥
 कही बिसन जलन्धर रूप धरो ॥
 पुनि जाइ रिपस को नास करी ॥२०॥

(६० प्र० पृ० १८१)

दशम प्रप मे विष्णु के तेरहवें अवतार के रूप मे 'काल' ने विष्णु की विष्णु रूप में ही अवतार धारण करने के लिए कहा—

करत पुकार धरख भर भारा ॥
 काल पुरख तब होत क्रियारा ॥
 सब देवन की अस तै तत धापन टहराह ॥
 बिसन रूप धार तत दिन ग्रह अद्विष्ट के भाइ ॥३॥

(६० प्र० पृ० १८२)

भरहुत देव

काल पुरख तब भए दइभाला ॥
 दास जान कहू नचन रिसाला ॥
 धर भरहुत देव की रूपा ॥
 नास करी असुरन को भूषा ॥
 बिसन देव आजा जब पाई ॥
 काल पुरख की करी बढ़ाई ॥

भुष भरहुत देव बन आयो ॥

भान भरर ही पंथ चसायो ॥८॥

(द० ४० पृ० १८३)

इसी प्रकार मनु, धन्वन्तरि, सूर्य, चन्द्र आदि अवतारों के सम्बन्ध में भी दशम ग्रंथ के रचयिता ने यही मत व्यक्त किया है।

इस दृष्टि से राम और कृष्ण के अवतारों के वर्णन को कुछ अधिक ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यद्यपि वे दोनों अवतार भी इस बात के अनुवाद नहीं हैं। वे भी विष्णु के अवतार हैं और काल पुरुष की भाँसा से ही अवतार ग्रहण करते हैं—

रामावतार

ममुर लगे बहु करै बिलाषा ॥ किन्हू न तिनँ ठनक मै लाषा ॥

सनाव डेव इकटै तब भए ॥ सीर समुद्र जहूँ पो तिहू गए ॥२॥

बहुचिर बसत भए तिहू ठामा ॥ बिसन सहित ग्रहा जिहू नामा ॥

बार बार ही दुखत पुकारत ॥ कान परी कल कं धुनि धारत ॥

बिसनादक देव सले बिमन ॥

मृद हास करी कर काल धुन ॥

अवतार घरो रघुनाथ हरं ॥

चिर राज करो मुख सो अवध ॥४॥

(द० ४० पृ० १८६)

कृष्णावतार

ब्रह्मा गयो छीर निभ जहाँ ॥ काल पुरख इसबित ये तहाँ ॥

कह्यो बिसन कह निकट बुलाई ॥ किसन अवतार घरो तुम जाई ॥

काल पुरख के बचन ते सतन हेत सहार ॥

मयरा मंडल कै बिले जनमु धर्यो हरि राइ ॥३॥

(द० ४० पृ० २५४)

परन्तु इन दोनों अवतारों का वर्णन करते हुए कवि ने इनके प्रति इस प्रकार की श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्तियाँ की हैं जो इन्हें जगत्पति परमेश्वर के बहुत निकट ले जाती हैं। उदाहरणस्वरूप, रामावतार में जिस समय कंकरीय शरणा से भरत को राग्य और राम को बनवास की बात कहती है तो शरणा के शब्दों में कवि ने राम की महत्ता का वर्णन इन शब्दों में किया है—

नर देव देव राम हैं ॥ अमेव धरष धाम हैं ॥

अबुद्ध मारि तै मनै ॥ निमुद्ध नाव को मनै ॥२०३॥

अगाधि देव अनन्त हैं ॥ अभूत सोमवंत हैं ॥

कृपास करम कारण ॥ बिहाल दिमाल तारण ॥२०४॥

अनेक सत तारण ॥ प्रदेव देव कारण ॥

सुरेस भाइ रूप ॥ समुद्ध सिद्ध कूपण ॥२०५॥

(द० ४० पृ० २०४)

गुह मे राम के हाथ मे मारे गए राक्षस भव सिन्धु पार कर जाते हैं—

अधिक रोस कर राज पल्लरोषा धावहो ॥

राम राम बिनु सक पुकारत धावहो ॥

रज्जु जुग्ग भड़ पड़त भयानक भूप पर ॥

रामचन्द्र के हाथ गए सब सिन्धु तर ॥५५६॥

(८० प्र० पृ० २३२)

कृष्णावतार मे ऐसे अगणित स्थल हैं जहां कृष्ण के महत्त्व का वर्णन करते समय पूर्ण पौराणिक परम्परा के अनुसार उनके पूर्व अवतारों का वर्णन किया गया है। जिन्होंने पूतना का संहार किया, त्रिशावृत को मारा, अषासुर को समाप्त किया, तिला (महिल्या) का उद्धार किया, ब्रह्मासुर की चोच चीर दी, राम होकर जिन्होंने दैत्यो की सेना का संहार किया और अपने विभीषण को सम्पूर्ण सबका दे दी, उसी प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों की पत्नियों का भी उद्धार किया।^१ अषासुर दैत्य को मारने के लिए जिसने मत्स्य का रूप धारण किया। जिस समय सूरों और असुरों ने सिंधु तथा उस समय उन्होंने कच्छ का रूप धारण किया। वही सब महा कृष्ण बनकर ब्रज मे बड़े बराता है। यह तो ससार को अपने खेल दिखाता है और सभी जीवों की रक्षा करता है।^१

अनेक स्थानों पर यह बात भी कही गई है कि ब्रज के लोग (गोपियां, गोप, ब्राह्मण आदि) बड़े भाव्यवाली हैं कि जिस कृष्ण का सम्पर्क बड़े-बड़े ऋषि-मुनि निरन्तर तपस्या करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, उनका सम्पर्क इन्हें कितनी सुविधानुसार प्राप्त है, कृष्णावतार मे कृष्ण का यह रूप किसी भी कृष्ण भक्त वैष्णव के मत के अनुकूल ही है।^१

१. पूतना संपारी त्रिशावृत को विदारी देह,

दैत अषासुर हूं को सिरी जाइ पारी है ॥

सिखा गाहि तारी बक हूं को चोच चीर डारी ॥

देखे भूप पारी मेरे भारी चीर डारी है ॥

राम हूं के दैतन को सेना निह मारी,

अब आपनो दभोदन को दीनी लंका सारी है ॥

देसी भति दिनन को पतनी उधारी,

अवतार लेके साथ मेरे पृथ्वी उधारी है ॥ ३२७ ॥

(८० प्र० पृ० २३५)

२. दैत त्रिशावृत के सबेरे कटु रूप धरयो नल मे तिल भस्मा ॥

सिंह भस्मो जवही अष्टरासुर नेर तारे धवो कच्छध कच्छा ॥

सो भर जान मयो दह ठहर चारका दे तिल के सम बच्चा ॥

खेल दिखावन है जग को यह, है करता सम जीवन रक्षा ॥ ३५४ ॥

(८० प्र० पृ० २३६)

३. वे नरमासो (गोपिया) उस (कृष्ण) के साथ खेलती हैं, जिसका अंत बड़े बड़े मुनि भी नहीं पाते—

जाको मुनि भदि अंत नहै दह जाती सो लेख करे बरगामी ॥

(८० प्र० पृ० ३२६)

जा चतुरानन नामद को तिल को उठके भोक्तु धिक्काने ॥

नार निखइ भले दिनको पुन संख बचाइके पूष बनावे ॥

(क्रमशः)

यह तो स्पष्ट है ही कि गुरु गोविन्दसिंह ने राम, कृष्ण आदि भवतारों की कथा सुनसी और मूर की भाँति भक्ति भावना से प्रेरित होकर वहीं बरन अपने युग की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर की थी। इन रचनाओं के आधार वही पौराणिक ग्रंथ थे जिनमें उन भवतारों की कथा भक्ति भाव से कही गयी है। गुरु गोविन्दसिंह ने उस कथा-परम्परा में अधिक परिवर्तन नहीं किया। उनका सबसे बड़ा परिवर्तन यही था कि उन्होंने विष्णु की सर्वोच्च न मानकर उन्हें भी किसी महत्तर शक्ति से प्रेरित माना परन्तु जहाँ तक कथा के अन्तर्भाग का सम्बन्ध है उसमें इन भवतारों के ईश्वरत्व को बनाए रखा गया है। इतना होते हुए भी इन भवतार कथाओं में जहाँ कहीं कवि ने अपना मत व्यक्त किया है वहाँ इन्हें 'काल पुरुष' के बहुत नीचे मानकर इन पर अपनी अपनाया ही प्रकट की है। रामावतार में उन्होंने एक स्थान पर कहा है जो उनकी (काल पुरुष) शरण में आया वह बंध गया वैसे कोई नहीं बंधा, चाहे वह कृष्ण हों, विष्णु हों या रघुराय (राम) हो।^१

पौराणिक पद्धति के अनुसार राम कथा के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए भी^२ ने कहते हैं—हे धर्मिणां, मैंने जब से तुम्हारे पाव गये हैं तब से अथ किसी को दृष्टि में स्थान नहीं दिया। लोग राम, रहीम, पुराण, कुराण अनेक की चर्चा करते हैं परन्तु मैं एक को नहीं मानता। स्मृतिपा, शास्त्र, वेद सभी बहुत प्रकार के भेद बताते हैं, परन्तु मैं एक भी नहीं जानता। यह सब तुम्हारी ही कृपा है...^३

कृष्णावतार में भी वे कहते हैं—मैं प्रथम गरीब को नहीं मानता, कृष्ण, विष्णु का ध्यान कभी नहीं करता। इन्हें मैंने कानों से सुना मान है, इनसे मेरी पहचान नहीं है। मेरी

(कमराः)

बारके फूल भली निष छौ कवि द्याम भने सिंह छौ सिर आवै ॥

ते त्रिजनाथ के साधन को गुन गावत गावत पार न पावे ॥२२७॥

(६० प्र० पृ० ५५२)

सुरज चंद गनेस महेस सदा ठठके जिह विद्यान धरै ॥

अर नरद सो सुक सो दिग व्यास सो स्वाम भने जिह जाप करै ॥

जिह मार दयो सिसपाल बली जिहके बल ते सब लोको उरै ॥

अन विष्णु के पग धोवत है त्रिजनाथ बिना ऐसी कउन करै ॥२३१॥

(६० प्र० पृ० ५५३)

१. जै दिनकी सरनी परे कर दे सब बचाइ ॥

यो नहीं कोऊ बाचिया भिसन निसन खुराह ॥२३६॥

(६० प्र० पृ० २५२)

२. जो रह कया भुने अह गावै ॥

दुख पाप विह निष्ठ न आवै ॥

निसन भगत को ब फल होई ॥

आधि व्याधि मने सजे न कोई ॥२५६॥

(६० प्र० पृ० २५४)

३. पाव गये नर ते तुमरे जने कोऊ आस तरे नहीं अन्यो ॥

राम रहीम पुराण कुराण अनेक कहै मर एक न मान्यो ॥

सिद्धि सास वेद सबे बहु भेद कहे हम एक न धान्यो ॥

सो असफल क्रिय तुमरो करि में न क्यो सन तोहि नखान्यो ॥२६॥

(६० प्र० पृ० २५४)

लिव तो इन (महाकाव्य) के चरणों से ही लगी है ।^१

इन अवतारों के जन्म का उद्देश्य क्या था और कवि ने इन अवतार कथाओं का वर्णन क्यों किया है इसका स्पष्टीकरण कवि के इन्हीं अवतार कथाओं में अनेक स्थानों पर किया है । अवतार-जन्म का उद्देश्य तो एक ही है—

जब जब होत परिष्ट अपारा,
तब तब देह परत अवतारा ॥

(६० प्र० पृ० १५१)

पुष्टो को दण्ड देना और सन्तो का उच्चार करना ही उनके जन्म का उद्देश्य है—

कारन बाह घरी इह भुरत,
मारन को जग से सम पापी ॥३८६॥

(६० प्र० पृ० ३०४)

+ + +
पापन के बध कारन सो,
अवतार बिबै बिज के सब लीला ॥४००॥

(६० प्र० पृ० ३०६)

असाधन को सिर जो कटीया,
अब साधन को हारता जोऊ हीलो ॥

(६० प्र० पृ० ३३८)

गहि कैसन तैं पटक्यो घर सों गहि गोडन ते तब घीस दयो ॥

नूप भार हुलाम बढ्यो :जीय मैं प्रतिही पुर भीतर सोर भयो ॥

कवि स्वाम प्रताप पिन्नी हरि को जिन साधन राख के सन्नु छयो ॥

(६० प्र० पृ० ३६२) कट बंधन तात दए मन के सम ही जग मैं जस बाहि लयो ॥६५२॥

(६० प्र० पृ० ३९७)

कृष्णवतार के अन्त में कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भागवत के दशम स्कन्ध को भाषा में लिखने में मुझे और कोई वासना नहीं है, केवल धर्म युद्ध का चाह है—

(६० प्र० पृ० ४००) दशम कथा भाषीत की भाखा करी बनाइ ॥

अवर वासना नाहि प्रभु धरम जुद्धको चाह ॥२४६१॥

(६० प्र० पृ० ५७०)

काल पुरुष और चण्डो या भगवतो

परमात्मा के नारी रूप की और गुरु गोविन्दसिंह के पूर्ववर्ती सिख गुरुओं का कोई भुकाव नहीं था । उन्होंने अपने दृष्ट को सदा पुरुष रूप में ही देखा । उते भकाल पुरुष, कर्ता पुरुष आदि अनेक नामों से पुकारा । भारतीय पौराणिक नामावली से भी उन्होंने परमात्मा को अभिहित करने के लिए बहुत से नाम ग्रहण किए परन्तु वे सब नाम भी पुरुष

१. मैं न गनेसहि प्रियम मनाऊं ॥ किसन बिसन कथई नहि भिषाऊं ॥

कल गुने पञ्चान न तिन सो ॥ लिव लागी मोरो ज्ञ इन सो ॥६५४॥

वाचक ही रहे। दाम्पत्य भाव की भक्ति को सिख गुरुधो ने अपने सम्मुख प्राप्त रूप में रखा, जिसमें जीवात्मा अपने आपकी पत्नी और परमात्मा को भक्ति मानती है। गुरु मजुन देव ने एक ऐसी जीवात्मा रूपी स्त्री की कल्पना की है जो अनन्य भाव से परमात्मा रूपी पति में अनुरक्त है—

गुरु अवगुन मेरा कछु न बीचारो ॥

नह देखिषो रूप रंग सींगारो ॥

चज अपार किछु बिधि नहीं जायो ॥

बांह पकरि प्रिय बँजै जाती ॥

(गु० प्र० सा० भासा महता, १, पृ० ३७२)

किन्तु गुरु गोविन्दसिंह के काव्य में हमें इस दृष्टि से नवीनता दिखाई देती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवती चण्डी को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। वैसे परमात्मा के लिए स्त्री नाम इस देश की परम्परा में स्वीकृत है।^१ परन्तु गुरु गोविन्दसिंह ने भगवती चण्डी का ही स्मरण विशेष श्रद्धा से किया है। उनके काव्य की यह वस्तु भी उस तरकालीन परिस्थितियों की ओर इंगित करती है जिनसे उनका काव्य विप्लव रूप से प्रभावित था। भगवती चण्डी की युद्ध की देवी के रूप में प्रतिष्ठा इस देश में युरोपों से चली आ रही है। 'धर्म युद्ध के नाव' की भावना से पय सृजन करने वाले गुरु गोविन्दसिंह ने चण्डी की उनी परम्परागत रूप में स्वीकार किया है। सामान्यतः गुरु गोविन्दसिंह ने ब्रह्म को स्त्री और पुरुष के भेदों से परे ही माना है। वह पुरुष भी है, स्त्री भी है और न वह पुरुष है और न ही स्त्री—

देव को प्रचण्ड है प्रलम्बन को क्षण्ड है

महोपन को मड है कि हस्त्री है न नर है ॥६॥२६१॥

(द० प्र० पृ० ३७)

फिर वही तो सबसे बड़ी शक्ति है। शक्तिमान और उसकी शक्ति अनेक है। मूक ब्रह्म का स्थूल व्यापक रूप भाषा है। वही मूक है, वही स्थूल है। परमात्मा के स्वरूप की यह व्यापकता और अनेकत्व पूर्ववर्ती सिख गुरुधो की वाणी में भी उपलब्ध है। गुरु नानक

ने एक स्थल पर कहा है—“परमात्मा ही मुख्य है, वही रजो है, वही गुण की पाया है और वही उसकी सारी है।” गुरु गोबिन्दसिंह ने ‘जापु’ में ईश्वर के गुणों की स्तुति करते हुए उसे एक स्थान पर ‘लोकमाता’ भी कहा है—

नमो परम माता ॥ नमो लोकमाता ॥ (२० प्र० पृ० ३),

गुरु गोबिन्दसिंह ने ‘चण्डी चरित उक्ति वित्तस’ में इस भाव को भक्ती-भावित व्यक्त किया है—

तारन लोक उधारन भूमहि दैत सपारन चड तुही है ॥

कारन ईस कला कमला हर पदमुत जह देखो उही है ॥

तामलता ममता नमता कवि के मन मडि तुही है ॥

कीनो है कचन लोह जगय मै पारस मूरत जाहि छुही है ॥४॥

(हे काल ! घोर तारने वाला, परती का उद्धार करने वाला, देशों को भारने वाला तीव्र तेज तुही है। जगत का कारण ईश्वर (विष्णु) उसकी कला (लक्ष्मी) जगत की नाच करने वाला पिय और उसकी शक्ति (शर्वती) जहां देखता हूं, वही है। उमो गुण, रजो गुण, सतो गुण—तीनों गुणों की गुणस्व प्रवस्था की कविता की तुमने ही कवि के मन गूँथा है। तू पारस की मूर्ति है। जिसे छू लेता है, जगत में वह लोहा सोना हो जाता है।)

कवि की दृष्टि में काल और भवानी में कोई भेद नहीं है। ‘चौबीस भवतार’ के मंगलाचरण में वह कहता है—

प्रथम काल सत्र जब को ताता ॥ ताते भयो तेज विख्याता ॥

सौई भवानी नाम कहाई ॥ जिन सिखरो यह सिस्ति उपाई ॥२६॥

इस प्रकार गुरु गोबिन्दसिंह ने भगवती चण्डी को राम, कृष्ण, गणेश आदि देवताओं या भवतारों की साधारण श्रेणी में न रखकर उसे महाकाल का ही नारी रूप स्वीकार किया है। वस्तु प्रथ में एक स्थान ऐसा भी है जहां दीर्घशब्द नामक दैत्य से युद्ध करते समय सभी देवता पराजित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भय से क्षिप्त-क्षिप्त जाते हैं, यहां तक कि काली भी दैत्य का सहार करने में अपने को असमर्थ पाती है। ऐसे में वह भी महाकाल के सम्मुख आकर सहायता की प्रार्थना करती है और महाकाल उन्मुक्त रूप से हसकर उसकी सहायता के लिए कमर में तलवार बांधकर रथ पर चढ़कर दैत्यों से युद्ध करता है और उनका विनाश करता है। यह प्रसंग चरित्रोपाख्यानका अन्तिम उपाख्यान है। महाकाल की सम्बन्ध वाचक उग से यदि पिता कहा जाय तो चण्डी को माता कहा जा सकता है। गुरु गोबिन्दसिंह ने इस सम्बन्ध को अपनी कथा में स्पष्ट स्वीकार किया है—

सख काल है पिता हमारा ॥ देवि कालका मात हमारा ॥

भनुमा गुरुगुरि मनसा याई ॥ जिन मोको सुख क्रिया पढ़ाई ॥१॥

(२० प्र० पृ० ७३)

‘मैं न गनेसहि प्रथम गनाऊ।’ कहने वाले लेखक ने कई रचनाओं के आरम्भ में भगवती चण्डी का स्मरण किया है। चौबीस भवतार वर्णन में कई भवतार-कथाओं का

प्रारम्भ—

‘श्री भगवती जी सहाय’

इन शब्दों से द्रष्टा है। भगवती से हर प्रकार का वरदान प्राप्त होता है। गोपियाँ कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती की आराधना करती हैं।^१ शूरवीर युद्ध में जय प्राप्त करने के लिए भगवती की वन्दना करते हैं। भगवती चंडी के उपासक स्वयं शिव और कृष्ण से पराजित नहीं होते।^२

स्वयं गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने कार्य की सफलता के लिये भगवती चंडी से वर-पाचना की है—

देह दिया वर मोहि दै सुख करमन ते कबहू न टरी ।

न करो मरि सों जब जाई सरो निषर्प करि अपनी जीत करी ॥

(ब० प्र० पृ० ६६)

कवि ने चंडी चरित्र की रचना एक उद्देश्य से रचित होकर की। रचना के अन्त में कवि उसी की पूर्ति का वरदान भी मांगता है—

प्रथ सतिसद्मा को करिउ जा सम सबक न कोद ॥

जिह नमित कवि ने कहिउ मु देह चडका सोइ ॥२३३॥

(द० प्र० पृ० ६६)

लीला

परमात्मा की लीला का बर्णन प्रत्येक भक्त ने किसी न किसी प्रकार किया है। यह लीला सृष्टि के सृजन, पालन और सहार तीनों काव्यों में प्रबल होती है। परमात्मा की यह लीला अपार है। सिख गुरुओं ने परमात्मा की इस लीला के लिए लीला शब्द का भी प्रयोग किया है—

जाकी लीला की मिति नाहि ॥

सगल देव हारे भवनाहि ॥१६॥

(गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुजी सुखमनी, पृ० २५४)

परन्तु अनेक स्थानों पर उन्होंने इसे ‘खेद’ या खेल कहा है। यह सृष्टि रचना, यह वशार और विनाश और फिर उसी विनाश में से जीवन रचना यह सब उसके खेल हैं। गुरु प्रभु न कहते हैं—

अपना खेल (सृष्टि रचना) वह स्वयं करता है और स्वयं ही उसे देखता भी है। जब चाहता है, वह अपने पसारे दूरे खेल को समेट कर चकेला हो जाता है।^३ जब उसकी इच्छा होती है तो वह सृष्टि उत्पन्न करता है और यदि उसकी इच्छा होती है, तो वह सृष्टि

१. दशम ग्रंथ पृ० २८४ ।

२. दशम ग्रंथ पृ० ४३२ ।

३. आपन खेल भाषि करि देखे ।

छेषु संकोच छळ-जालक एक गणप२३॥

(२८८ पृ०)

अपने मे बिलीन कर लेता है ।^१

जन्म-मरण उसके लिये खेल मात्र है—

आवन जानु इकु सेनु बनाइया ॥

आगिआकारी कीनी माइया ॥९॥२३॥

(गडकी सुखमनी म० ५)

सचमुच न कोई मरता है न ही जन्म लेता है। ये तो उसके अपने चरित्र (खेल) हैं, जिन्हें वह भाव ही समझता है—

नह किछु जनमे नह किछु मरे ।

भावन चलित भाव ही करे ।

(गडकी सुखमनी म० ५)

गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी अनेक रचनाओं में परमेश्वर की लीला का वर्णन किया है। जहाँ चरित्र (उचित विश्वास) के प्रथम पद में उन्होंने लिखा है—

वह ब्रह्म जो आदि है, अन्त है, अखण्ड है, अनन्त है, काल रहित, देश रहित, नाश रहित है। जिसने अपनी कस्याण रूप धारित से चारों देवों का निर्माण किया, जो तीनों गुणों और तीनों लोकों में बसता है जिसने दिन-रात के लिये सूर्य-चन्द्रमा जैसे दीपक बना दिए हैं और पाँच तत्वों का प्रकाश करके जिसने सृष्टि की रचना की है। वही देवताओं और दैत्यों के मध्य धैर भाव उत्पन्न करता है, इनमें समर्पण कराता है और स्वयं (अपनी इस लीला का) समाप्ति देखता है ।^२

हम ससार में जन्म और मृत्यु, मुझ और शांति आदि बड़े महत्त्व की वस्तुएँ देखती हैं किन्तु उस अकाल पुरुष के लिये यह एक तुच्छ समाप्ति मात्र ही है। वही सबका निर्माण करता है, वही सबका संहार करता है परन्तु इस निर्माण और विनाश का श्रेय (या कुपारी) वह शीतों के सिर पर डाल देता है। बनाता भी वही है, विनाशता भी वही परन्तु वह अपना नाम छिपाए रहता है। 'बीबीस अवतार' के प्रारम्भिक कुछ पदों में गुरु गोविन्दसिंह ने इस भाव को भली भाँति व्यक्त किया है—

काल समन का करत पठाया ॥

अंत काल सोई आपन हारा ॥

भावन रूप अनन्त धरही ॥

आपहि मड तीन पुन करही ॥३॥

(द० प्र० पृ० १५६)

+ + +

काल आपुनो भाप छपाई ॥

अवरन के सिर दे नुरिआई ॥

१. आ तिसु भावै तो सृष्टि उपाय । आपने भावै सब समाए ॥१॥२३॥

(गुरु ग्रंथ साहिब, गडकी सुखमनी महला ५, पृ० २६२)

२. आदि अन्त अखण्ड अनन्त अकाल अखण्ड अकाल अकाल ॥

के सिव सकल दस सति चार खौ तम सच तिहु पुर बसा ॥

दिउल निस्स सति सूर के दीप अखिसति रपी पच तत प्रकासा ॥

देर बढाई लयाइ सुखसुख आपन देखत नैड उभासा ॥१॥

(द० प्र० पृ० ७७)

भाषन रहत नियातम जयते ॥

जान लए जा नामै तबये ॥५॥

(६० पृ० पृ० १५६)

एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि केवल अपने कौतुक के लिए तुमने जीवों में विवाद उत्पन्न किया है—

तुमही बिन रखनी तुम्ही तुमही जीमन उपाइ ॥

कडतक हेरन के नमित तिन सो बाब बड़ाइ ॥६॥

नाम.

सम्पूर्ण सिख साहित्य में परमात्मा के नामों के सम्बन्ध में कोई विशेष प्राग्रह नहीं है। सिख गुरुओं ने अपनी भावाभिप्रेक्षित के लिए सभी प्रचलित नामों का उन्मुक्त प्रयोग किया, वे नाम चाहे जिसका भाव धारण हों या सधुण नाम वाले अथवा हिन्दू परम्परा के हों या इस्लामी परम्परा के। उनकी दृष्टि में परमात्मा के निकट कोई विशेष नाम या शब्द कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। नाम तो केवल भावों को व्यक्त करने के माध्यम हैं। परमात्मा हमारे आन्तरिक भावों को ही देखता है। उसे स्मरण करने के लिए किसी विशेष भाषा या शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गुरुओं ने ईश्वर के नामों के सम्बन्ध में कोई प्राग्रह नहीं प्रगट किया। जो हिन्दू पौराणिक नाम पुराणों में देवता सूचक हैं सिख गुरुओं ने उनका एक मात्र परमात्मा के लिए ही प्रयोग किया है। हजरत मुहम्मद ने अल्लाह के नाम का भी इसी प्रकार प्रयोग किया था। अल्लाह पहले एक देवता का नाम था परन्तु कुरान शरीफ में इसका प्रयोग परमात्मा के लिए ही हुआ है। कहते हैं कि एक बार मुगल सम्राट जहांगीर ने पण्ट गुरु हरिगोबिन्द से पूछा कि हिन्दू राय, कृष्ण, नारायण आदि की पूजा करते हैं और मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, दोनों में क्या अन्तर है? गुरु हरिगोबिन्द ने पक्ष गुरु के शब्दों में उत्तर इस प्रकार दिया—

कारन करन करीम ॥ सरब प्रतिपाल रहौम ॥

अल्लाह अलले अघार ॥ खुद खुदाइ बेसुमार ॥१॥

ऐननों भगवन्त गुसाई ॥ छालकु रवि रहिहा सरब ठाई ॥२॥

जगन्नाथ जग जीवन माथो ॥ अउमजन रिष भाहि प्रसाथो ॥

रिखीकेस गोपाल गोबिन्द ॥ पूरव सरबत्र मुकुन्द ॥३॥

मिहरवान मउता तू ही एक ॥ पीर पैकाबर पैख ॥

दिन का माखभु रहे हाकु ॥ कुरान कतेब से पाकु ॥४॥

नाराइन नरहर रहमाल ॥ रमत राम पट-पट घाघार ॥

बामुदेव बसत सम ठाई ॥ लीला किछु लखी न जाई ॥५॥

मिहर बक्ष्मा करि करने हार ॥ अपति नंदगी वेहि सिरजनहार ॥

कहु नानक भुरि सोए भरम ॥ एको अल्लाहु पारब्रह्म ॥२॥३॥४॥५॥

उपर्युक्त रचना से यह स्पष्ट है कि गुरुओं के लिए परमात्मा के नामों में कोई भेद नहीं था। वे सब एक ही सत्ता के नाम हैं इसीलिए "एको अल्लाहु पारब्रह्म" कहा है।

धो भगवन्त भज्यो न भरे जड़ धाम के काम कहा उरभायो ॥३१॥

(६० प्र० पृ० ७१९)

इस्लामी परम्परा के नाम

कि रोजी रजा कै ॥ रहीमे रिहाई ॥

कि पाक बिऐब है ॥ कि मेनुल गैब है ॥१०८॥ (जाप, ६० प्र० पृ० ६)

कि राजक रहीम हैं ॥ कि करम करीम हैं ॥११०॥ (जाप, ६० प्र० पृ० ६)

कि सरय कसीमे ॥ कि परम फहीमे ॥

कि भाकल बसामे ॥ कि साहिब कसामे ॥१२०॥ (जाप, ६० प्र० पृ० ७)

कि हुसनल बज्र है ॥ तमामुल रज्र है ॥

हमेमुन सनामे ॥ सतोक्षत मुशामे ॥१२१॥ (जाप, ६० प्र० पृ० ७)

कि साहिब दिमाग है ॥ कि हुसनल चराग है ॥

कि कामल करीम है ॥ कि राजक रहीम हैं ॥१२१॥ (जाप, ६० प्र० पृ० ८)

करता करीम कोई राजक रहीम छोई ॥

दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानको ॥१२५॥८५॥

(अकाल स्तुति, ६० प्र० पृ० १६)

मल्लाह भबेलु कोई पुरान धी कुरान धीई ॥

एक ही सरूप सबै एक ही बनाउ है ॥१६॥८६॥

(प्र० स्तु०, ६० प्र० पृ० १६)

करता करीम कादर कुनाल ॥ भद्रय भभूत भनभय दयाल ॥

(प्र० स्तु०, ६० प्र० पृ० ११)

सिख परम्परा के विशिष्ट नाम

अकाल पुरुष, एकोकार, सत्यनाम, बाहिगुरु, निरकार आदि कुछ अप्रचलित नाम सिख गुरुओं द्वारा प्रयुक्त हुए। गोविन्दसिंह ने इनका यत्र-तत्र प्रयोग किया है—

अकाल पुरुष की रच्छा हमनै ॥

सर्वलोह दो रच्छा हमनै ॥

(प्र० स्तु०, ६० प्र० पृ० ११)

प्रणवो आदि एक्कारा ॥

जल-पल महीधन कीयो पसारा ॥१॥

(प्र० स्तु०, ६० प्र० पृ० ११)

निरंकार धिबिकार धिलम्भ ॥ आदि धनील बनादि धवंभ ॥

(चरित्रोपाख्यान, ६० प्र० पृ० ३६१)

गुरु गोविन्दसिंह द्वारा प्रयुक्त कुछ विशेष नाम

काल

गुरु गोविन्दसिंह के सम्पूर्ण साहित्य में परमात्मा के भगवन्त नामों का प्रयोग हुआ है परन्तु 'काल' इस साहित्य में ईश्वर का प्रतिनिधि नाम है। मध्यकालीन भक्तों की रचनाओं में ईश्वर के लिए विविध प्रकार के नाम प्रयुक्त किए गए किन्तु यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता। पौराणिक साहित्य में इस नाम की प्रतिष्ठा प्राप्त है। विष्णु पुराण में लिखा है—

यही (परमात्मा) इन सब व्यक्त (कार्य) और अव्यक्त (कारण) जगत के रूप से तथा (इसके साथी) पुरुष और (महाकारण) काल के रूप में स्थित है।^१ हे द्विज ! परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त (प्रकृति) और व्यक्त (महदादि) उसके अन्य रूप हैं तथा (सबको लोभित करने वाला होने से) काल उसका परम रूप है।^२

'काल' का परिचय विष्णु पुराण में इन शब्दों में दिया गया है—

'हे मित्र ! विष्णु के परम (उपाधिरहित) स्वरूप से प्रधान और पुरुष—ये दोनों रूप हुए, उसी (विष्णु) के जिस अन्य रूप के द्वारा ये दोनों (सृष्टि और प्रलय काल में) समुक्त और विमुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम 'काल' है।^३

'हे द्विज ! कालरूप भगवान् अनादि हैं, इसका अन्त नहीं है इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते।'^४

इस नाम की अपने साहित्य में प्रतिष्ठित करने का गुरु गोविन्दसिंह का विनिष्ट उद्देश्य था। यहाँ फिर उनके उद्देश्यपरक दृष्टिकोण की बात उभरकर आती है। वे भक्त मात्र नहीं थे। उन्हें अपने समय के मातृतापी शासन के विरुद्ध जन-मत को संगठित करना था, उसे पूछ-जैसे क्रूर कर्म के लिए समझ करना था।

ईश्वर के सुन्दर-सलोने रूप की प्रशस्ति से ही सम्पूर्ण निर्गुण और सगुण साहित्य भरा हुआ है। निर्गुण भक्तों ने ईश्वर को निराकार मानते हुए भी सदैव उसके प्रियतम रूप की कल्पना की। गुरु अर्जुन कहते हैं—

१. तदेव सर्वमेवेदमव्यक्तस्वरूपम्
तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च विद्यते ॥१४॥

(श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस, १० (४))

२. परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज
अव्यक्तान्यक्ते तथेवान्ये रूपे कातस्तथा परम् ॥१५॥

(श्री, १० (४))

३. विष्णोः स्वरूपापरतो हि ते द्वे
रूपे प्रधानं पुरुषश्च मित्र ।
तस्यैव वेदान्तेन धृते निवृत्ते
रूपांतरं तद्भूतिरुक्त संकम् ॥१६॥

(श्री, १० (४))

४. अनादिर्निराकारो नान्तोऽप्यदिश्च विद्यते ।
आप्युन्मिन्नारतत्तत्त्वेते सर्वविकल्पसंशयाः ॥१७॥

(श्री, १० (४))

दाना दाता सीतवन्तु निरमल रूप धाराह ।

सया सहाई मति बड़ा ऊंचा बड़ा पगार ।

(श्री राग म० ५)

गुरु धरमदास ने उसके निर्मल रूप की बत्सना की—

मेरा प्रभु निरमल भगवत् प्रपारा ।

बिन तकड़ी तोले संसारा ॥

(माक धस्टपरी, मङ्गला ३)

कबीरदास ने उनके रूप की तुलना संकड़ों मूँच की धेलियों से की है—

कबीर तेज प्रमत्त का मानो ऊनी मूरत छेलि ।

(कबीर प्रसावनी पृ० १२)

कृष्ण भक्ति काव्य तो अपनी मधुर भाव की उपासना के कारण ही उस युग में इतना लोकप्रिय हुआ । संपूर्ण काव्य में कृष्ण के सुन्दरतम रूप की कल्पना की गयी । कृष्ण के रूप की वह शारीरिक सुन्दरता आगे चलकर हिन्दी साहित्य में नायक की शारीरिक सुन्दरता का प्रतीक बन गई । रीतिकालीन प्रत्येक नायक में कृष्ण के रूप की प्रतिष्ठा हुई । तुलसी के राम यद्यपि धनुष-बाण धारी हैं, परन्तु उनके सुन्दर सतीने रूप की उन्होंने अपनी दृष्टि में एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं किया है । भक्ति साहित्य को प्रकारान्तर से प्रेम साहित्य भी कहा जा सकता है । भक्त कवियों ने अपने प्रेम के धातुधन को सुन्दर, मनो-हारी रूप में उपस्थित करने में ही अपनी प्रतिभा की सफल माना है । मूर के कृष्ण, तुलसी के राम और सित गुरुओं के सगुणवत् चित्रित भक्तानुपम रूप सभी के व्यक्तित्व बड़े मनोहारी हैं, जिस पर भक्तजन इस प्रकार ग्योछाबर होते हैं जैसे स्त्री अपने प्रिय पति पर । डा० हरि-भजनसिंह ने इस स्थिति का विवेक्षण इस प्रकार किया है :^१

"वस्तुतः हमारे सम्पूर्ण भक्तिसाहित्य में नारी-भावना का प्राधान्य है । नारी भाव से पुरुष परमेश्वर को चाहने का प्रवृत्ति ही हिन्दी काव्य की प्रधान वृत्ति है । मूर की गोपियाँ तो कृष्ण को नारी रूप से प्रेम करती ही हैं, निर्गुण सत्तों की रहस्यमयी बाणी में भी भक्त-भगवान का सम्बन्ध स्त्री-पुरुष का ही है । सित गुरुओं ने भी भक्तानुपम रूप की उपासना नारी भाव से की । उनका कहना था कि पुरुष तो एक ही है, वेष्ट सब नारियाँ ही हैं, तुलसी के राम में भी स्त्री-मोहिनी छक्ति का निवास है । तुलसी स्वयं दास-भाव से राम की सेवा करते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि तुलसी का दैन्य भी इतना पुरुषोचित नहीं जितना नारी सुलभ । वही नारी की सी विषयता और पुरुष की कुसाकोर की याचना उनके यहाँ पाई जाती है । रीतिकाल में जबकि गुरु गोविन्दसिंह दसम वष की रचना कर रहे थे हमारा काव्य और भी स्त्रैण हो उठा था ।

हमारे काव्य की इस स्त्रीसत्ता का मुख्य कारण तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति है । मुस्लिम शासन से प्रपीड़ित और आतंकित भारत की अवस्था एक अनन्त से अधिक प्रबन्धी

१. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य, पृ० १३३ ।

२. ठाकुर पद सवाई नाहि—भादि ग्रन्थ, पृ० ६३३ ।

नहीं थी। भक्ति काव्य में अभिव्यक्त दैन्य एवं आत्म-समर्पण निरीह जनसाधारण की विवशता का ही प्रतीक है।'

गुरु गोविन्दसिंह इस उत्पीड़न और आतंक के वातावरण तथा इस वातावरण से उत्पन्न मानसिक दोर्बल्य को बदल देना चाहते थे। गुरु गोविन्दसिंह की वाणी में भी परमात्मा के सुन्दर-सलोने रूप की पर्याप्त चर्चा हुई, परन्तु वहाँ जैसे उनका परम्परागत विशुद्ध भक्त रूप ही बोलता है। वस्तुतः उनकी अधिकांश रचनाओं पर योद्धारूप छाया हुआ है इसलिए ईश्वर के उग्र रूप को उनकी अधिकांश रचनाओं में प्रधानता मिली है और 'काल' उस उग्र रूप का भली प्रकार प्रतिनिधित्व करता है।

वे केवल काल को ही कर्ता मानते हैं, जो आदि से लेकर अन्त तक अमन्त रूपों को बनाने बिगाड़ने वाला है—

केवल काल ही करता है ॥

आदि अन्त अनन्ति मूरति गहन भजन हार ॥

(द० प्र० पृ० ७११)

उस काल ने ही अपना प्रसार किया और ओकार से सम्पूर्ण सृष्टि को बनाया—

पृथम काल जब करा पसारा ॥

उभकार ठे खिस्ति उपाता ॥

(द० प्र० पृ० ४७)

काल की आज्ञा से ही विष्णु, ब्रह्मा, शिव, योगी, नृसिंह, गन्धर्व, यक्ष, सर्प आदि जन्म लेते हैं। अन्त में ये काल (मृत्यु) की लपेट में आकर नष्ट हो जाते हैं। केवल काल ही भूकाल है—

काल ही पाइ भयो भगवान मु जागत या जग जाकी कसा है ॥

काल ही पाइ भयो ब्रह्मा शिव काल ही पाइ भयो जुगीभा है ॥

काल ही पाइ मुरासुर मंघन जच्छ भुजग दिसा बिदिसा है ॥

प्रहर सकाल सभै बस काल के एक ही काल अकाल सदा है ॥

(द० प्र० पृ० ४८)

अन्ततोगत्वा यह सभी को काल कवलित करता है इसीलिए तो उसे काल कहा जाता

है :—

अन्त करत सभ जग को काता ॥

नाभु काल ताँत जग डाला ॥

(द० प्र० पृ० १५६)

वैसे तो काल सभी कुछ है। वही बनाता है, बही बिबाड़ता है, परन्तु काल शब्द का ही

उच्चारण करते विनाश और मृत्यु का भयानक स्वरूप सम्मुख आ खड़ा होता है। गुरु गोविन्दसिंह को अपनी परिस्थिति के अनुसार ईश्वर के निर्माण और पोषण रूपों की इतनी भावश्यकता नहीं थी जितनी विनाश करने वाले स्वरूप की। वे तो स्पष्टतः यह कहना चाहते थे कि जिस काल में बड़े-बड़े देवताओं, दैत्यों, सप्ताटों को छान भर में समाप्त कर दिया उसके सम्मुख कोई टिक सके, ऐसी किश में शक्ति है। कदाचित् यह कहकर उन्होंने अपने युग की उस शक्ति-मदान्ध मुगल सत्ता की ओर संकेत किया जिसकी विनाश शक्ति के सम्मुख काल का भरोसा लेकर ही वे जनता को तैयार कर रहे थे—

या कलि में सज काल कृपान के भारी भुजान को भारी भरोसो ।

(द० प्र० पृ० ४५)

उन्होंने बड़े विद्वानपूर्वक कहा है कि काल ने मुंम, निमुंभ, धूम्रलोचन, चंड, मुष्ट, महिषासुर, चामर, बिच्छुर, रक्तबीज आदि राक्षसों को क्षण भर में नष्ट कर दिया ऐसे स्वामी का सहारा पाकर दास को भला किसकी परवाह हो सकती है—

सुभ निसुभ से कोटि निवासर जाहि छिनेक बिघ्न हन सारे ॥
धूमर लोचन बड भउ मुड से माहस से पल बीच निवारे ॥
चामर से रज बिच्छुर से रक्तचक्षु से कट दै भुभकारे ॥
ऐसो मु साहिबु पाइ कहा परवाह रहो इह दास तिहारे ॥६३॥

(द० प्र० पृ० ४५)

‘काल’ को उन्होंने सर्वकाल, महाकाल, धीकाल आदि अनेक नामों से पुकारा है। काल के रूप में गुरु गोविन्दसिंह ने ईश्वर के बीर रूप या उग्र रूप की प्रतिष्ठा की। वह काल और उसकी सति बड़ी कहीं-कहीं धपने सुन्दर स्वरूप में है।^१ परन्तु अधिकार में उनका रूप भी रौद्र है। हमरू बजाते, फणधर के समान फुफकारते, बाघ के समान दहाड़ते, शमिनी के समान हँसते, रक्त पीते हुए, भट्टायुध धारण किये, सिंह पर सवार, अपनी दाढ़ में सभी को घमाते हुए भयावह रूप का चित्रण अनेक स्थानों पर हुआ है। प्रकाल स्तुति में कालो का यह भयावह रूप दृष्ट्य है—

डीवरू डबकै बबर बबकै भुजा फरकै तेज बरं ॥
संकुडीमा फाघं मायुष बाँधे सैन विमर्दन बल असुरं ॥
भट्टायुध बमकै भूपण बमकै प्रतिवित भनकै कृक फण ॥
जय-जय होखो महिषासुर मर्वन रम्मक मर्वन बँत निणं ॥६३॥६४॥

(द० प्र० पृ० ३१)

‘विषम नाटक’ से काल के इस रौद्र रूप का उत्तेज भाव उदाहरण के लिए प्रस्तुत है। अन्यथा ऐसे रूपों का दशन ग्रन्थ में कोई अभाव नहीं—

करं बाम बापिय कृपाण करालं ॥
महातेज तेजं बिराजे बिनाल ॥
महादाढ़ दाढ़ं मु सोहं भपारं ॥
जिसे चरवीय जीव जम्म हजारे ॥१८॥
दमा दम्म डबकै सितासत छत्र ॥
हाहाहूह हास भमा भम्म भत्र ॥

१. सरन काल कश्यप तब धरे ॥ सेवक जनि दया रस धरे (द० प्र० पृ० ७३) ।

२. तह दम अधिक तपस्या साधो ॥ महाकाल कालका आराधो ॥

(द० प्र० पृ० ४५)

३. द० प्र० पृ० ६६ ।

४. कहु रूप धारे महाकाल सोहं ॥

सहु देव कलिमान को मान मोहं ॥

(द० प्र० पृ० ४१)

महा धीर सबद बजे सख ऐसे ॥

प्रसंकात के काल की ज्वाला जैसे ॥१६॥

(द० प्र० पृ० ४०)

शस्त्रधारी

‘काल’ का वर्णन करते हुए उसके साकार रूप की कल्पना भी कवि के सम्मुख घनायास या गयी है। इस साकार कल्पना में काल का अस्त्र-धर धारी रूप ही उनके सम्मुख प्रमुख रूप से रहा है। उसे उन्होंने खड्गपाणि,^१ कृपाणपाणि,^२ बाणपाणि,^३ दण्डधारी,^४ चक्रपाणि,^५ असिपाणि,^६ असिधुज (ध्वज),^७ खड्गकेतु,^८ धनुष बाणधारी^९ आदि अनेक शस्त्रधारी नामों से पुकारा। अस्त्र-धरों और ईश्वर के वीर रूप के प्रति उनकी तत्पयता इतनी बड़ी कि उनकी दृष्टि में अस्त्र और शस्त्रधारी में कोई अन्तर न रहा। स्वयं खड्ग ही खड्गधारी का प्रतीक बन गया। वीर-काव्यों के प्रसंग में अस्त्र-पूजा इस देश की प्राचीन परम्परा रही है। गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी कविता द्वारा इस परम्परा को और सुन्दर किया। निम्न नाटक श्रवण का प्रारम्भ ही ये खड्ग की स्तुति से करते हैं—

नमस्कार श्री खड्ग कउ करो मु हिनु चितु वाइ ॥

पूरन करो प्रथ दइ नुम मुहि करहु सहाइ ॥१॥

(द० प्र० पृ० १६)

उसके पदपात ‘श्री कालजी की उसतति’ शीर्षक से जो स्तुति प्रारम्भ होती है उसकी प्रथम पद में तैग की ही स्तुति है।^{१०} उनकी दृष्टि से अस्त्र और अस्त्रधारी ‘काल’ अभेद्य हैं। काल के समान ही ये अस्त्र-धर भी सदा एकरूप हैं, निर्विकार हैं—

नमो खड्ग खड कृपाण कदारं ॥

सदा एक रूप सदा निरविकार ॥७७॥ (द० प्र० पृ० ४५)

१. खड्ग पाणि की कृपा से बोधी रची विचार ॥

भूल होइ तह तहि सुकवि इकीग्रहु सभै सुभार ॥६८॥

(द० प्र० पृ० ३८६)

२. कृपाण पाणि से जपे ॥ अनल शब्द से धरे ॥

(द० प्र० पृ० ४६)

३. नमो बाण पाण ॥ नमो निरभवाण ॥६९॥

(द० प्र० पृ० ४५)

४. नमो बाण पाण ॥ नमो दण्ड धारिण ॥७०॥

(द० प्र० पृ० ४५)

५. नमो चक्र पाण ॥ प्रभूत भवाण ॥७१॥

(द० प्र० पृ० ४५)

६. श्री अरुणान कृपा तुमरी करि जे न कसो सन सोहि बखान्यो ॥

(द० प्र० पृ० २१४)

७. असिधुज नू कोपा जब हो रल ॥

भारत भय सत्रगन जुनि जुनि ॥

(द० प्र० पृ० १३७१)

८. खड्गधैत में सरनि तिहारी ॥

भापु ह्या दे लेहु उवारी ॥७०१॥

(द० प्र० पृ० १३८८)

९. धनुषान धारे ॥ दके धैल गारे ॥७०॥

(द० प्र० पृ० ४१)

१०. रग खड विहड रल दल खंड कछि रग मंद नरखंड ॥

मुज दंद अखंड देख प्रचंद जोति अमंद आन प्रभं ॥

दल सदा कयं डुरमति दुरख किलविश हरख अस सरण ॥

ये ये अग अण्ड लिख उवाण मन प्रति पाण ये तेनं मर ॥

(द० प्र० पृ० १३)

और इस प्रकार वे अपने तीर, तुफंग, तलवार, गदा, सैह्यो आदि सभी दस्तों को नमस्कार करते हैं—

नमस्कारय और तीर तुफंग ॥
नमो सग घदम घमेम घमवं ॥
गदाय घिस्टं नमो सैह्योघं ॥
जिनं तुस्य बीर बीयो न बीधं ॥८८॥

(८० प्र० पृ० ४५)

एक स्थान पर उन्होंने दस्तों को हो अपना 'वीर' माना है—

घर कृपान सडो सङ्ग तुफक तबर मर तीर ॥
सेक सरोही सैह्यो बहै हमारे वीर ॥९॥

(८० प्र० पृ० ७१७)

दस्तों के रूप में तेरा (कलका) नाम जपने वाला भवसागर पार हो जाता है—

तीर तुही सैथी तुही तुही तबर तलवार ॥
नाम सिहारो जो जवं भए सिध भवपार ॥१॥

(८० प्र० पृ० ७१७)

उनकी दृष्टि में काल, काली, तेग और तीर में कोई अन्तर नहीं—

काल तुही काली तुही तुही तेग मर तीर ॥
तुही निसानी जीत की मायु तुही जगबीर ॥१॥

(८० प्र० पृ० ७१७)

गुरु गोबिन्दसिंह का तो मत है कि परमात्मा ने सवार रचना के पूर्व ही उसकी सुरक्षा का साधन (खंड या सङ्ग) बनाया। अपनी पनाबी रचना 'बडी दी बार' में वे कहते हैं, सबसे पहले उसने खंडे को बनाकर फिर सृष्टि की रचना की—

खंडा प्रियम साज के जिनि सग सैवारु उपाह्मा ॥

(८० प्र० पृ० ११६)

इस प्रकार गुरु गोबिन्दसिंह ने अपनी रूचि के अनुरूप अपने दृष्टदेव की नए-नए अभिधान दिए और परम्परागत तथा नवीन सभी प्रकार के नामों द्वारा उसकी स्तुति की। रूप

गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने दृष्टदेव को "रेख, भेप, रग, रूप हीन" माना है—

न रगं न रगं न रूप न रेखं ।

(८० प्र० पृ० २०)

परन्तु किसी भी भक्त का दृष्टदेव उतना ही तो नहीं होता जितना वह कह देता है। वह बहुत कुछ कह कर भी सदैव अपनी असमर्थता अनुभव करता है। गुरु गोबिन्दसिंह ने स्वयं कहा है "यदि सभी द्वीपों को कागज बना नूं, सात समुद्रों के जल की स्नाही बना ली जाय, सम्पूर्ण बनस्पति को लेखनी बना लें, सरस्वती स्वयं वक्ता बन जाय, गणेश कोदि

गुगों तक लिखते रहें, तो भी बिना प्रार्थना के मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकूंगा ।”^१ ईश्वर तो वरुणातीत है । उसके रूप का सभी प्रकार से वर्णन करके भी अन्त में उसे रूपातीत ही कहना पड़ेगा ।

गुरु गोविन्दसिंह सत्वतः यह मानते हैं कि वही एक परम सत्ता जल और धूल में अपना पसारा किए हुए है । उसी की ज्योति चौदहो दिशाओं में प्रकाशित हो रही है ।^२ इसलिए वह ससार में दृष्टिगोचर होने वाली सभी वस्तुओं में समाया हुआ है ।^३ इसलिए वह निराकार या रूपहीन होते हुए भी साकार और सरूपवान है क्योंकि यह सृष्टि ही उसकी साकारता है और इस सृष्टि का रूप ही उसका अपना रूप है ।

‘प्रकाश स्तुति’ में गुरु गोविन्दसिंह ने ईश्वर की विविध सीमा से अर्कित एक भक्त के हृदय में उठने वाले प्रश्नों को निम्न पद में इस प्रकार व्यक्त किया है—

निरजुर निरूप हो कि सुन्दर सरूप हो,
कि भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो ॥
प्राण के बर्षाया दूध पूत के दिव्या,
रोष सोग के मिटैया किधो मानी महामान हो ॥
विदिमा के विचार हो कि धर्तरे धवतार हो,
कि सिद्धता की सूरत हो कि मुद्धता की खान हो ॥
जोवन के जान हो कि काल हू के काल हो ॥
कि सन्न के मूल हो के मिन्न के प्राण हो ॥६॥

(६० प्र० पृ० १३)

यह सब होते हुए भी गुरु गोविन्द ने अपने दृष्ट के रूपों का वर्णन विविध रूप से किया है । यथा:—

निराकार से सम्बन्धित—

अलेख प्रमेख अजोनी सरूप । (६० प्र० पृ० २०)

न देष है न देत है न नर को सरूप है ॥

न छन है न छिद्र है न छिद्र की विभुति है ॥१३॥१७३॥

(६० प्र० पृ० २७)

बरन चिह्न न चक्र जाको चक्र चिह्न अकार ॥११॥१६१॥

(६० प्र० पृ० २६)

१. कागद बोध सभे अरके अर सात समुन्दन की मयु कैहो ॥
काट बनासपती सगरी लिखये हू के लेखन काज बनेहो ॥
सारसुती बक्ता करिके जुमि कोटि मनेसिकि हाम लिखेहो ॥
काल कृपान बिना मिननी न तउ तुमको प्रभु नेक लिखेहो ॥१०१॥

(६० प्र० पृ० ४६)

२. प्रथमो आदि पदकपट ॥ जब बल महीअज कीमो पसात ॥
आदि पुरख अविगति अविनाशो ॥ लोक चतुरस्र बोनि प्रकशी ॥१॥

(६० प्र० पृ० ११)

३. सरत बोध के बीच अमाना ॥ सगह सरत और पहिचाना ॥

(६० प्र० पृ० ११)

अक्षय स्वरूप

अक्षय तेज अनुभव प्रकाश ॥ अक्षय स्वरूप अद्वैत धनाश ॥१॥१२१॥

(६० प्र० पृ० २२)

अरूप

अखंड ऐश है सदा अगज गज गज है ।

अमृत अमेष है बली अरूप राग रंग है ॥१५॥१७५॥

(६० प्र० पृ० २३)

सम्बन्धहीन

न सत्रं न मित्र न पुत्र सकपे ।

नमो आदि रूपे नमो आदि रूपे ॥१६॥१०५॥

(६० प्र० पृ० २१)

ज्योति स्वरूप

प्रमित तेज अज नीति प्रकाशी ॥ आदि अछेद अमै अविनाशी ॥

परम सतत परमार्थ प्रकाशी ॥ आदि अरूप अखंड उदायी ॥१५॥२५॥

(६० प्र० पृ० १२६)

साकार सम्बन्धी

बिसाल बाल लोचन ॥ मनोज बाल मोचन ॥

सुमत सीस सुप्रभा ॥ अकल आरु, चन्द्रका ॥१६॥११६॥

(६० प्र० पृ० १२८)

कृपाल दिभाल लोचन ॥ अर्यक बाण मोचन ॥

सिरं किरोट पारीय ॥ शिखर ऊँच हारीय ॥१०॥१८॥

(६० प्र० पृ० १२८)

सलिल कला प्रधान रूप

गुरु गोविन्दसिंह ने अपने दृष्ट के रूप वर्णन में सलिल कलाओं से सम्बन्धित शब्दों का प्रयोग किया है । उनके इस रति भानम्बन को सलिलमूर्ति कहा जा सकता है । इष्टदेव की मनोहरता की अभिवृद्धि के लिए उन्होंने विभिन्न कलाओं में उसकी स्थापना की—

१. नव किकल नेबर नाद हुम ।

(६० प्र० पृ० ४३)

२. धण धुं पर घंटल और सुर ।

(६० प्र० पृ० ४३)

३. घट भादव मास की बान सुर ।

(६० प्र० पृ० ४३)

४. तन सावरे रावरेअ हुलस ।

(६० प्र० पृ० ४३)

५. धमकि पु धरं सुर नवनं नाद नूपुरं ।

(६० प्र० पृ० ४२)

कदरुण प्रधान रूप

कृपाल दिभाल करम है ॥ अवन भंज भरम है ॥

विकल लोक पाल है ॥ सदैव सरन दिभाल है ॥७॥१५॥

(६० प्र० पृ० १२८)

मृदु रूप

सख ठौर निरन्तर निरु नय ॥

मृदु मंगल रूप तुयं सुख्यं ॥३४॥ (द० प० पृ० ४२)

वीर रूप

भाजानु बाहु सारंग कर धरण ॥

अमित जोति जय जोति प्रकरण ॥

लङ्घ्य पाण खलदल बल हरण ॥

महाबाहु बिस्वभर भरण ॥६॥२६॥

(द० प्र० पृ० १३०)

अति बलिस्ट दल दुष्ट निकन्दन ॥

अमित प्रताप सगल जग बदन ॥

सोहत चार चित्र कर चदन ॥

पाप प्रहारण दुष्ट दल खडन ॥११॥३१॥

(द० प्र० पृ० १३०)

तेजस्वी रूप

मुक्क मंडल पर लसत जोति उद्योत अमित यति ॥

चटत जोत जगमगत लजत लख कोटि निरति पति ॥

चक्रवरती चक्रैव चक्रत चठ चक्र करि धरि ॥

पदम नाथ पदमाद्य नवल नाराइण नर हरि ॥

कालख बिहङ्गण किलबिष हरण सुरनरमुन बंधत चरन ॥

खंडण अलंड मंडण अशै नमो नाथ भज ये हरण ॥३॥३४॥

(द० प्र० पृ० १३०)

मह शिख रूप

कजलक नैन कवू श्रीवहि कटि केहरि कुजर गवन ।।

कदली कुरंछा करपूर गत निग अकाल दूखो कवन ॥६॥३७॥

(द० प्र० पृ० १३१)

रौद्र रूप

महातेज तेज महा ज्वाल ज्वाल ॥

महा मन्त्र मन्त्र महा काल काल ॥१७॥

(द० प्र० पृ० ४०)

करं वाम चापिय कृपाण कराल ॥

महातेज तेज बिराजै बिसाल ॥

महा दाढ़ दाढ़ सु सोहं अपारं ॥

जिने चरबीय जीव जमियं हजार ॥१८॥

(द० प्र० पृ० ४०)

भयावह रूप

डया डम डमरू सितासैत छत्र ॥
 हा हा हूह हासं भमा भम्म भन्नं ॥
 महा पोर सनद बजै सख ऐस ॥
 प्रले काल के काल की ज्वाल जेस ॥११॥

(६० प्र० पृ० ४०)

सुनं जीम जुमाल ॥ सु दाहझ कराल ॥
 बजो बब सोख ॥ उठे नाद बखं ॥१२॥

(६० प्र० पृ० ४१)

रददाव कराल है सेत डप ॥
 जिह भाजत नुस्ट बिलोक पुप ॥
 मद मत्त कृपास कराल पर ॥
 जय सह सुरा सुरय उचरं ॥१५॥

(६० प्र० पृ० ४२)

विविध रूप—एक रूप सम्बन्धी

विराट रूप

सहसराक्ष जाके सुभ सोहे ॥
 सहस पाद जाके तन मोहे ॥१८॥

(६० प्र० पृ० ४३)

विविध रूपो

कहूं फूल हूँ के भले राग फूल ॥
 कहूं भंवर हूँ के भली भात भूल ॥
 कहूं पवन हूँ के बहे बेगि ऐस ॥
 कहै मो न आवै कयो ताहि कैस ॥१९॥

(६० प्र० पृ० ४०)

कहूं रूप धारे महाराज सोहं ॥
 कहूं देव कनिष्ठां को मान मोह ॥
 कहूं बीर हूँ के धरै बाख पान ॥
 कहूं भूत हूँ के बजाए निसान ॥२६॥

(६० प्र० पृ० ४१)

/ एक रूप

सदा एक रूप । सभी लोक भूष ॥
 भजेभं भजायं । सरनिय सहायं ॥२६॥

(६० प्र० पृ० ४२)

सदेन सदा सिद्ध वृद्ध सरूपे ।
 नमो एक रूपे नमो एक रूपे ॥२२॥१=२॥

(६० प्र० पृ० २१)

एक रूप भी—अनेक रूप भी

मृ आदि अंत एकियं ॥ घरे सरूप अनेकियं ॥५०॥

(५० प्र० पृ० ४२)

नमो एक रूपं अनेक रूपे ॥

सदा सरब साह सदा सरन भूपे ॥२॥

(५० प्र० पृ० १२७)

इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंह ने अपने द्रष्ट देव के विविध रूपों का वर्णन किया है। उसके निराकार रूप का भी, उसके साकार रूप का भी। उसके करुणाप्रधान रूप का भी, उसके भयावह रूप का भी। उसके एक रूप का भी, उसके अनेक रूप का भी। किन्तु यह तो सब उस अन्धे की पहचान के समान है जो हाथी के कानों को छूकर उसे पंखों की तरह समझ लेता है, उसकी सूँठ छूकर उसे एक मोटी रस्सी की तरह समझ लेता है और उसके पैर छूकर उसे एक स्तम्भ की तरह समझ लेता है। जैसे वह अन्धा न तो हाथी का पूर्ण स्वरूप देख ही सकता है न ही उसका वर्णन कर सकता है उसी प्रकार किसी भक्त का भी विविध रूपों में किया हुआ परमात्मा का वर्णन भी एकांगी ही है। भक्त की इस असमर्थता और अल्पज्ञता से गुरु गोविन्दसिंह भली प्रकार परिचित हैं, इसलिए विविध रूपों में उसका वर्णन करते हुए भी अपने अज्ञान और असामर्थ्य को वे कहीं नहीं भूलते—

नहीं जान जाई कछु रूप रेख ॥

कहा बास ताको फिर कउन भेख ॥

कहा नाम ताको कहा के कहावे ॥

कहा कै बखानो कहै मै न पावे ॥१॥६३॥

(५० प्र० पृ० २०)

और सब बात तो यह है कि जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के जन्म के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता वैसे ही भक्त भगवान के विषय में कुछ कह सकने में असमर्थ है।

कहा सनै इहु कीट बखानै ॥ महिमा तोरि तुही प्रभु जानै ॥

पिता जनम जिम पूत न पावे ॥ कहा तवन का भेद बतावे ॥४॥

(५० प्र० पृ० ४७)

गुरु

स्वरूप और गुणों का अन्वयान्वित सम्बन्ध है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक का दूसरे पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता है। भगवान में जो अनन्त सौन्दर्य है, वह उसके अनन्त गुणों के कारण है। अपने परम धाम में वे भ्रगुण, अक्षय, अमन्त, अनादि, अरूप, अनीह, अनामय, अज, अलप, अविनाशी, निराकार, निर्मोह, निरजन, नित्य तथा एक रस हैं। जीव की दृष्टि से वे न्यायी, कर्मफलदाता, ताना बुनियो में घुमाने वाले, शानी तथा गुणवान और जड़ जगत की दृष्टि से प्रकाशक, लपटा, पालक, सहारक और सर्व व्यापक हैं। भक्त की दृष्टि से वे परम उदार, दानी, पतितपावन, उत्थापितों के सत्यापक, अक्षर, धारण और करुणा के कोष हैं।^१ गुरु गोविन्दसिंह ने अपने द्रष्टव्य में इन सभी गुणों का समावेश किया है।

निरपेक्ष गुरु

'जाप' में ईश्वर के निरपेक्ष और सापेक्ष सभी गुणों का वर्णन है। यह रचना मानो ईश्वर के बहुविध गुणों की तालिका है। निम्नलिखित निरपेक्ष गुरु 'जाप' में वर्णित है—

अकाल, अरूप, अनूप, अमेख, अवेख, अकाय (कायारहित), अजाए (स्थान रहित), अगज, अभज, अनाम, अठाम, अकर्म, अघर्म, अजीत, अशीत, अबाह (बाहन रहित), अनील, अनाद, अछेद, अगाध, अपार, अभूत, निर्दोष, निर्वेद, असोक, निर्ताप, अघाय, अगाह (अप्राह), अरग, अश्रग, अगम्य, निराश्रित, अजाति, अपाति, अजन्म, अवन्म, अनन्त, अमीक (अप्राह), निर्दूक, अजाल, अछूत, अलौकिक, अनय, अनाय, अभोगी, अभुक्त, आदि रूप, अनादि मूर्ति आदि।

सापेक्ष गुरु

कृपालु, उदार, प्रभोग (भोगों का प्रदाता), सुजोग (सुयोग), रम्य, सर्वकाल, सर्वव्याप्त, सर्वरूप, सर्वभूष, सर्वपाप (सबको खपाने वाला), सर्वपाप (सबको स्थिर रखने वाला), सर्वपाल, देव, सर्वरग, सर्वभग, सर्वधने, सर्वसौख्य, सर्वपौख, रफीक (हमराही), क्लृकर्म, रोगहर्ता, रागरूप, सहसाह, भूषों का भूष, दानदाता, सर्वदेवीय, सर्ववेद्यीय, कुकर्म प्रणासी, रिद्धि मिद्धि निवासी, सर्वदाता, सर्वज्ञाता, सर्वप्राण, सर्वत्राण, सर्वभुक्ता, धर्मध्वजा, राजक (रोजी देने वाला), रहीम (दयालु), नर्कनाथ कर्ता, कल्याणाय, परिपालय, सत खडन, महि मडन, जगत्तेश्वर, परमेश्वर, कलि कारण, सर्व उबारन, धर्म धारण, जय कारण, मन मान्य, जगजाम्य, विश्वम्भर, सर्वेश्वर, नृप नायक, योग रूप, ज्ञान रूप, मन्त्र रूप, युद्ध रूप, भोज रूप, जल रूप, कलह कर्ता, शान्त रूप आदि।

ईश्वर के इन निरपेक्ष और सापेक्ष गुणों की चर्चा गुरु गोबिन्दसिंह की प्रत्येक भक्ति रचना में है।

निरपेक्ष गुणों का वर्णन करते हुए अकाल स्तुति के एक पद में वे कहते हैं—

न माघ न व्याघ्र अगाध सरूपे ॥

असङ्गत प्रताप आदि अघै बिभूते ॥

न जन्म न मरन न बरन विप्राये ॥

अखटे प्रचडे अदटे अगावे ॥७॥६७॥

(२० प्र० पृ० २१)

'विचित्र गटक' में यही भाव निम्न छंद के उद्धरित अनेक पदों में हुआ है—

अजेय अमेय अनाम अठाम ॥

महाजोग जोग महाकाम काम ॥

अमेख अमेख अनील अनाद ॥

अरेय पवित्रं सदा निबिछाद ॥६॥

(२० प्र० पृ० ३६)

ज्ञान प्रबोध में यही भाव इस प्रकार व्यक्त हुआ है—

असख रूप अनेख अवे अनभूत अमजन ॥

आदि पुरुष अविचार अवे अनगीय अमजन ॥

निरविकार निरनुर सख्य निरदेष निरजन ॥

अमजन अजन अनभेद अनभूत अभजन ॥७॥३८॥

(६० पृ० पृ० १३१)

निराकार परमात्मा के निरपेक्ष गुणों के विशद् वर्णन के साथ ही उसके सापेक्ष गुणों की वर्णा भी हर पहलू से हुई है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

सापेक्ष गुण—जगत की दृष्टि से

सृष्टि का रचयिता

जिन कीन जगत् पसार ॥ रचयो विचार विचार ॥६॥३६॥

(६० पृ० पृ० १५)

सृष्टि का पालक और नाशक

विश्व पाल जगत काल दीन दयाल वैरी माल,

सदा प्रतिपाल जम जाल तैं रहत है ॥५॥७५॥

(६० पृ० पृ० १७)

सृष्टि में व्यापक

जलें हरी ॥ चलें हरी ॥ उरें हरी ॥ बनें हरी ॥१॥५१॥

गिरें हरी ॥ गुफें हरी ॥ छिपें हरी ॥ नमैं हरी ॥२॥५२॥

ईहा हरी ॥ ऊहां हरी ॥ जिमो हरी ॥ जमा हरी ॥३॥५३॥

(६० पृ० पृ० १६)

सब कुछ उठी से उत्पन्न होकर उसी में समा जाता है—

जैसे एक भाग ते अनूका कोट भाग उठे,

निमारे निमारे हुइके फेरि भाग में मिलाहये ॥

जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है,

धूर के कनूया फेर धूर ही समाहये ॥

जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है,

पान के तरंग सब पान ही कहाहिये ॥

तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रगट होइ,

ताही ते उपज सबे ताही में समाहये ॥१०॥८७॥

(६० पृ० पृ० २०)

जीव की दृष्टि से

दाता

ईश्वर जीव के लिए अनेक प्रकार की शक्तियों का प्रदाता है। वह जन्मदाता है, कर्म दाता है—

जन्मदाता कर्म दाता धर्मचरि बिचार ॥

(६० पृ० पृ० २१)

वह भूल दाता है, ज्ञान दाता है।

भूल दाता ज्ञान दाता सब मान महिन्द्र ।

(६० पृ० पृ० २१)

वह सिद्धि दाता है, बुद्धि दाता है—

सदा सरनदा सिद्ध ॥ बुद्धि दाता ॥ (द० प्र० पृ० १२८)

सच बात तो यह है कि वह सब कुछ देता है, सब कुछ जानता है, सबका पालन करता है—

सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतिपाल ॥ (द० प्र० पृ० १२९)

सृष्टि में याचक तो अनेक हैं, परन्तु देने वाला तो एक ही है—

साहिबु थी सबको सिर नाइक,

जाचक अनेक सु एक दिविया ॥ (द० प्र० पृ० १४)

और वह ऐसा दाता है कि जेतन, जड़, पृथ्वी और आकाश सभी को देता है—

जान को देत जजान को देत जमीन को देत जमान को दे है ॥

काहे को डोलत है तुमरी बुधि सुन्दर स्त्री पदमावलि लै है ॥ (द० प्र० पृ० १५)

कृपाल

जीव की दृष्टि से ईश्वर का कृपालु होना बहुत महत्त्वपूर्ण गुण है—

कृपाल दिपाल करम हैं ॥ अग्रज भद्र भरम हैं ॥

त्रिकाल सोकपाल हैं ॥ सर्वत्र सरब दिपाल हैं ॥ ७॥ १५॥

(द० प्र० पृ० १२८)

करुणानिधान

करुणानिधान कामल कृपाल ।

हुअ दोख हरत दाता दिपाल । (द० प्र० पृ० १४)

कारणस्वरूप

करुणानिधान ॥ कारण स्वरूप ॥

जिह चक्र चिह्न नहीं रंग रूप ॥ (द० प्र० पृ० १४)

उदार

पायो न जाइ जिह पैर पार ।

दीनान दोख दहिता उदार ॥ (द० प्र० पृ० १४)

दीन शत्रु, दीन दयाल, स्वामी

दीनशत्रु दयालसुधामी आदि देव अपाल ॥ (द० प्र० पृ० १६)

रक्षक

साधन के रक्षक हैं गुनन को पहार हैं ॥ (द० प्र० पृ० १७)

यमजाल को काटने और कामना को पूर्ण करने वाले

जम जाल के कटेया हैं कि कामना को तरु हैं ॥

शत्रु-मित्र एक समान

जिह सत्र मित्र दोऊ एक सार ।

अन्धे सरूप अविचल अपार ॥ (द० प्र० पृ० १४)

क्योंकि न कोई उसका शत्रु है न मित्र है, न पुत्र है, न भाई है—

कहि नाम रास है कवन जात ।

जिह सत्र मित्र नहि पुत्र भात । (द० प्र० पृ० १४)

सर्वव्यापक

घट घट महि सोई गुरुख व्यापक ॥

सकल जीव जतक के व्यापक ॥ (२० पं० पृ० १३३६)

सदा समर्थ करतार

भजन पहन समरथ सदा प्रभ जानत है करतार ।

(२० पं० पृ० ७११)

भक्त वत्सलता

हाथी की पुकार पत पाछं पहुँचत ताहि,
छोटी की बिचार पहले सुनीमत है ।

(२० पं० पृ० ३६)

विरोधी गुणों का आश्रय

कहूँ देवतान के दिवान मे विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो ॥
कहूँ इन्द्रराजा को मिलत इन्द्र पदधीसी, कहूँ इन्द्र पदवी छिपाइ छिन सेत हो ॥
कहूँ बिचार मबिचार को बिचारत हो, कहूँ निज मार परनार के निकेत हो ॥
कहूँ वेद रीत कहूँ ताखिज विपरीत, कहूँ त्रिगुन प्रतीत कहूँ गुरुगुन समेत हो ॥

(२० पं० पृ० १२)

पक्षपाती ईश्वर

गुरु गोविन्दसिंह द्वारा ईश्वर के जिन निरपेक्ष और सापेक्ष गुणों की स्थापना हुई है उनमें से कुछ की चर्चा की गई है। अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं में गुरु गोविन्दसिंह ने इस बात को अनेक बार बहुराया है कि ईश्वर का न कोई शत्रु है न मित्र है,^१ न माता है, न पिता है, न उसका किसी से (विरोध) स्नेह है, न उसका कोई (विरोध) पर है,^२ न उसका कोई पुत्र है, न भाई है,^३ जिसकी दृष्टि में शत्रु मित्र समान है^४ और वह सदैव सब पर, सर्वत्र स्नेह करता है,^५ उसे किसी से न मोह है, न क्रोध है, न झोह है, न द्वेष है।^६

परन्तु भारतीय परम्परा में अवतारी कल्पना के साथ एक ऐसे ईश्वर की भी प्रतिष्ठा हो चुकी थी जो प्रत्येक युग में कुछ की रक्षा करने के लिए और कुछ का विनाश करने के लिए जन्म लेता है।^७ यद्यपि वह जिनकी रक्षा करता है वे साधु पुरुष होते हैं और जिनका वह विनाश करता है वे दुष्ट होते हैं यर्थात् वह साधुओं का मित्र और दुष्टों का शत्रु बन जाता है और यही से उसके पक्षपाती रूप की स्थापना हो जाती है।

१. न शत्रु न मित्र न नेह न मोह ।

(२० पं० पृ० ११)

२. न मात न मात ॥ जात न भात ।

न नेह न मोह न मारम न भाव ।

(२० पं० पृ० २१)

३. निज पुत्र भात नही मित्र मात ।

(२० पं० पृ० २३)

४. निज शत्रु मित्र दोक बह सार ।

(२० पं० पृ० ३४)

५. सर्व सरा सर्व सरथ स्नेह ।

(२० पं० पृ० २१)

६. न मोह न कोह ॥ मोह न द्वेष ।

(२० पं० पृ० २०)

७. परित्राय साधुनि विनाशय च दुष्टानाम् ।

धर्म साधनार्थं संनयमि युगे युगे ॥

(गीता, अ० ४, श्लोक ८)

भक्ति साहित्य में सगुण-साकारवादी भक्तों ने ईश्वर के अवतार रूप को प्रपना इष्ट बनाया, स्वाभाविक रूप से उनके इष्ट (राम घण्टा कृष्ण) अपनी परम्परागत प्रतिष्ठा के अनुरूप हनुमान, गुह्रीव, विभीषण, मोक्ष-मोहिनी, उदय, अर्जुन आदि के मित्र और बाल, रावण, कुम्भकर्ष, कल, शिशुपाल, जरासभ आदि के शत्रु बन कर उनकी रचनाओं में प्रतिष्ठित हुए।

निर्गुण-निराकारवादी भक्तों की रचनाओं में भी ईश्वर का यह पक्षपाती रूप दृष्टिगत होता है किन्तु उतना नहीं जितना सगुण भक्तों की रचनाओं में और जितना है भी वह भी अवतारवादी प्रभाव के कारण। अन्यथा निराकार ईश्वर के शत्रु-मित्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्ववर्ती सिख गुरुओं की रचनाओं में ईश्वर के निरपेक्ष-आपेक्ष सभी गुणों की बर्णना हुई है। गुरु ग्रन्थ साहब में परमात्मा को 'निरवैर' कहा गया है और उसके इस गुण का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। अर्थात् परमात्मा अपने भक्तों की महामता करता है, उनपर सभी प्रकार में अपनी कृपा और करुणा को बर्णन करता है परन्तु उसे साथ ही किसी का विनाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

परन्तु गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं में ईश्वर के इस 'निरवैर' गुण की तात्कालिकता होते हुए भी उसके पक्षपाती गुण की विनाश-बर्णना हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर के जितने पक्षपाती रूप की प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी रचनाओं में की है उतनी किसी भी भक्त कवि ने नहीं की।

इस प्रश्नाय के प्रारम्भ में यह बात कही गई है कि गुरु गोविन्दसिंह के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण घंघ उनका तरकावीन अन्ध्यापी शासन के विरुद्ध उभरते हुए जनान्दोलन का नेता होना भी है। एक निरीह भक्त का संसार में कोई भित्र-शत्रु नहीं होता। स्वभावतः उसे अपने इष्ट के गुणों में किसी पक्षपाती अन्ध की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु गुरु गोविन्दसिंह जैसे योद्धा पुरुष के मित्र भी वे शत्रु भी थे। मित्र कम थे, घसगटित थे, दुर्बल थे, पददलित थे, और शत्रु शक्तिशाली थे और पीड़क थे। ऐसी स्थिति में भगवान का ही सहारा होता है। उसी के भरोसे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और बढ़ता है।

यह बात इसके पूर्व भी अनेक बार कही गई है कि गुरु गोविन्दसिंह का हिन्दू पौराणिक साहित्य में इतनी शक्ति लेना उद्देश्य प्रेरित है। सभी अवतारों के जन्म लेने का एक ही उद्देश्य है—सत्ता की रक्षा और दुष्टों का विनाश। सभी अवतार देवताओं के पक्ष में और अशुरों के विपक्ष में युद्ध करते हैं। गुरु गोविन्दसिंह ने इस सिद्धान्त को पौराणिक कथाओं की सीमा से बाहर निकालकर समसामयिक जीवन के यथार्थ पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुगल शासन से अपने सपथ को देवाशुर-सम्राट की पृष्ठभूमि में देखा। उन्होंने अपने आप को अवतार न कहकर परम पुरुष का दास ही कहा है और परम पुरुष ने उन्हें भी उसी उद्देश्य के लिए भेजा जिस निमित्त अवतार जन्म ग्रहण करते रहे हैं।

इसलिए ईश्वर के मित्र के सहायक और शत्रुओं के नाशक गुणों की चर्चा उनकी सभी रचनाओं में उपलब्ध है। अपनी विभूत भक्ति-रचना 'जातु' में भी उन्होंने इस रूप का बखान किया है—

अरि बर भगव । हरि नर प्रमद ॥१६०॥	(६० प्र० पृ० ६)
करुणालय है अरिपालय है ॥१७०॥	(६० प्र० पृ० ६)
अरि भंजन हैं । रिपु तापन हैं ॥१८१॥	(६० प्र० पृ० १०)
गनीमुल सिकस्ते । गरीबुल परस्ते ॥१२१॥	(६० प्र० पृ० ७)

प्रकाश स्तुति में भी उन्होंने कहा है—

कि सजन के मून हो कि मित्रन के प्राण हो ।

(६० प्र० पृ० १३)

+ + +

दुष्ट गजन सत्र भजन परम पुरख प्रयास ।
दुष्ट हरता छुटि करता जयत मे जिह गाथ ।

(६० प्र०, पृ० २६)

मित्र पालक नत्र भालक रीन ब्याल मुकुन्द ।

(६० प्र० पृ० २६)

इन रचनाओं में ईश्वर 'मित्र पालक शत्रु धानक' गुण की चर्चा सिद्धान्त रूप में हो विजारी देती है। ईश्वर का इतना पक्षपाती रूप भारतीय साहित्य में नया नहीं है। परन्तु गुरु गोविन्दसिंह ने ईश्वर में आरोपित पक्षपात को और गहरा रूप दिया जो हिन्दी साहित्य में सर्वथा अद्वितीय है।

तुलसीदास के राम और मूरदास के कृष्ण असाधु शत्रुओं के नाशक और साधु मित्रों के पालक हैं भवश्य, परन्तु तुलसी या मूर ने कभी अपने व्यक्तिगत शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना उनसे नहीं की। गुरु गोविन्दसिंह ने यह किया है। उन्होंने अपने दृष्टदेव 'कान' से अपने शत्रुओं के विनाश और अपने परिवार, सेवकों, विषों के संरक्षण की प्रार्थना की है।

१. हमारी करो हाथ है रच्छा ॥ पून होइ चित्त को रच्छा ॥
तब चरन मन रहे हमारा ॥ अपना ज्ञान करो प्रतिपात ॥३७॥
हमारे दुष्ट सभे तुम पावहु ॥ आपु हाथ दे मोहि नचावहु ॥
मुसी बसै मेरी परिवार ॥ सेवक सिख सभे करताय ॥३८॥
मो रच्छा निजु कर दे बरिये ॥ सभ बैरिन को भाव संवरिये ॥
पून होइ हमारी कास ॥ तोहि ज्वन को रहे पिमप्रा ॥३९॥
तुमहि छाकि मोह अनर न प्याहू ॥ जो बर पाहो सो तुमरे पाऊ ॥
सेवक सिख हमारे तारियहि ॥ जुनि जुनि सभ हमारे मारियहि ॥४०॥
आपु हाथ दे मोहि जवरिये ॥ मरन काज क जम निवरिये ॥
हूजो सदा हमारे पच्छा ॥ ओ मसिपुत्र जू करियहु रच्छा ॥४१॥

(६० प्र० पृ० १३-६)

घमंगुद्ध में जूझ मरने का बरदान वे भगवती शिवा से धवस्य मांगते हैं किन्तु इसके साथ ही वे शत्रु पर अपनी विजय का बरदान भी मांगते हैं ।^१

कारण स्पष्ट है । सूर, तुलसी, कबीर, नामक सभी भक्त हैं किन्तु गुरु गोबिन्दसिंह योद्धा भक्त हैं । योद्धा रण में जाते समय अपने पक्ष की विजय और विपक्ष की पराजय की कामना अपने हृदय से करते ही पाए हैं । गुरु गोबिन्दसिंह के व्यक्तित्व में योद्धा, भक्त और कवि का सम्मिश्रण है । मानो शिवाजी, समर्थ रामदास और भूपाल एक साथ उनके व्यक्तित्व में धा समाए हैं ।

भक्ति का महत्त्व

भक्ति के महत्त्व को गुरु गोबिन्दसिंह ने न केवल प्रसंगिक रूप से स्वीकार ही किया है बल्कि सभी प्रकार से उसे पुष्ट किया है । उनकी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति अपने धर्मार्थ गुणों के कारण जितना भी महान क्यों न हो, परमात्मा के सम्मुख उसकी स्वीकृति केवल भक्ति के माध्यम पर ही होती है । कौटिल्यों ही इन्द्र, अनेक ब्रह्मा और विष्णु, अनेक राम कृष्ण और रघु, बिना भक्ति के वह किसी को स्वीकार नहीं करता—

जिहू कोट इन्द्र नृपार ॥ कई ब्रह्म विखन बिभार ॥

कई राम कृष्ण रघुन ॥ बिन भगत को न कनूत ॥

(४० प्र० पृ० १५)

व्यक्ति लाख होम करे, यज्ञ करे, दान करे किन्तु बिना भक्ति की शक्ति के वह (परमेश्वर) हाथ नहीं धाता । एकचित्त होकर (परमात्मा के) भाव में लीन हुए बिना सभी धर्म फोफट है—

बिन भगत सक्त नहीं परत पान ॥

बहु करत होम घर उज दान ॥

बिन एक नाम हक चित्त लीन ॥

फोफटो सरब परमा बिहीन ॥

(४० प्र० पृ० २४)

परन्तु भक्ति मार्ग में पाशण्डियों का अभाव नहीं । कुछ लोग केवल अपने बाह्याङ्गियों के मरोचे ही लोगों की अपनी भक्ति का विश्वास दिलाते रहते हैं । क्या हुआ जो दोनों मोर्खें बन्द कर बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठ गए । क्या हुआ जो सातों समुद्रों की यात्रा करते फिरे, इससे लोक भी गँवाया और परलोक भी । जीवनभर विषयों के बीच ही अपना निवास रखा । सब तो यह है कि जिसने प्रेम किया, उसी को प्रभु की प्राप्ति हुई ।^२ कोई परपर की

१. देह सिवा कर मोहि ईरे मुख करमन से कबहू न उरी ॥
न उरी मरि सौ जन नार उरी निखरे कर अपनी जीत उरी ॥
भरु तिस हो आपने ही मन को रह लाखन हउ गुन तउ उचरी ॥
जब भावकी अरुध निदान बने अत हो रज मैं सब जूझ गरी भरइ ॥

(४० प्र० पृ० ६६)

२. कहा मयो दोऊ लोचन गूँद के बैठ रह्यो बहू विमान अगाध ॥
नात फिनिज लीख सात समुद्रन लोक गह्व परलोक गवाध ॥
भास कीउ विदिआन सी बैठके ऐसे ही गत सुषैस निदाध ॥
सजु कही सुन लेइ समै बिन प्रेम कीउ विनदी प्रभु पाध ॥

(४० प्र० पृ० ४१)

लेकर पूजता है, कोई लिंग गले में लटकाता है। कोई ईश्वरको पुरे में देखता है, कोई पश्चिम में। कोई बुतों को पूजता है, कोई कबरों को पूजता है। सभी इन झूठी क्रियाओं में उलझे हुए हैं, भगवान का भेद इन्हें प्राप्त नहीं होता।^१

ससार में ऐसे पाखण्डियों का भी अभाव नहीं जो अपने नेत्रों में तेल डालकर झूठे घासू पैदा कर लेते हैं। अपने किसी धनवान सेवक को देखकर उसे अच्छा भोजन कराते हैं और यदि धनहीन को देखा तो उसकी ओर मुंह भी नहीं करते। इस प्रकार ऐसे पशु अपने पाखण्डों द्वारा लोगों को (धर्म के नाम पर) सूटते रहते हैं, कभी परमेश्वर के गुण नहीं गाते।^२

इसलिए गुरु गोबिन्दसिंह कहते हैं, सब बाह्य कर्मों को मिट्या समझो, सभी धर्मों को निष्फल मानो, बिना एक परमेश्वर के नाम के सभी कर्मों को भ्रम मात्र ही समझो—

सब कर्म फोकट जान ॥ सब धरम निहफल मान ॥

बिन एक नाम भ्रमर ॥ सब कर्म धरम बिचार ॥

(६० प्र० पृ० १९)

और वही लोग इस भवसागर से तरकर जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होंगे जो इस प्रकार बाह्याचार के धर्मों का त्याग करके एकचित्त होकर कृपानिधि का जाप करेंगे—

जिह फोकट धरम सबे तजिहैं ॥

इक चित्त कृपा निधि को जपहैं ॥

तैंउ या भव सागर को तरहैं ॥

भव झूल न देह पुनर धरहे ॥

(६० प्र० पृ० २६)

साधन

भक्ति के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। साधक अपने साध्य की प्राप्ति के लिए इन साधनों का आश्रय ग्रहण करता है।

नाम का महत्त्व

सब साधनों में प्रमुख साधन है 'नाम जपना'। सिल मल में 'नाम जप' का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। गुरु अर्जुन ने 'सुखमनी' में कहा है—अनेक प्रकार के कठिन व्रत और साधन

१. काहू ले पाइन पूज धरो बरु काहू ले सिंग गरे लटकवट ॥

काहू लखि हरि भवाचो दिख मदि, काहू पड़ाई को सीस निचर ॥

कोक मुदान को पूजन है पसु कोक मृगान को पूजन धार ॥

कूर जिन्या अगिष्ठ समझी अगु सी भगवान को भेदु न पाव ॥

(६० प्र० पृ० १५)

२. आखन भोतरि सेत को बार गु लोमन नीर बहाव दिखावे ॥

जो धनवानु लखे निज सेवक ताही परोसि प्रसादि बिमाने ॥

जो धनहीन लखे दिव देत न मगल जात मुखो न दिखावे ॥

लूटत है पसु सोमन को कबहू न परमेश्वर के गुन गावे ॥

(६० प्र० पृ० ७१५)

नाम की समानता नहीं कर सकते।' गुरु गोविन्दसिंह ने इसी बात को 'भक्तान् स्तुति' में कहा है—

इक नाम बिना नहिं कोटि ब्रती ।

(द० प्र० पृ० २६)

नाम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए वे 'शान प्रबोध' में कहते हैं—अनन्त यज्ञ कर्म, हाथी-दान आदि धर्म, अनेक देशों का भ्रमण, एक नाम के समान नहीं है।' एकान्तवास, करोड़ों वनों का भ्रमण, कर्म के उन्चारण आदि कर्म करो चाहे अनन्त पाठ करो, बहुत से ठाठ बनाओ, चाहे सारी सृष्टि में घूमो, एक नाम के बराबर कुछ भी नहीं है ।'

बाह्याचार का त्याग

परमेश्वर की प्राप्ति के साधक का मार्ग भ्रष्ट करने के लिए अनेकानेक व्याधियाँ प्रा उपस्थित होती हैं । कर्म काण्ड भी एक बड़ी बाधा है जो साधक की दृष्टि की परमेश्वर प्राप्ति के सहज मार्ग से हटाकर विभिन्न प्रपञ्चों में फसा देती है । गुरु गोविन्दसिंह कहते हैं—अनन्त तीर्थ-स्नान, योग, वैराग्य, सन्यास, सत्य, व्रत, नियम आदि परमेश्वर के सत्य नाम के अभाव में भ्रम मात्र ही हैं ।' इसलिए वे उस अनादि परमेश्वर के अतिरिक्त सभी प्रकार के जन्म, उत्पन्न, मन्त्र, को भ्रम बैठ ही मानते हैं—

अनादि अनाद्य विप्राधि आदि को मानीये ॥

अनन्य अमन्य अरंज अमय गज कठ धिमाइये ॥

असेल असेल असेल असेल असेल कल पछानीये ॥

न मूल जन्म उत्पन्न मन्त्र भ्रम भेस जानीये ॥

(द० प्र० पृ० २४)

कामनाओं का त्याग

कामना अधीन सदा दासना प्रवीन

एक भावना बिहीन कैसे पावे जयदीप की ॥

(द० प्र० पृ० १८)

१. सतीस कटाव होमे करे रखी ॥ बरत बेम करे खु भाती ॥

नहीं दुलि सम शम नीपार ॥ जानक गुरुमुखि नाम अधीन इक बार ॥

(गुरु प्रब साधन, पृ० १६३)

२. अनन्त जन्म करमन्त्र ॥ अनादि आदि धर्ममन्त्र ॥

अनेक देस अरमन्त्र ॥ न एक नाम के सम ॥

(द० प्र० पृ० ११५)

३. अनेक पाठ पाठन ॥ अनन्त अठ ठाठन ॥

न एक नाम के सम ॥ समस्त सृष्टि के अर्थ ॥

(द० प्र० पृ० ११५)

४. अनन्त तीर्थ आदि आसनादि नरद आसन्न ॥

नैराग अठ समिबास अठ अनादि योग प्राप्त ॥

अनादि धीरध संवमादि अठ नेम देखिये ॥

अनादि अनाधि के निना समस्त भ्रम खैखीये ॥

(द० प्र० पृ० ११५)

भावना निहीन और कामनाओं के बन्धीभूत होकर अनेक प्रकार के योग, व्रत, यज्ञ आदि साधन करना व्यर्थ है। ऐसे लोग भला जन्मदोष को कैसे प्राप्त होंगे।

विषयों का त्याग

काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, हठ, मोह आदि साधक के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये आत्म-विनाश की सीढ़ियाँ हैं। जो इन विषयों में फँस जाता है, उसे आत्मतत्त्व के दर्शन नहीं होते—

काम क्रोध हकार लोभ हठ मोह न मन सो त्याग्य ॥

तबही आत्म तत्त्व को परसे परम पुरख नह पावै ॥

(६० प्र० पृ० ७०६)

मानव भात्र की सद्यता में विश्वास

राजार मे कोई मुंड़ी संन्यासी है, कोई योगी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई यति है, कोई हुक है, कोई तिया है, कोई गुन्नी है परन्तु ये सब मनुष्य हैं। अपने इन भेदों के कारण न कोई छोटा है न बड़ा है—

कोऊ बयो मुडिया सनिमासी कोऊ जोगी भइउ,

कोई ब्रह्मचारी कोऊ जत्री मनुमानबो ॥

हिन्दू तुरक कोऊ राऊजी इमांम शाफी,

मानस की जात सब एकै पहचानबो ॥

(६० प्र० पृ० १६)

विभिन्न मतों में विभिन्न नामों से पूजित एक ईश्वर में विश्वास

करता करीम सोई राजक रहीम भोई,

दूसरो न भेद कोई भूख भ्रम मानबो ॥

एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक,

एक ही सत्त्व सब एकै जोति जानबो ॥

(६० प्र० पृ० १६)

विभिन्न साधनों के उद्देश्य की एकता में विश्वास

देहरा मसीत सोई पूजा और निवान भोई,

मानस सबे एक वै अनेक को भयाउ है ॥

(६० प्र० पृ० १६)

योग

गुरु गोविन्दसिंह कहते हैं, हे मन ! इस प्रकार का योग करो कि जिसमें बाह्य साधनों का दिखावे के कर्मों की आवश्यकता न हो।

रे मन इह विधि जोगु कमाउ ॥

सिगी साध सकपट कंठसा पिघान विभूत बड़ाउ ॥१॥ रहाउ ॥

ठाती गुरु आत्म बसि करि की मिच्छा नाब भयाउ ॥

बाजं परम तारतु हरिको उपजे राव रसारे ॥१॥

उपटे तान तरंग रगि धति मिघान नीति बंपान ॥

अकिअकि रहे देव दाजव मुनि अकि अकि म्योम बिवान ॥

भातम उपदेश नेमु सजस को जाय सु भजपा जाये ॥

सदा रहे कचन सी काया कात न कबहूँ व्याये ॥

(६० पं० पृ० ७१०)

संन्यास

ये ऐसा ही संन्यास ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं जिसमें घर ही बन बन जाय, धास रूप से नहीं तो मन से स्थित उदासी हो जाय, ज्ञान गुरु द्वारा आरपा का उपदेश हो और नाम की विभूति लगे—

रे मन ऐसी करि संनिधासा ॥

बन से सदन सबै करि समझहु मन हो माहि उदासा ॥१॥ रहाउ ॥

जतकी जटा जोग को मजनु नेम को नसन बडाउ ॥

गिघान गुरु घानन उपदेशहु नाम विभूत लगाउ ॥१॥

मलप भहार सुतपसी निद्रा दया छिमा तन प्रीति ॥

सीस सन्धोस सदा निरबाहिबे, हूँ को त्रिगुण धतीत ॥

काम क्रोध हकार लोभ हठ मोह न मन सी त्यावे ॥

सबही भातम तस को दरसे परम पुरख कह पावे ॥२॥१॥

(६० पं० पृ० ७०६)

भगवत्कृपा

भगवान की कृपा तो सायक का बीचनापार है। उसकी कृपा से कुछ संभव है। गूंगा भी शास्त्र पढ़ सकता है, मर्यादित पहार चढ़ जाता है, घन्टा देखने लगता है और बहण सुनने लगता है—

मूक उपरे सास्त्र खटि पिंग मिलन चढ़ि जाइ ॥

संध सधे बधरी सुने जो काम कृपा कराइ ॥

(६० पं० पृ० ४७)

अपनी प्रसन्नता की अनुभूति

सायक की परमेश्वर के सम्मुख अपनी सुखता की अनुभूति सदा बनी रहती है। गुरु गोविन्दसिंह कहते हैं, मेरी बुद्धि तो सुख है वह तुम्हारी महिमा का बलें जिस प्रकार कर सकती है—

कहा बुद्धि प्रभ सुख हगारी ॥

बरनि सकै महिमा जु तिहारी ॥

(६० पं० पृ० ४७)

प्रभु की उदारता

अपनी असमर्थता और सुखता के साथ ही उन्हें प्रभु की उदारता में भी विश्वास है—

हूँ भविष्य परल सरनागति,

कर गहि सेहु उबारी ॥

(६० पं० पृ० ७१०)

गुरु गोविन्दसिंह की प्रेमा भक्ति

इस अध्याय के प्रारम्भ में यह बात कही गयी है कि सिख गुरु सदैव प्रेमा भक्ति के ही समर्थक रहे हैं। समस्त विधि विधानों को उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में निरसार् ही नहीं माना, उन्हें बाधक भी माना है। गुरु गोविन्दसिंह की भक्तिपूर्ण रचनाओं में भागवत पुराण में वर्णित भक्ति के नौ अंगों, ध्यान, स्मरण, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन के कुछेक उदाहरण दृढ़ लेना कठिन नहीं है परन्तु अपनी भावाभिव्यक्ति करते समय उनकी दृष्टि कभी इस विधि की ओर नहीं रही। विधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न पापशुद्धि का वे सदैव खण्डन करते रहे—

“क्या हुआ जो दोनों नेत्र बन्द करके जगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठ गए, हाथों समुझों की पात्रा कर ली। (परन्तु इन सब विधि क्रियामो से प्रेम से उत्पन्न नहीं हुआ, परिणामस्वरूप) दिवयो के बीच ही जीवन नष्ट हो गया।”

इसलिए मानो वे सनाद घोषणा करते हैं—

“साथ कहो सुन लेहू सबे,

जिन प्रेम कीयो तिन ही प्रभ पायो ॥१॥२॥॥

भक्ति में प्रेम के महत्व को सभी भक्तों ने निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। गुरु गुरु कहते हैं—प्रभु ने बड़ी कृपा करके अपनी कृपा भरी दृष्टि डाँती और अपने चरणों से मुझे लगा लिया। साधु-सब और प्रेम-भक्ति से यह सुख प्राप्त हुआ।

कथोर को ऐसे व्यक्तियों का सत्कार में उत्पन्न होना स्वर्ण जादू पड़ता है जिनके हृदय में प्रेम और रसना में राम नाम नहीं है।

सूरदास कहते हैं—प्रेम प्रेम से ही उत्पन्न होता है। प्रेम से ही मानव भवसागर पार हो सकता है। प्रेम से ही परमार्थ प्राप्त होता है। प्रेम के मधुर पाश से ही सारा संसार बंधा हुआ है। प्रेम का एक निश्चय ही सरस जीवन मुक्ति है क्योंकि उषी से भगवान प्राप्त होते हैं।

तुलसीदास कहते हैं—प्रेमा भक्ति कभी बल ही साधक के अन्तरमन को धो सकता है। गुरु गोविन्दसिंह कहते हैं—उस (परमेश्वर ने) विविध प्रकार के जीव जन्तु भूत में

१. करि किरपा प्रभु नदरि अविलोकनु आपरो चाख समई ॥

प्रेम भगत नानक सज्जु पाशभा साधु संग समई ॥

(गुरु ग्रंथ साहिब भाग ५, पृ० १०१५)

२. जिहि धर प्रेम न प्रीति रह, पुनि राखना नहीं राम ॥

ते नर हस संसार में, उषधि भए वैभव ॥

(कबीर ग्रंथाली, पृ० ६, दोहा १७)

३. प्रेम प्रेम से होइ प्रेम से पराई पैये ॥

प्रेम बन्यो संसार प्रेम परमारण लहिने ॥

एके निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रहस्य ॥

साचो निश्चय प्रेम को जेहि रे मिले गोपात्र ॥१०१॥॥

४. राम चल अनुपम नीर बिनु मल भवि नाह न पाने ॥

(दिनब परिभा ८२)

बनाए हैं, प्रय भी बना रहा है, भविष्य में भी बनाएगा। असह्य देव और अदेव अपने बह्मपन की ग्रहमन्यता में ही समाप्त हो गए उसका भेद नहीं पा सके। वेद और पुराण, कतेव और कुरान उसका वर्णन करने-करते थक गए किन्तु वह हाथ न धामा। (बतामो) पूर्ण प्रेम के प्रभाव बिना आज तक भगवान किसे प्राप्त हुए हैं ?^१

आज के मशीनो वैज्ञानिक एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि भावकर्म का सद्यः पूर्ववर्ती है। नभन भी कर्म का ही एक भग है। जब भाव उद्दीप्त होता है तो उसकी लपेट में वचन और कर्म अपने आप प्रकट होने लगते हैं। अतएव हरि भक्ति जब भक्तिपूर्वक की जाए तो बाणी और क्रिया स्वयमेव उसका साथ देंगी। इस प्रकार मन, वचन और कर्म की एकता संपादित होगी।^२ गुरु गोविन्दसिंह ने उन वचनों और कर्मों की निस्सारता स्थान-स्थान पर स्पष्ट की है जो भावना विहीन है। वे कहते हैं—यदि सिजदा करने से परमेश्वर मिलता हो तो तोपची (तोप में पसीता लगाते समय) सिजदा ही किया करता है और असीमभी भी अपनी पीनक में न जाने कि कितनी बार सिर झुकाता है। और यदि अष्टांग दण्डवत् से ईश्वर मिले तो एक पहलवान डंड निकालता ही रहता है। ऊर्ध्वमुखी होकर निहारने का ही महत्त्व हो तो रोगी का मुख भी ऊर्ध्वमुखी हो रहता है। सब बात तो यह है कि ऐसे बाह्याचारों लोग धन के चक्कर में फसे, कामनामो के अधीन हैं। ऐसे भावनाविहीन लोग ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे ?

प्रपत्ति मार्ग

वैष्णव आचार्यों ने प्रपत्ति प्रयत्न धारणागति को सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है। भक्त इसमें प्रभु के प्राये सर्वात्मना अपने आपको समर्पित कर देता है। प्रपत्ति के छः प्रकार कहे गए हैं। गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं में इनके पर्याप्त उदाहरण विद्यमान हैं। क्रमशः कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

अनुकूल का सकल्य

तुमहि छाड़ि कोई भवर न ध्याऊँ॥

जो बर चाहौं सु तुमते पाऊँ॥

(द० प्र० पृ० ११८६)

१. कीट पक्षि कुतूहल मुग्धम भूत, भविष्य भगवान बनाए॥

देव अदेव खने ग्रहमेव न सेव लखयो भ्रम सिद्ध भगवाए॥

वेद पुराण कतेव कुरान इसेव बने कर हाथ न धाम॥

पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना मति सिद्ध किम श्री पदप्रापति पाए॥

(द० प्र० पृ० ३४)

२. भक्ति का विकास, पृ० ४७३।

३. सिजदे करे अनेक तोपची कपट भेस पोतसी अनेकदा निवात है सीस को॥

कहा भइल मल्ल जो है अइस अनेहु डंड सो औन डंडीस अस्यां प्रभतीस को॥

कहा भइल रोगी जो है दाखी रहयो ऊर्ध्व मुख मन ते न पूँद निहारायो आदईस को॥

कामना अधीन सदा दामन्य प्रवीन एक भावना विहीन कैसे पावे अगदीस को॥

(द० प्र० पृ० १८)

प्रतिकूल का त्याग

इक बिन दूसर सो न चिनार ॥
भोजन घड़न समरथ सदा प्रभु जानत है करतार ॥रहाउ॥
कहा भइल जो घति हित चितकर बहुनिष सिला गुनार्द ॥
पान पकड़ पाहिन कुह परखत कछु कर सिद्ध न जाई ॥१॥
अन्धक भूप दीप घरपत है पाहन कछु न खँहै ॥
ता पै कछु सिद्ध है रे जइ वोहि कछु घर देहै ॥२॥
जो जिय होत तो देत कहु गुहि घन बच करम बिपार ॥
केवल एक सरण सुधामी बिन यो नहि कतहि उबार ॥३॥

(६० प्र० पृ० ७११)

गोप्यत्वकरण

दीनन की प्रतिपाल करे नित सत उबार गनीमन गारै ॥
पच्छ पसू नग नाग नराघष सरब समय सबकी प्रतिपारै ॥
पोखत है जल में घल में पल में कलि के नहीं करम बिपारै ॥
दीन दयान दयानिधि दीजन देखत है पर दीन न हारै ॥

(६० प्र० पृ० ३४)

रक्षा का विश्वास

सुन निसुभ से कोट निसावर जाहि छिनेक बिलै हन डारे ॥
धूमर लोचन चक मज भुड से माहत से पल बीच निवारे ॥
चामर से रण चिन्धुर से रक्तचिन्धुर से भट बँ भङ्गकारे ॥
ऐसी सु साहिबु पाइ कहा परवाह रही जिह दास तिहारे ॥

(६० प्र० पृ० ४४)

आत्मनिर्लेप

प्रभु जू छोकहु साज हमारी ॥
नीस कण्ठ नरहरि नारायण नीस बसन बनवारी ॥१॥रहाउ॥
परम पुरख परमेसर सुधामी पावन पवन धहारी ॥
माधक महाजोति मध वरदन मान मुकुन्द मुखारी ॥१॥
निरबिकार निरजुर निद्रा बिनु निरबिष नरक निवारी ॥
कृपासिध कास त्रै दरसी कुकुल प्रनाशन कारी ॥२॥
घनर पान धृतपान धराधर अनि बिकार घसिधारी ॥
हौं मतिमंद चरन सरनामति कर यहि लेहु जवारी ॥३॥

(६० प्र० पृ० ७१०)

कारपण्य

धन रच्छ मेरो तुम करो ॥
सिख्य उबारि असिख्य छपरो ॥
दुष्ट जिते उठवत उतपाता ॥
सकल भलेच्छ करो रणपाता ॥

(६० प्र० पृ० १३७)

खगकेत में सरनि सिहारी ॥
 माधु हाथ दे लेहु उबारी ॥
 सरख ठौर मो होहु सहाई ॥
 दुष्ट दोष ते सेहु बचाई ॥४०॥॥

(४० प्र० पृ० १३८८)

नानक-भार्गीय भक्ति और गुरु गोविन्दसिंह

गुरु गोविन्दसिंह की भक्ति भावना का अध्ययन करने समय हमने देखा कि गुरु गोविन्दसिंह तथा उनके पूर्ववर्ती नौ गुरुओं द्वारा निरूपित भक्ति प्रणाली में कोई मौलिक या तात्त्विक भिन्नता नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं में कुछ बाह्य परिवर्तन हुए हैं, या उन पर पूर्व गुरुओं की घनिष्ट अधिक प्राप्ति किया गया है। उदाहरणस्वरूप पूर्ववर्ती गुरुओं का इष्टदेव 'प्रकाश पुरुष' ब्रह्मण्य सत्ता के भगवान के ही समान करणा प्रधान, भक्तवत्सल, कृपासु, सुन्दर, सर्वपातक और सर्वव्यापक है। गुरु गोविन्दसिंह के इष्टदेव 'काल पुरुष' में 'प्रकाश पुरुष' के सभी गुण विद्यमान हैं परन्तु उनका अधिक प्राप्ति उसके बीर और रौद्र रूप पर है। वह शास्त्रमय है, शत्रुओं के लिए महाभयावह है और कुरकमा है।

इष्ट के प्रति भावाभिव्यक्ति में भी थोड़ा भिन्नता देखा है। गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं ने ईश्वर को गुण-प्रधान देखा है जबकि गुरु गोविन्दसिंह का अधिक प्राप्ति उसके रूप पर है। पूर्ववर्ती सिद्ध गुरु उसके गुणों की विविध प्रकार की चर्चा करते नहीं प्रयासों साथ ही रूप चर्चा भी करते हैं परन्तु गुरु गोविन्दसिंह की अभिव्यक्ति रूप-प्रधान रही है। वे अपने इष्टदेव के विविध रूपों की चर्चा करते हुए अनुप्रासों की भरी लगी देते हैं। विभिन्न स्थानों, देशों, अवस्थाओं और अवस्थानों में उसकी विविधता के वर्णन करते हुए ॥ उसे 'एक' बना देते हैं ॥^१

मातमनिदेवन के पक्ष में भी थोड़ा सा भिन्नता है। पूर्ववर्ती गुरु इष्ट के सम्मुख सभी प्रकार से दीन होकर अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं।^२ उनकी सतत प्रीति उसके चरणों में लगी रहे, इसके वे आकांक्षा हैं और प्रेम के आदर्श हैं जल और कमल, मधुली-मीर, जल-दूध, चकोर-कन्दमा आदि।^३ वे अपने इष्ट से चाहते क्या हैं? न राज-पाट, न सुक्ति, न प्रीति,

१. अजीत है ॥ अजीत है ॥ अनाह है ॥ अनाह है ॥ अनाह है ॥ अनाह है ॥
 अपान है ॥ निपान है ॥ अनेक है ॥ अनेक है ॥ अनेक है ॥ अनेक है ॥

(४० प्र० पृ० १३)

२. जैसा सगुन साधक नीरि अरिआ तेते अमराव इगारे ॥
 बरमा अरु निधु मिहार जगजु बूतने जगद खारे ॥

(गुरु की मर्यादा १)

३. रे मन बेसी हरि सिउ प्रीति कर बेसी बल कमलहि ।
 लहिरी नाक समानीये, की लिंगते असनेहि ।
 रे मन बेसी हरि सिउ प्रीति कर बेसी मनुषी नीर ।
 निनु बल पदी ना बीर, मनु बाये धम पीर ।
 रे मन बेसी हरि सिउ प्रीति कर, बेसी बल दुष होय ।
 बावटु आपे खरी, दुष कउ खरि ना देखि ।
 रे मन बेसी हरि सिउ प्रीति कर बेसी चक्री सर ।
 सिनु पल भीर ना सोई, बाये हरि झरि ।

(गुरु गुरु साहब, पृ० १)

उसके चरणों में सदा लगी रहने वाली प्रीति ।^१ गुरु गोविन्दसिंह की भावाभिव्यक्ति में दीनता और याचना का स्वर उस रूप में नहीं है । पहिली बात तो वे अधिक दीनता प्रगट ही नहीं करते । ऐसे स्थल उनकी रचनाओं में बहुत कम हैं और जहाँ हैं वही वहाँ उन्हें 'भारी भुनाओं का भारी भरोसा' है ।^२ उनकी याचना का स्वर भी मिला है । वे भी राजपाट नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते, वैयक्तिक भक्ति भी नहीं चाहते । वे चाहते हैं शत्रुओं से सज्जित होकर घमेंयुद्ध में भाग लेना और समय आने पर रणभूमि में ही कृष्ण मरना ।^३

गुरु गोविन्दसिंह की भक्ति भावना में गुरु के महत्त्व का प्रतिपादन पूर्ववर्ती गुरुओं की अपेक्षा बहुत कम हुआ है । गुरु की महत्ता पर समग्र भारतीय साहित्य में बहुत कुछ कहा गया है । मध्यकालीन भक्तों ने भी बड़ी तन्मयता और थड़ा से गुरु की प्रशस्ति का गायन किया है । सिल मत में तो गुरु का महत्त्व शायद सर्वाधिक है । प्रथम पाँच गुरुओं की वाणी में गुरु की महिमा का गायन एक स्वर और खड़ा से हुआ है । किन्तु गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं में गुरु का उल्लेख नाम मात्र को ही है । 'प्रकाश स्तुति' में एक स्थान पर वे कहते हैं—
सत्तार में सभी का एक गुरु है और वह है परमेश्वर ।^४ एक स्थान पर वह कहते हैं—
प्रादि मत करतार को ही मेरा गुरु समझो ।^५ गुरु के महत्त्व का प्रतिपादन उनकी भक्ति-प्रधान रचनाओं में शायद एक बार भी नहीं हुआ जबकि प्रादि ग्रन्थ में गुरु के महत्त्व का शब्दापूर्ण वर्णन असंख्य बार हुआ है ।

प्रादि ग्रन्थ और दशम ग्रन्थ की भक्ति पद्धति का यह सामान्य सा अन्तर समझने के लिए हमें पुनः तत्कालीन परिस्थितियों का सहारा लेना पड़ेगा ।

दशम ग्रन्थ के 'काल पुरुष' का रौद्ररूपी होना एक सामयिक आवश्यकता है । गुरु गोविन्दसिंह योद्धा-भक्त थे, मुगल शासन के विरुद्ध सज्जित होती हुई रणरत्न क्रान्ति के

१. राज न चाहौं, मुकति न चाहौं ।

मन मोत कमल चरना रे ।

२. मेर करो प्रिय ते मुहि धारि गरीब निवान न दूतर तोतौ ।

भूल जियो हमरी प्रभु आपन भूलन हार कहा कोउ मोतौ ॥

सेव करी कुमरी दिन के गुरु देखी मत दरन भरोतौ ॥

या कह में सब काल कृपान के भारी सुधान को भारी भरोतौ ॥

(६० प्र० पृ० ४५)

३. जने जाय की अकथ निदान बने प्रति ही रन में सब जूझ मरो ।

(६० प्र० पृ० ६१)

सखन सिद्ध प्रति ही रन भीतर जूझ मरो कही साज पडोजे ॥

(६० प्र० पृ० ४६१)

जूझ मरो रन में तजि मे तुम ते प्रभु त्याग रहे नर पावे ।

(६० प्र० पृ० ४६५)

४. एक ही को सेव सब ही को गुरुदेव एक,

एक ही सरूप सबे एकै जोति जानवो ॥

(६० प्र० पृ० ११)

५. जादि भंत देखी अन्तराध,

सोई गुरु समझे ब्याप ।

(६० प्र० पृ०)

संयोजक थे। वे लोगों में गणितभाव के साथ ही युद्धभाव को उत्पन्न करना चाहते थे। कदाचित् भक्तिभाव की अपेक्षा युद्धभाव को उत्पन्न करने का महत्त्व उनके सम्मुख अधिक था। 'कास पुरुष' का वीररूपी और रौद्र होना इसी भाव से प्रेरित था।

गुरु गोबिन्दसिंह और पूर्व गुरुओं की याचना का अन्तर भी इसी कारण से है। एक भक्त की चरम आकांक्षा इष्ट की सतत भक्ति ही है परन्तु योद्धा के लिए इतनी अनन्य भक्ति निष्कियता ही बन जाएगी। योद्धा की इसके अतिरिक्त और क्या आकांक्षा हो सकती है कि वह युद्धभूमि में अपने शत्रुओं का संहार करे और यदि आवश्यकता पड़े, तो स्वयं भी बूझ जाए परन्तु अपने पक्ष के विजय की अभिलाषा ही सदैव उसके मन में, विचारों में और जिह्वा पर हो।

गुरु गोबिन्दसिंह की रचनाओं में गुरु-महारम्भ का प्रतिपादन जो इतना कम हुआ है उसका कारण पथ-गत है। गुरु सिख सम्प्रदाय की सिद्धान्तगत व्यवस्था का अंग तो था ही साथ ही पथगत व्यवस्था का भी अंग था। 'गुरु' ही सम्पूर्ण पथ का सर्वोच्च मार्गदर्शक होता था। उसी को केन्द्र मानकर पंथ की सभी गतिविधियों का संचालन होता था। धीरे-धीरे गुरु का स्थान पथ में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों से आकर्षणयुक्त होता गया। जैसे-जैसे सिख मत का प्रभाव बढ़ा, गुरु-गद्दी के प्रति श्रद्धालुओं की सहपा भी बढ़ती गई। चतुर्थ गुरु, गुरु रामदास जी के पश्चात् गुरु-गद्दी पैतृक बन चुकी थी। परन्तु एक गुरु अपने उत्तराधिकारी का चयन करते समय उसकी ज्येष्ठता की अपेक्षा उसकी योग्यता पर अधिक ध्यान देता था। पंचम गुरु, गुरु अर्जुन अपने पिता, चतुर्थ गुरु के सबसे कनिष्ठ पुत्र थे। इसी प्रकार षष्ठ गुरु हरिगोबिन्द ने अपने कनिष्ठ पुत्र हरिराय को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु हरिराय ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र रामराय की अपेक्षा कनिष्ठ पुत्र हरिकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इस सबका परिणाम यह हुआ कि जब गुरु-गद्दी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाती तो कुछ ऐसे व्यक्ति दृष्ट हो जाते जो अपने भाप को गुरु-गद्दी का अधिकारी समझते थे। वे अपने भाप को असमर्थ से गुरु घोषित कर देते थे। फलतः सिख-मत की एक प्रामाणिक गुरु-संस्था के समानान्तर एक से अधिक अप्रामाणिक गुरु-संस्थाएँ एवं गुरु परिवार भी उठ खड़े हुए थे। गुरु वाणी की नकल में गुरु नाम के नाम से सम्बन्धित अप्रामाणिक वाणी का प्रचलन भी इन प्रामाणिक गुरुओं द्वारा हुआ। यह स्मरणीय है कि गुरु का स्तवन भले-बुरे, सद्गुरु और पाखण्डी गुरु सभी को समान रूप से लाभ पहुँचाता है। गुरु गोबिन्दसिंह ने गुरु-परम्परा में बढ़ते हुए बेमनस्य और पाखण्डी गुरुओं द्वारा अष्ट होती हुई जनता की स्थिति देखकर ही अपने साथ इस परम्परा को समाप्त कर दिया था। गुरु गोबिन्दसिंह की रचनाओं में गुरु के महत्त्व का प्रतिपादन जो अधिक नहीं हुआ, उसे इसी सदर्भ में देखा जा सकता है।

रस-व्यंजना

वीर रस

गुरु गोविन्दसिंह के काव्य में वीर रस की व्यंजना कदाचित् उनके काव्य की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। साहित्य में जितने रस गिनाए गये हैं उनमें शृंगार को छोड़कर और सब रसों से वीर रस की व्याप्ति बहुत अधिक है। शृंगार रस का 'रति' भाव जिस प्रकार सृष्टि के चराचर सब जीवों में पाया जाता है, उसी प्रकार वीर रस का 'उत्साह' भी सर्वत्र व्याप्त दिखाई देता है। शृंगार रस हृदय की कोमल भावनाओं को तृप्त करता है, उसमें कर्मनिष्ठता मूलभूत नहीं है। वीर रस में हृदय की भावनाओं की पुष्टि के साथ कर्मनिष्ठता मूलरूप से विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि शृंगार रस जहाँ केवल राहुदय के आभ्यन्तर तन्मय को तृप्त करके छोड़ देता है, वीर रस वहाँ आभ्यन्तर की तृप्ति के साथ-साथ कर्मनिष्ठता भी जागृत करता है। शृंगार रस वस्तुतः व्यक्तिगत भावनाओं को, ऐसी भावनाओं को जिन्हें समाज के अन्य पुरुषों के समक्ष व्यक्त करने की विशेष प्रावश्यकता नहीं होती, तृप्त करता है। किन्तु वीर रस कर्म-प्रधान होता है और कर्म समाज का पोषक है। वीर रस ऐसा रस है जो हृदय को तो प्रभावित करता ही है, अपनी तेजी से सहृदय के रक्त में भी गतिशीलता और गरमी उत्पन्न कर देता है।

वीरत्व लौकिक गुण है। समाज के उद्भव के साथ ही इसका भी प्राविर्भाव हुआ है। इससे उपेक्ष्य महापुरुषों का यद्यपि काल से गाया गया है। इसे लौकिक कहने का तात्पर्य यही है कि लोक के सम्पर्क में माने पर ही इसका उदात्त रूप व्यक्त होता है। आत्म-रता के निमित्त अपने घरीर की पुष्टि करने वाला प्रचसनीय हो सकता है, परन्तु उसके द्वारा वीरत्व का प्रालम्बन नहीं बढ़ा हो सकता। जब आधाचार के दमन, दुष्टों के निर्दलन और पीड़ितों के रक्षण की ओर वीरत्व उन्मुख होता है, तभी उसका सच्चा रूप निखरता है।

वीरत्व या वीर रस का पोषक भाव 'उत्साह' है। उत्साह हमें कर्म प्रवृत्ति सपर्यं को और प्रवृत्त करता है। रीति धर्मों में दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, उत्पवीर, समावीर आदि अनेक वीर माने गये हैं, परन्तु धातुकारों ने सब प्रकार के वीरों में युद्धवीर को ही प्रधान

१. बटुकम्प-वीर रस का शास्त्रीय विवेचन—पृ० १७-१८।

२. श्री विरत्नाम्बिकाद मित्र—हिन्दी साहित्य का अन्तः—भाग २, पृ० ६६३।

माना है। दयावीर को दयापात्र की रक्षा के लिए, धर्मवीर को धर्म की सुरक्षा के हेतु कभी-कभी अनिवार्य रूप से युद्ध करना पड़ता है। दान और धर्म में भी युद्ध की संभावना रहती ही है, इसी से युद्धवीरता प्रधान मानी गयी है।

डा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिन्दी में वीर काव्य के द्वितीय उत्थान (संवत् १७०० से १९०० तक) में पाँच प्रकार की पद्धतियाँ लिखी हैं—(१) युद्ध वीर काव्य, (२) रासो पद्धति का गूँगाय मिश्रित वीर काव्य, (३) वीर-देव-काव्य या भक्तिभावित वीर काव्य (४) अनुदित वीर काव्य (महाभारत जैसे वीर काव्यों के अनुवाद), (५) दरबारी कवियों का प्रकीर्ण वीर काव्य।

उक्त वर्णित पाँच प्रकार की पद्धतियों के आधार पर यदि गुरु गोबिन्दसिंह के वीर काव्य का मूल्यांकन किया जाय तो प्रथम (युद्ध वीर काव्य) तृतीय (वीर-देव काव्य या भक्ति-भावित वीर काव्य) और चतुर्थ (अनुदित वीर काव्य) प्रकार की पद्धतियाँ हमें दृष्टिगत होगी। वस्तुतः गुरु गोबिन्दसिंह के अधिकतर वीर काव्य को हमें प्रथम पद्धति में ही रखना पड़ेगा। ज़ंझी खरिज, कृष्णवतार और रामवतार आदि अवतार कथाओं में वर्णित युद्ध-प्रसंगों को तृतीय और चतुर्थ पद्धति के अन्तर्गत रखा जा सकता है, परन्तु इन्हें विभुद्ध भक्ति-भावित अथवा अनुदित वीर काव्य कहना उपयुक्त नहीं होगा। वीरदेव काव्य और अनुदित काव्य पद्धति पर रचित कृतियों में भी, विशेष रूप से युद्ध वर्णन के प्रसंगों में, गुरु गोबिन्दसिंह ने बहुत स्वतन्त्रता से काम लिया है। इसलिए गुरु गोबिन्दसिंह का सम्पूर्ण वीर काव्य युद्ध वीर काव्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

यहाँ एक बात और दृष्टव्य है कि गुरु गोबिन्दसिंह का अपना युद्ध-कर्म उनके भक्ति-कर्म का ही एक भग है। युद्ध-कर्म वे भगवान की आज्ञा प्राप्त करने के रूप में ही कर रहे हैं। युद्ध में जब कभी वे सैन्य-प्रहार करते हैं, वे हमें ईश्वरीय आज्ञा का स्मरण कराते हैं—

सबै साह उग्राम जुझै जुझार ।

तबं कीड बाणु कमाणु सवार ।

(६० प्र०, पृ० ९१)

उनकी भक्ति के प्राप्तमग महाकाल और कालिका राण-देव में भी वपस्वित रहते हैं—

कृपासिंधु काशी सरज्जी कृपाल ।

(६० प्र० पृ० ९१)

युद्ध-चित्रण

गुरु गोबिन्दसिंह के युद्ध चित्रण में दो प्रकार की रीतियाँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती हैं—

१. दूर प्रधान होती
२. बलंकार प्रधान होती

१. हिन्दी साहित्य का अन्वय—भाग २ पृ० ७००।

२. 'भक्ति भजन' सौमिक भण्डाल में शत बार दृष्टक वर्ण की गई है।

छंद प्रधान शैली में, गुरु गोविन्दसिंह ने युद्ध-चित्रण का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। इसमें कवि प्रस्तुत-विधान की योजना की ओर अधिक सचेष्ट नहीं है। दशम ग्रन्थ की रचनाओं में विचित्र नाटक, चंडी चरित्र (द्वितीय) रामावतार, निहकलकी भवतार आदि में इस प्रकार की शैली अपनायी गयी है। ये सभी रचनाएँ युद्ध के गतिशील एवं सञ्चालन चित्र उपस्थित करती हैं। युद्ध की अल्पदूत, दूत और अतिदूत गतियों को प्रस्तुत करने के लिए कवि ने छंद वैविध्य और योद्धा छंद परिवर्तन का आशय लिया है।

दूसरी शैली का मुख्य साधन अलंकार, विशेषरूप में सादृश्यमूलक अलंकार—उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा—है। इस शैली में अलंकारों की सहायता से भक्ति समानान्तर चित्रों का विशेष महत्त्व है। चंडी चरित्र (प्रथम), कृष्णावतार और चरित्रोपाख्यान के युद्ध वर्णनों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। चंडी चरित्र (प्रथम) इस शैली का प्रादुर्भाव उदाहरण है। इसमें २३३ छंद हैं और सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग लगभग २०० बार हुआ है। सर्वथा इस रचना का मुख्य छंद है। गुरु गोविन्दसिंह ने सामान्यतः सर्वथा की प्रथम तीन पक्तियों में एक दृश्य चित्रित किया है और च.पं. पक्ति में सादृश्यमूलक अलंकार की सहायता से एक समानान्तर दृश्य उपस्थित करके उस दृश्य में तीव्रता उत्पन्न की है। एक उदाहरण प्रस्तुत है—

साग एंभार करं बलु पारकं बड बई रिपु भाल मैं देखे ॥

जोरकै छोरा बई खिरवान को पार भई पट पार प्रनैवे ॥

“ “ “ “ सउन की पार बली पप ऊरष सो उपमा सु भई कहु कंठे ॥

मानो महेश के तीसरे नैन की जोत उदोष भई सुख तैवे ॥

(ब० प्र० पृ० ६४)

छंद-प्रधान-शैली में युद्ध-चित्रण

इस शैली में गुरु गोविन्दसिंह के युद्ध-चित्रण की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—

१. गति २. सञ्चालन

प्रथम विशेषता (गति) विषय और अभिव्यक्ति दोनों में ही प्राप्य है। योद्धा और उनके अस्त्र-शस्त्र हमें गुरु गोविन्दसिंह के युद्ध-चित्रण में सदा गतिशील दिखाई देते हैं। म्यान में पड़ी या कमर में लटकती तलवार, हाथ में पकड़ा हुआ भाला, कन्धे पर रखा हुआ धनुष या तूणीर में पड़े हुए बाणों का इस चित्रण में कोई स्थान नहीं है। योद्धाओं और अस्त्र-शस्त्रों का अनवरत रूप से क्रियाशील रहना इस चित्रण की विशेषता है। उदाहरणस्वरूप विचित्र नाटक का यह दृश्य प्रस्तुत है—

जगियो जय जालम सु जोधं जुभारं ॥

बहे बाण बाँके बरखी दुपारं ॥

बिले धीर धीरं महा धीर पके ॥

धकारासि सैय कृपाणं भनवके ॥४६॥

(ब० प्र० पृ० ६५)

तहाँ सां हुँवनी रहियो एक डाढ़ ॥

मनो जुद्ध सभं रण भूम याढ़ं ॥

जिसै कोप कैं कैं हठी बाखि भारियो ॥
तिहैं छेद कैं पैंल पारे पधारियो ॥५१॥

(६० प्र० पृ० ६८)

सहे बाखि सूर सभं भाए कूकैं ॥
चहु धोर ते मार ही मार कूकैं ॥
भली-भाति सो घस्त्र घउर घस्त्र मारे ॥
गिरे मिस्त को खा हुसैनी सिपारे ॥५२॥

(६० प्र० पृ० ६८)

अभिप्रेति सम्बन्धी गतिमयता उन्होंने लघु छन्दों, प्रवाहमयी भाषा और अनुप्रासों के प्रयोग से उत्पन्न की है। युद्ध-चित्रण के अनुकूल भुजग प्रयात, रसावल, मधुमार और नराज प्रादि छन्दों द्वारा उन्होंने गतिमयता का निर्माण किया है। उदाहरणस्वरूप वह छन्द प्रस्तुत हैं—

भुजग-प्रयात छंद

हलम्बी जुनम्बी सरोहो दुबारी ॥
बही कोपकाती कृपाए कटारी ॥
कहूं सैह्यीयं कहूं सुद सैल ॥
कहूं सैल साग बई रेल पेल ॥६॥

(६० प्र० पृ० ५२)

रसावल छंद

मजे बीर गाजी ॥ तुरे तुंर लाजी ॥
महिलुप्राप्त करखे ॥ सरपार नरखे ॥१॥१२७॥

(६० प्र० पृ० २११)

होहा छंद

बलएण बाजी ॥ तिएणएण ताजी ॥
जएणएण कूकैं ॥ लएणएण लूकैं ॥१२५॥

(६० प्र० पृ० २११)

ध्वनि

गति और ध्वनि का अन्वोन्यायित सम्बन्ध है। युद्ध कर्म की सजीव बनाने के लिए वातावरण प्रधान ध्वनिमूलक शब्दों का आश्रय लिया जाता है। गुरु गोबिन्दसिंह ने ध्वनि का निर्माण निम्नलिखित चार साधनों द्वारा किया है—

१. अनुप्रासों की सहायता से।
२. अनुकरणात्मक शब्दों की सहायता से।
३. लघु छन्दों की सहायता से।
४. अनुनासिकों की सहायता से।

इन चार के प्रतिरिक्त गुरु गोबिन्दसिंह ने एक और साधन भी प्रयुक्त किया है। उन्होंने ऐसे ध्वन्यात्मक संगीत शब्दों का प्रयोग किया जिनसे अर्थ का नहीं केवल अनुभव और

वातावरण का बोध होता है। अनेक छन्दों में उन्होंने यह ध्वनि प्रणाली अपनाई है और उस विशिष्ट छंद के साथ उन्होंने 'संकीर्त' विशेषण जोड़ दिया है। इस प्रकार के संगीत भुजंग प्रयात छंद का एक उदाहरण प्रस्तुत है—

सागड़दग सूरं कागड़दग कोषं ॥
पागड़दग परम रणपाव रोषं ॥
सागड़दग सत्त्व भागड़दग भ्रारे ॥
बागड़दग वीरं डागड़दग डकारं ॥३६॥६६३॥

(द० प० पृ० १०८)

मुद्र वर्णन में अनुप्रासों का प्रयोग सभी कवि करते आये हैं। गुह गोविन्दसिंह ने यही कुशलतापूर्वक इनका प्रयोग किया है। कई बार तो प्रकृत विषय भूक होने पर भी वे अनुप्रासों के द्वारा यह ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरणस्वरूप—

कर बाम चाप्य कृपाणं करात ॥
महातेज तेज विराजं विसाल ॥
महादाह दाह सु सोह अपार ॥
जिने चरबीयं जीव जग्यं ह्वारं ॥१८॥
डमा डम्म डमक सिता सेत छत्र ॥
हहा हूह हास भयाभम्म भवं ॥
महाघोर सबवं बजे सख ऐषं ॥
प्रतीकाल के काल की ज्वाल जैसे ॥१९॥

(द० प० पृ० ४०)

अनुकरणात्मक शब्दों की सहायता से भी कवि ने मुद्र-चित्र को सजीव बनाने का सफल प्रयास किया है—

१. हा हा हा हासं । (द० प० पृ० ४०)
२. घन घुंघर घंट गुरं घमकं । (द० प० पृ० ४०)
३. तह हड़ हड़ाय हस्से मकान । (द० प० पृ० ६८)
४. टका टुक टोपं टका टुक टाहं । (द० प० पृ० ६८)
५. बनेकंत बीरं भमकत धार्यं । (द० प० पृ० ७२)

तपु छन्दों की सहायता ॥ गुह गोविन्दसिंह ने मुद्र का दृश्य किस प्रकार उपस्थित किया, इसके कुछ उदाहरण इसके पूर्व भी दिये जा चुके हैं। इस कार्य के लिए वे तपु छन्दों का प्रयोग तो करते ही हैं, कई बार दोष छन्दों को भी इस प्रकार खरों में विभक्त कर देते हैं कि उसमें तीव्र गति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणस्वरूप निम्न छन्द दृष्टव्य है—

कुपियो कृपालं, सज्जि मराल, बाह बिसाल, घरि दातं ।
पाए सब मूरं, रूप करूरं, चमकत नूरं, मुख लाल ।
से ले सु कृपालं, बाण कपालं, सजे जुधानं, तन ततं ।
रखि रग कलोलं, मार ही बोलं, बन मज डोलं, बन मत्तं ।

(द० प० पृ० ६७)

भङ्गपुष्पा धीर त्रिदका जैसे लघु छन्दो द्वारा यह दृश्य बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है—

गिरतत भयं । कटंतत जयं ।
 धलतत तीरं । मटकंत भीरं ॥१६४॥
 जुमंतत धीरं । भजतत भीरं ।
 करंतत फोह । भरतत रोह ॥१६५॥
 मुटंतत भरसं । कटंतत भरसं ।
 गिरतत धूमो । उठतत धूमो ॥२१३॥

(द० प्र० पृ० ५८१-८६)

सररङ्ग वेग । जलपल वेगं ।
 धररल समकै ॥ भङ्गरङ्ग भूमकै ॥४१५॥
 धररङ्ग जोधं ॥ धिररङ्ग जोधं ॥
 जङ्गरङ्ग जूकै ॥ लङ्ग रङ्ग जूकै ॥४१६॥

(द० प्र० पृ० ५८८)

अनुनासिको की सहायता तो गुरु गोविन्दसिंह ने सर्वत्र ली है । ऊपर दिये हुए सभी उदाहरणों में अनुनासिकों का निरन्तर प्रयोग देखा जा सकता है ।

गुरु गोविन्दसिंह ने अपने युद्ध-चित्रों में सभी प्रकार की ध्वनियों का बड़ा प्रभावशाली प्रयोग किया है । वे ध्वनियाँ धूरवीरों की हुंकार^१, उनकी यति^२, मस्त-वास्त की टकराहट^३, रणवाद्याँ^४ और झांकिनी तथा भैरवी के तृमुल नाद^५ के सम्बन्ध रखती हैं ।

अलंकार-प्रधान शैली

इस शैली का मुख्य साधन अलंकार है । अलंकारों के प्रायः तीन उद्देश्य होते हैं—

१. भाव व्यञ्जना में सहायता देना ।
२. वस्तुओं का चित्रण करना, तथा
३. अलंकार की सृष्टि करना ।

१. बनी मेर मुँह भर मुँह के लहारे ॥

डूह भोर से बोर बक बक ॥१८॥

(द० प्र० पृ० ६१)

२. धके धोक धक ॥ मुलं गार बक ॥

मुलं मुल्ल बक ॥ धिरे धाव बक ॥२५॥

(द० प्र० पृ० ५१)

३. तुप्पक लकाक ॥ कैरकलकाक ॥

सोडधी लकाक ॥ धोली धोलीक ॥२०॥

(द० प्र० पृ० ६६)

४. नवे डंक डमरु जठे नाद सलं ॥

(द० प्र० पृ० ५२)

५. प्यवी प्यावडी डाङ्गनी डाङ्ग मारे ॥

कहू मेरवी भूल मेरवी बकारे ॥

कहू धीर बैताल बके भिहार ॥

कहू भूल जेत हसे मास हार ॥५॥

(द० प्र० पृ० ५०)

मलकार विधान का प्रमुख उद्देश्य प्रथम ही है, अर्थात् भाव व्यंजना में सहायक होना । यह कार्य साम्य पर निर्भर मलकारों के द्वारा मली-मालि सिद्ध हो सकता है । साम्य पर निर्भर मलकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपह्नुति, प्रतीप, व्यतिरेक, भ्रम, सन्देह आदि हैं । इस कार्य के लिए प्रायः कवियों ने उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा मलकारों को ही प्रथम दिया है । मलकार-प्रधान शैली के युद्ध-चित्रण में गुरु गोविन्दसिंह ने सादृश्यमूलक मलकारों का प्रचुर प्रयोग किया है । भाव को तीव्र करने के लिए कवि ने हमारे सम्मुख जहाँ एक ओर भयावह, बीभत्स युद्ध दृश्य और उनसे भी अधिक भयोत्पादक समानान्तर चित्र रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर उन्हीं भयावह, बीभत्स और क्रूर युद्ध दृश्यों के समानान्तर उसी भाव को पुष्ट करने के लिए युद्ध-क्षेत्र से बहुत दूर के कोमल, सुखद और सुन्दर दृश्य भी प्रस्तुत किये हैं ।

समानान्तर बीभत्स और भयावह दृश्यों में—

दोनों पक्षों के हाथों इस प्रकार टकराते हैं जैसे प्रलय के तीव्र वायु वेग के कारण दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों ।^१

कटी हुई बाँहें ऐसी लगती हैं जैसे आपस में लड़कर दो खर्पणियाँ पहाड़ से घा गिरी हों ।^२

काली और सिंह को साथ लेकर चढ़ी ने दैत्यों को इस प्रकार घेर लिया जैसे दावान्न वन को घेर लेती है ।^३

चंडके बाणों के तीव्र शह से दैत्य इस प्रकार जल रहे हैं जैसे भलाव में इंटें जलती हैं ।^४

घातु के मुह में बरछी लगी और रक्त वह निकलता, मानो हृदय में बड़ी हुई क्रोधाग्नि फूटकर मुह के मार्ग से बाहर निकल आई हो ।^५

आवि अनेक समानान्तर दृश्य हैं जो युद्ध की विकरालता को और विकराल बना देते हैं । परन्तु इस प्रकार का अप्रस्तुत विधान एक प्रकार की एकरसता का निर्माण भी कर देता है जिसमें पाठक की रुचि कम होने लग जाती है । गुरु गोविन्दसिंह ने अपने युद्ध-वर्णन में जिन कोमल और सुन्दर समानान्तर दृश्यों की व्यंजना की है वह अपने आपमें बहुत महत्त्वपूर्ण

१. लै करि विद्याल सो बियाल बजावत सो उपमा कवि सो मन भारे ॥

मानो मवा मैक बड़े पखव सो आपसि मै मिरदें मिर भारे ॥

(द० प्र० पृ० ८८)

२. बाँह कटी अप मोच ते मुँह सी सो उपमा कवि ने बरनी है ॥

आपसि मै लरके सु मनो मिरते गिरो सरपको दुई धरती है ॥

(द० प्र० पृ० ८८)

३. वाली अल पेकरि सबि ले चडि सु पेरे सबे वन जैसे बचाये ॥

(द० प्र० पृ० ९१)

४. चंडके बानन पेन प्रभाव ते दैत बरे बैसे इंट अवा ये ॥

(द० प्र० पृ० ४०१)

५. लाग गई सिंहके मुख मै बहि सवन भल्यो उपमा उहराई ॥

कोप की आग महा बडि के बडके द्विको मनो बाहर आई ॥

(द० प्र० पृ० ४०१)

घोर घड़तीय हैं। युद्ध के महा भयानक दृश्यों में ये समानान्तर चित्र पाठक की एकरसता को नष्ट करते हैं और अर्थ-विषय में उसकी रुचि को निश्चित हो तीव्र करते हैं।

ऐसे कुछेक चित्र यहाँ प्रस्तुत हैं—

युद्ध भूमि में कटा हुआ मांस देसकर गिट्ट इस तरह बोल रहे हैं जैसे पाटछासा में विद्यार्थी अपना पाठ स्मरण कर रहे हो।^१

चण्डी ने दैत्य की गर्दन पकड़कर उसे इस तरह धरती पर पटक दिया जैसे नदी किनारे घोड़ी परापर की शिला पर कपड़े पछाकृत है।^२

चण्डी का छोटा हुआ पक्ष शत्रुओं के शिरो को इस प्रकार काटता हुआ निकलता बना जा रहा है जैसे नदी किनारे किसी बड़े के द्वारा फेंकी हुई ककड़ी पानी पर में फिसलती हुई निकल जाती है।^३

चण्डी को दैत्यो ने चारों ओर से घेर लिया। उनके बीच से मनसे भी तीव्र गति से यह इस प्रकार निकलती जा रही जैसे कासे बाबलों के बीच से बिजली।^४

शत्रुओं के बदन में घुसे हुए इन्द्र के नाणों का पृष्ठभाग ऐसा खर रहा है जैसे पहाड़ की खोह में किसी पत्थी के बच्चे अपनी थोच फेला रहे हो।^५

दैत्य ने चण्डी के सिंह को भागल कर दिया। सिंह के शरीर से रक्त की पार इस तरह बह निकली जैसे मेरु के पहाड़ पर वर्षा हुई हो और धरती पर उसका रस फैल गया हो।^६

सहस्रो दैत्य 'मारो मारो' की पुकार करते हुए चण्डी की घोर दूँध चले आ रहे हैं। चण्डी उन्हें भस्मय रूपों में दिखाई दे रही है, मानो धीब महल में एक ही मूर्ति अनेक रूप होकर दिखाई दे रही है।^७

१. मात निहारके समूह रै वटसार पड़े मित्रु बारक संघा ॥

(६० प्र० पृ० ७५)

२. बंड सैन्दर तनै बतुपा लहड गडि नारि धरा पर मारि ॥
विठ धुरीभा सरता ठट नारके नै पटको बट साव बलारि ॥

(६० प्र० पृ० ७७)

३. गिर सनुन के पर श्रक परित छुट बेसे बहिउ छरि के बरका ॥
अनु खेसन को सरिता सर बाह बगवत है दिखलै सरका ॥

(६० प्र० पृ० ७८)

४. तव घेरि लई अहुँ ओर ते दैत्य बड उपमा सखी मन मै ॥
मनडे उन तेनु पलिउ जगमात को दामन बल जलै धन मै ॥

(६० प्र० पृ० ७९)

५. एक कमान के पल लये सर पोह लसै जरिके उर पेसे ॥
मानो बहार कभ मै बीच बहार रहे सिध छाक जैसे ॥

(६० प्र० पृ० ८०)

६. धारल के उन बेहरि तै बहि सअन समूह भरण परित है ॥
छो उपमा कवि ते बरनी मन को धरनी सिंह नाच पत है ॥
नेह नग पर के बरखा अनी ररि मानहु रग दरि है ॥

(६० प्र० पृ० ८१)

७. मारो बार पुकार कबार कै पडि जवहि के समुहि भारै ॥
मानहु सीस महल के बीच सु मूर्ति एक अनेक स्त्री भारै ॥

(६० प्र० पृ० ८२)

दैत्य की बरछी चण्डी के मुंह में सभी भीर रक्त की धारा बह निकली मानो सिंहल द्वीप की नारी के गले से पान की पीक निकल रही हो ।^१

राम के बाणों की वर्षा से घोड़े, हाथी भीर रथ इस प्रकार गिर रहे हैं मानो फागुन में प्रचण्ड वायु के कारण पेड़ों के सूखे पत्ते टूट कर गिर रहे हो ।^२

रक्त से भ्रूतभ्रूत रणभूमि के गिरे हुए सैनिक मानो जाल वस्त्र धरती पर डालकर सो रहे हों ।^३

युद्ध क्षेत्र में नीरो में खिर कट जाते हैं, परन्तु भड़ खड़े रहते हैं । घड़ों से रक्त के फौहारे फूट पड़ते हैं, मानो भीरो के बागों में अनेक फौहारे फूटे हो ।^४

सागरकूप के बहुविध प्रयोग द्वारा कवि ने युद्ध को अनेक रूपों में चित्रित किया है । रणभूमि, रणभूमि न रहकर हमें जीवन की सुरम्यमयी कीड़ावली सी दिखायी देती है । देखिए भयानक युद्ध होली का दृश्य किस प्रकार उपस्थित करता है—

बान खल तेई कुंकम मानहु मूठ गुलाल की साग प्रहारी ॥

डाल मनो डफ भाल बनी हथ नाल बटुक छुटे पिधकारी ॥

छउन भरे पट बीरन के उपमा जन घोर कै केसर डारी ॥

खेसन फान कि भीर लरै नवजा सी बिये करवार कठारी ॥

(६० प्र० पृ० ४३५)

कुछ योद्धाओं के लिए युद्ध होली खेलने के समान है तो कुछ के लिए वह नृत्यालय है—

मार ही मार मलाप उचारत दुंदभ डोल मृदय धपारा ॥

सन्न के छिर भस्त्र तराक लगी तिहि तालन को ठनकारा ॥

लूझि गिरे घरि रीझ कै देत हैं प्रानन दान बड़े रिम्भारा ॥

निरत करै नट, कोष लरै भट, जुद्ध की ठठर कि निरत नचारा ॥

(६० प्र०, पृष्ठ ४३६)

युद्धप्रेमी रसिकों के लिए रणभूमि एक रगद्याला है और युद्ध की सभी क्रियाएँ उस रणभूमि की क्रियाओं जैसी ही हैं—

१. जाइ सभी लिहके मुख मै बहि छउन परिठ भवि ही छवि कोनो ।

मानहु छिगतदोष को नार गरे मै लोख को पीक नरोनो ॥

(६० प्र० पृ० ४४)

२. श्री पुराज सपसन लै रिठ छन घनो रन बान प्रहारे ॥

बीरन मार इसार गए सर भँवर से बरसे जन भारे ॥

बाज गजी रथ साज भिरे पर पत्र अनेक गु कउन गनौबे ॥

पत्रगन पवन प्रचंड बहे बल पवन से जन पत्र उडानै ॥

(६० प्र० पृ० २१०)

३. फारन गिरे गु मानो महा मजबारे हैं के,

सोब कमी गले खाल डार के भनल में ॥

(६० प्र० पृ० ४१४)

४. सीस कटे मट टाढ़े रहे, शक सोख उठयो छवि रघाव उचारे ।

बोहन को मनो बाज बिले जन छूटते हैं गु अनेक पुकारे ।

(६० प्र० पृ० ४१५)

रतभूमि बई रतभूमि मनो मुन दुंदभ बाजे मृदंभ हीयो ॥
 सिर सधन के पर अस्त्र लये ततकार तराकन ताल लीयो ॥
 घस सावत भूम निरे मरिकं भट प्राशन मानहु दान दीयो ॥
 बर निरत करे किलकै नट ज्यों नृप मार ही मार सु राग कीयो ॥

(८० पृ० पृ० ४३६)

और कहीं युद्ध क्षेत्र भविराज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है—

जग भयो जिह ठउर निसय सु छूटत भे दोहु और ते भासे ॥
 पावन लाग भजे भट यो मयो साइ चलै बुद्ध के मु निवासे ॥
 और फिरे प्रति पूजति ही मु मनो भति पी महरा भववासे ॥
 वासन ते धन अउर निपग फिरे रन बीष सतथ पिवासे ॥

(८० पृ० पृ० ४४४)

अभ्यान्तर जगत का युद्ध

दशम अष्टक का अधिकांश युद्ध चित्रण बाह्य जगत के युद्ध से ही सम्बन्ध रखता है, परन्तु इस ग्रंथकी 'निहकलकी अष्टावतार' रचना के एक अष्टक में यह युद्ध अन्तर जगत के युद्ध में परि-
 वर्तित हो जाता है। यहाँ दैत्य, दानव, मुषल, पठान आदि लोच धनु और चण्डी, अभ्य अष्टावतार
 अथवा स्वयं गुरु गोविन्दसिंह, मित्र-पक्ष नहीं हैं। यहाँ सबसे बड़ा धनु है, अश्विनेक और
 उसके सहायक हैं, काम और उसकी सेना वसत, हुनास, प्रातन्द, भ्रम, कलह, वैर, आलस्य,
 अनिमान, परनिन्दा, चरित्रहीनता, लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार आदि।

दूसरी ओर है विवेक। उसके सहायक हैं—धर्म, दत्त, सयम, नियम, विज्ञान,
 निवृत्ति-भावना, योग, अर्चना, पूजा अधिकार, विद्या, सुकृति और भक्ति आदि।

अश्विनेक की शक्तियों का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

बलि महीष जिन छल्यो बहू दावब बस किन्तो ॥
 किसन बिसन जिन हरे दह रघुपत ते किन्तो ॥
 दस ग्रीवहि जिन हरा मुभट मुष्मासुर सह्यो ॥
 बहुलासुर मरदीया मान मयकीट बिहदयो ॥
 सोड मदन राज राजा नृपति नृप अश्विनेकी पंथी कोयो ॥
 जिह देव दईत संघर्ष मुन जीत अहंठ उकहि लीयो ॥

(८० पृ० पृ० ६८८)

युद्ध को मन के क्षेत्र में उतारकर कवि ने अश्विनेक के सहायकों का वर्णन किया है साथ
 ही सात्विक पक्ष, विवेक और उसके सहायकों का भी चित्रण किया है। विवेक का वर्णन
 करता हुआ कवि कहता है—

सेत छस सिर बरे सेत बाजी रप राजत ॥
 सेत सस्त्र तन सजे निरखि सुर नर भमि भाजत ॥
 चन्द्र चकित हूँ रहत भान अवता लखि भुलसत ॥
 भ्रमर प्रभा लखि भ्रमत असुर सुर नर डग दितसत ॥

इह ध्वनि विवेक राजा नृपति प्रति बलिष्ठ तिह जानीऐ ॥
मुन गन महीष बदत सकल तीन लोक महि जानीऐ ॥

(द० प्र० पृ० १६७)

अन्य रसों में वीर

यह बात अन्यत्र कही गयी है कि गुरु गोविन्दसिंह के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर उनका योद्धा रूप छाया हुआ है। वे ऐसा कोई भी प्रवृत्ति अपने हाथ से नहीं जाने देते जहाँ वे युद्ध-भाव की चर्चा कर सकते हों। उनको भक्ति भावना भी युद्ध भावना से किस प्रकार समन्वित है इसकी चर्चा 'भक्ति भावना' अध्याय में की गयी है। दान्त रस की अनुभूति भी वे युद्ध करते हुए करना चाहते हैं और उसी का जीवन धन्य मानते हैं जो सर्वत्र युद्ध से हरि और चित्त से युद्ध की बात सोचा करता है।^१ इस प्रकार दान्त के प्रतिरिक्त शृंगार, वात्सल्य, करुण आदि रसों से सम्बन्धित रचनाओं में भी उन्होंने वीर रस प्रधान मूर्त-विधान की योजना की है। उदाहरणस्वरूप—

शृंगार—

संयोग

सिना पेस राम । बिधी बाण काम ॥
गिरी भूमि भूमं । मरी जाणु भूम ॥
उठी चेत ऐसे । महा वीर जैसे ॥
रही नैन जोरी । ससं ज्यो चकोरी ॥
रहे मोह दोनो । टरे नाहि कोनो ॥
रहे ठाढ़ ऐसे । रसं वीर जैसे ॥

(द० प्र० पृ० १६९)

विप्रलम्भ

उठ ठाढ़ि भये फिरि भूम गिरे ।
पहरेक सठ फिरि प्रात फिरे ॥
तन चेत सुषेठ उठे हरि यों ।
रसमंडल मदिरा गिरयो भट ज्यों ॥

(द० प्र० पृ० २७७)

वात्सल्य

मोहन जाल सभन हिर दारा ॥
चेटक बान चक्रित हूँ मारा ॥
जह उह मोहि सकल नरि गिरे ॥
जान सुमट सामुहि रण गिरे ॥

(द० प्र० पृ० १७०)

१. धन्य जियो सिद्धो जग मैं मुख वे हरि चित्त में युद्ध सिद्धा? ॥
देह अनिरप ॥ निज रई बसु नाव चढे भव सागर तरै ॥
धीरज धाम बनारस इहै तन बुद्धि सु दायक निज कर्मोपारै ॥
निभामि की पदलो मनहु हाथ लै आनरता कुल कल सुदरै ॥

(द० प्र० पृ० १७०)

कवण

(-

सरफरात पृथ्वी परयो सुनि बन राम उचार ।
 पवन प्राण त्यागे तजत मद्धि सफरि सर नार ।
 राम नाम सवनन सुन्यो उठ थिर भए भवेत ।
 रण मुमट बिरयो उठ्यो गहि असि निहर सुचेत ।

(८० प्र० पृ० २०६)

चरित्र-चित्रण

बीर काव्य के अधिकांश रचयिताओं ने चरित्र चित्रण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। बीर-काव्य मुख्य रूप से ऐतिहासिक काव्य है इसीलिए अधिकांश कविगण इति-वृत्तारम्भ शैली का अनुसरण करके ऐतिहासिक घटनावली, पात्रों, स्थानों तथा अन्य सामग्री की सूची का उल्लेख भर कर देते हैं।

जहाँ कहीं भी चरित्र चित्रण का अवसर पाया है, अधिकांश कवियों ने नायक और उसके पक्ष के पात्रों के गुणों को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रकट किया है। प्रतिपक्षियों को प्रायः अधिक ऊँचा उठाने का प्रयास नहीं किया गया। ऐसे बहुत कम कवि हैं जिन्होंने प्रतिनायक की बीरता, गौरव और वैभव का उदारतापूर्वक वर्णन किया है।

गुरु गोबिन्दसिंह के युद्ध-प्रसंगों में चरित्र-चित्रण की दृष्टि से स्वपक्ष में दो प्रकार के पात्र हैं। 'विचित्र नाटक' के वे स्वयं ही प्रमुख नायक हैं और उनके सहायक हैं सगोदाह, जीतमल, गुलाब, माहुरीचन्द, गगाराम, खालचन्द, दयाराम, कृपालदास, मामा कृपाल, साहब चन्द आदि। प्रतिपक्ष में है, राजा हरीचन्द, कैसरीचन्द, मधुकरसाह, राजा चन्वेल, हयात खान, निजाबत खान, हुसैनी, भीखम खान आदि।

उनकी अन्य रचनाओं, चण्डी चरित्र तथा अन्य अवतार कथाओं में, स्वपक्ष में चण्डी, काली, चण्डी का बाहन—सिंह, राम, कृष्ण, शिव, इन्द्र, बजराम और निहकलकी अवतार आदि तथा प्रतिपक्ष में मधु-कैटभ, सुभ-निम्बुभ, रक्तबीज, महिषासुर, राक्षस, कुभकर्ण, मेघनाद, कंस, जरासन्ध, कालयवन, शिशुपाल, सहर्गसिंह आदि बीरों का चित्रण हुआ है।

योद्धाओं के गुणों की प्रशंसा करने में गुरु गोबिन्दसिंह ने सफीलता से काम नहीं लिया है। उनके युद्ध वर्णन में दोनों पक्षों के योद्धा बड़ी बीरता से युद्ध करते हैं। वे बीरों की प्रशंसा करते हैं, कायरों को निन्दा करते हैं, पाहे वे किसी भी पक्ष के कबो न हों, विचित्र नाटक में अपने प्रतिद्वन्द्वी राजा हरीचन्द की अनुविद्या की प्रशंसा करते हैं—

दुम बान खेंचे इक बार मारे ॥
 बली बीर बाजी न बाजी बिचारे ॥
 जिस बान ताबं रहे न समारं ॥
 तनं नेधि कै ताहि पार सिधार ॥

(८० प्र० पृ० ६२)

इसी प्रकार प्रतिपक्ष के हुसैनी खान के बीर रूप का वर्णन करते हुए वे कहते हैं—

उहा खा हुसैनी रहियो एक ठाढ़ं ॥
 मनो जुद्धखंम रणभूम साढ़ ॥

जिसं कोष कैं कैं हठी बाण मारियो ॥
तिसं छेदके पैल पारे पधारियो ॥११॥

(६० प्र० पृ० ६२)

भेरी का प्रोत्साहित करनेवाला नाद सुनकर दोनों ओर के वीरों का गर्जन प्रारम्भ हो जाता है—

बजी भेर भुंकार धुन्के नगारे ।
दुह्र ओर ते धीर बके बकारे ॥

(६० प्र० पृ० ६१)

कायरों की निन्दा भी वे सपान रूप से करते हैं ।

स्वपक्ष में

इह बिधि सो बच भयो जुझार ॥ घान बसे तब घाम लुभार ॥
तब धोरग मन माहि रिछावा ॥ मझ देख को पूत पठावा ॥
तिह भावत सभ लोग डरानै ॥ बड़े बड़े गिर हेर लुकारनै ॥
हमहूँ लोगन अधिक डरायो ॥ काल करम को मरम न पायो ॥
कितक लोग तजि सगि सिघारे ॥ आह बसे गिरवर बह भारे ॥
चित भुजीयन को अधिक डराना ॥ तिनै उबार न अपना जाना ॥

(६० प्र० पृ० ७१)

शत्रुपक्ष में

नदीयं लक्ष्यों काल रात्रं समान ॥ करे सूरमा सीत पिंगं प्रमान ॥
हते बीर गज्जे भए नाद भारे ॥ भजे खान खूनी बिना सस्त्र भारे ॥
निलज्ज खान भजियो ॥ किनी न सस्त्र सजियो ॥
मुत्याग सेत को चले ॥ सुबीर बीर हा भले ॥
चले तुरे तुराईकै ॥ सकै न सस्त्र उठाईकै ॥
न लै हथियार गज्जही ॥ निहार नारि लज्जहीं ॥

(६० प्र० पृ० १५)

पौराणिक युद्ध प्रसंगों में गुरु गोविन्दसिंह ने चण्डी, राम, कृष्ण, शिव आदि के पौराणिक महत्त्व की रक्षा करते हुए भी उन्हें अपराजेय दिखाकर अमानवीय स्तर पर उन्हें प्रतिष्ठित नहीं किया है । ये पौराणिक पुरुष युद्ध अपनी साम्यकारिक शक्ति से नहीं जीतते बरन् अपनी मानव स्त्रीय वीरता, रणकुशलता और साहस से जीतते हैं । अपने प्रतिपक्षियों की भाँति ये भी घायल होते हैं, मूर्छित होते हैं और कभी-कभी पराजित भी होते हैं । और पराजित होने के पश्चात् उन्हें सर्वसाधारण की भाँति आत्ममत्तानि भी होती है ।

चंडी चरित्र (प्रथम) में चंडी को युद्ध-भूमि में घनेक घाव लगते हैं—

घाउ लगे तब चड घनेक मु सउख चतित बहि कै सरतने ॥
मानहु फार पहार को सुत तज्जक कै निकसे करवाने ॥

(६० प्र० पृ० ८६)

युद्ध-भूमि में इन्द्रजीत के प्रहारों से राम मूर्छित हो जाते हैं—

सब सस्त्र धरन विदिपा प्रबौन ॥
सर धार बरख सरदार चीन ॥
रघुराज आदि मोहे सु बीर ॥
दस सहित भूमि दिग्गे अधीर ॥

(६० प्र० पृ० २२७)

जरासंध के सेनापति खड्गविह ने युद्ध-भूमि में प्रलयकारी शिव की भी दुर्दशा कर दी। खड्गविह के प्रबल प्रहार से शिव कहीं गिरे, मुड़माला कहीं गिरी, बैल कहीं गिरा और शूल कहीं गिरा—

घाउ कं सभु कं गात बिसे इम बोलि उठ्यो हसि शिष जरा जे ॥
रुद्र गिर्यो सिरमास कहूं, कहूं बैल गिर्यो गिर्यो, सूत कहों छूँ ॥

(६० प्र० पृ० ४५१)

खड्गसिंह ने धन गणेश को ललकारा, तो वे रणभूमि छोड़कर भाग लगे हुए—

पुन बनेस को नृप सनकारिउ ॥
नसत भयो राज जुद पवारिउ ॥

(६० प्र० पृ० ४५१)

युद्ध-भूमि में मूर्छित पड़े शिव की जब कुछ चेतना धाई वह वे धपने लगे सहित रण-भूमि छोड़कर भाग निकले। अना ऐसे बीर (खड्गसिंह) के सामने कौन खड़ा हो ?

जब शिवजु कतु संगिया पाई ॥
भाजि गयो राज दई सराई ॥
घउर सगल डरके मन भागे ॥
ऐसे को भट आवे भागे ॥

(६० प्र० पृ० ४५१)

धीर जिस कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, इन्द्र, सनकादि, सूर्य, शशि, देवता, नारद, शारदा, सिद्ध, महामुनी, व्यास, पराशर आदि करते हैं, उसे खड्गसिंह ने केशों से पकड़कर शक्तिहीन कर दिया है—

जा प्रभु की नित ब्रह्म सचीपति सी सनाकादिक हू जपु कीनो ।
सूर सखी मुर नारद सारद ताही के ध्यान बिखें मनु दोनो ॥
सोजत हैं जिह सिद्ध महामुन व्यास पराचुर भेद न चीनो ॥
सो खड्गसै भयोधन मै कर मोहित केसन ते गहि लोनो ॥

(६० प्र० पृ० ४५२)

अपनी पराजय से कृष्ण को आश्चर्यान्त भी होती है—

धी जदुबीर के भाजत ही छुट धीर बयो बरबीरन को ॥
भति म्याकुल बुद निचकुल हूँ सख लागे है घाइ सरीरन को ॥
मुपवास कै स्पन्दन भाव भले डर नान पनो भरि वीरन को ।
मन आपने को समभावत स्याम हैं कीनो है काम अधीरन को ॥

(६० प्र० पृ० ४५२)

युद्ध—अनिर्वचनीय आनन्द का साधन

दशम ग्रंथ के विशाल भाग में वर्णित युद्ध प्रसंगों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि गुरु गोविन्दसिंह को दृष्टि में युद्ध एक पवित्र कर्म है । पवित्र कर्म करते समय मनुष्य के मन में एक तीव्र उत्साह होता है और उससे से उसे अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति भी होती है । अपनी रचनाओं में सर्वत्र गुरु गोविन्दसिंह ने अपने इष्टदेव से युद्ध और युद्ध में वीरगति प्राप्त करने का वरदान ही माँगा है । सचमुच युद्धकाल योद्धाओं के लिए सदा अनिर्वचनीय आनन्द का धरा उपस्थित करता है । यह आन्तरिक उत्साह, उनकी युद्ध-भावना का प्रमुख प्रेरणास्रोत है । युद्ध के बिना जैसे उनका मन ही नहीं लगता । एक शक्तिशाली वीर अपने पारों पोर अपने ही समान प्रतिपक्षी का शभाव देखकर सिव से इस प्रकार का वर मांगता है—

सीस निवाइकं प्रेम बड़ाइकं यो नृप रत्न सो बँत सुनार्व ।
जात हो हउ जिह सत्रु पै रुद्र जू कोउ न भाये ते हाथ उठावै ॥
ताते भयोधन कउ हमारो कबि स्याम कहै मनुमा ललचार्व ॥
चाहत हो तुमते बर आज कोउ हमरे सग जुद्ध मचावै ॥

(६० प्र० पृ० १३१)

युद्ध की इस आनन्दमयी अनुभूति के कारण ही इन्हे युद्धप्रेरक वाद्य यन्त्र सुहावने लगते हैं—

मारु सखहु मुहायन जे ॥
जे जे हुते सुभाट रण र गह गह आमुष भाजे ॥

धरा—

दरे दरे दीह दमामा ॥
कर ही रुठ मुँड बसुषा पर लखत स्वर्ण की बामा ॥
धुकि धुकि परहि भरलु भारी भट वीर बँताल रजौउ ॥
भूत गिसाच डारणी जोगण काकल रहर पिवाउ ॥

(६० प्र० पृ० १५०)

यह युद्धोत्साह ही है जिसके कारण मुँहहीन बंद ही युद्धरत रहता है—

मुँड बिना तब रुठ मु भूपति को बित्त मै भति कोप कदायो ॥
डादस मान जु ठाढे हुतै कबि स्याम कहै सिंह क्खर मायो ॥

(६० प्र० पृ० ४७१)

और जब ऐसे योद्धाओं को अश्वराज विमान पर पड़ाकर स्वर्ग से जाना जाहूँ है तो युद्ध-प्रेम से प्रेरित होकर उस विमान से नूद पड़ते हैं और पक्ष सेकर युद्ध-भूमि में पा उपरिपत होते हैं—

देव नमू मिलिके सबहु दह भूष कवष बिमान चड़ायो ॥
नूद परयो न बिबान चढ़यो पुनि सख लिए रन भूमधि भायो ॥

(६० प्र० पृ० ४७२)

गर्वोक्तियाँ

वीर रस के सजीव वातावरण का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के योद्धाओं की गर्वोक्तियों का कवि सजीव वर्णन करते आए हैं। गर्वोक्तियाँ यदि केवल भयहीन वाचालता का ही स्थान ले लें तो वीर रस की अपेक्षा हास्य रस के निर्माण में वे अधिक सहायक होती हैं। गुरु गोविन्दसिंह के योद्धा कोरे वाचाल नहीं हैं। सामान्यतया वे कहने की अपेक्षा करने में अधिक विश्वास करते हैं। इसीलिए दशम ग्रन्थ के युद्ध प्रसंगों में गर्वोक्तियों को अधिक महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ है। शौराष्ट्रिक प्रसंगों में कुछ रथानों पर पक्ष और प्रतिपक्ष के योद्धा गर्वोक्तियाँ करते हैं। ये गर्वोक्तियाँ वीर रस के अनुभाव-विधान के रूप में आई हैं—

‘रामायतार’ में परशुराम राम से कहते हैं—

जैतक बैन कहे मुकहै जु पै फेरि कहे तु पै जीत न जैहो ॥
हाथि हथियार गहे सु गहे जु पै फेरि गहे तु पै फेरि न सँहो ॥
राम रिसे रस मैं रघुवीर कहो भजिकँ कत प्रान बचैहो ॥
तीर सरासन सकर को हरि सीय बले परि जान न पैहो ॥

(द० प्र० पृ० १८८)

परशुराम की इस गर्वोक्ति का उत्तर राम कही अधिक कठोर वाक्यों में देते हैं—

बोल कहे सु सहे द्विज जू जुपे फेरि कहे तुपे प्रान खचैहो ॥
बोलत ऐँठ कहा सठ जिउ सभ दात तुराइ प्रबै घरि जैहो ॥
धीरत बैलहि है तुम कउ अद भीर परी इक तीर चलैहो ॥
बात संभार कहो मुखि ते इन वातन को भन ही कति पैहो ॥

(व० प्र० पृ० १९६)

इसी प्रकार कृष्णायतार में जरासंध कृष्ण से कहता है—

का भयो मयवा जो बलवड है आज हउ ताही सो जुद मचैहो ॥
मान प्रचड कहावत है हनि ताही को हउ जम धाम पठैहो ॥
अउ जु कहा सिव मैं बलु है मरि है पल मैं जय कोप बचैहो ॥
पडरख राखत हउ इतनी कहा भूप ह्वै गूबर ते भजि जैहो ॥

(व० प्र० पृ० ४८६)

जरासंध की इस गर्वोक्ति के उत्तर में कृष्ण कहते हैं—

खवी कहावत आपन को भजिहो तबही जब जुद मचैहो ॥
धीर तबै तखि हों तुमको जब भीर परै इक तीर चलैहो ॥
‘मूरख ह्वै भवही छित मैं गिरहो नहि सयंदन मैं ठहरे हों ॥
एकह जान सगे हमरो नभमडल पै घब ही उठ जैहो ॥

(द० प्र० पृ० ४८६)

शृंगार रस

दशम ग्रन्थ में रस वीर और शान्त के पश्चात् शृंगार रस का वर्णन सर्वाधिक है। चंदी चरित्र, रामायतार, कृष्णायतार, मोहिनी भक्तार और चरित्रोपाख्यान आदि रचनाओं में शृंगार चित्रण के पर्याप्त अवसर आए हैं। दशम ग्रन्थ के शृंगार चित्रण में अधिकांशतः परम्परा का ही निर्बाह किया गया है। दशम ग्रन्थ की रचना जिस युग में हुई उसमें शृंगार

चित्रण की एक रुढ़ परम्परा बन चुकी थी और अधिकतर शृंगारिक कवि उसी परम्परा पर चलते हुए अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। गुरु गोविन्दसिंह मुख्यतः वीर रस के कवि थे, उसके पश्चात् शान्त रस के कवि थे। इन्हीं दो रसों के चित्रण में उन्हें विशेष रुचि थी और इन्हीं में उनकी प्रतिभा और मौलिकता हमें व्यापक रूप से दिखाई देती है। कृष्ण-वतार और चरित्रोपाख्यान आदि रचनाओं में यद्यपि शृंगार का पर्यान्ति चित्रण हुआ है परन्तु इसमें कवि की विशिष्ट मौलिकता के दर्शन नहीं होते।

परम्परा निर्वाह की दृष्टि से शृंगार को सभी अवस्थाओं के चित्र दशम ग्रन्थ में उपलब्ध है। शृंगार को दो भागों में विभाजित किया गया है—सयोग एवं विप्रलम्भ।

सयोग शृंगार

दशम ग्रन्थ के कृष्णवतार के बाल लीला और रास मठल खंड में सयोग शृंगार का विशेष वर्णन है। नायकों के रूप वर्णन में विशेष प्राग्रह तो उनके वीर रूप पर रहा है परन्तु शृंगार प्रसंगों में कृष्ण के धारीरिक सौन्दर्य का चित्रण भी किया गया है। यह रूप चित्रण साधारणतः कुछ उपमाओं की सहायता से किया गया है। यथा—

कोमल कंज से फूल रहे हग मोर को पंख सिर ऊपर सोहै ।

है बरनी सरसी भट्टे धन घानन वै ससि कोटिल कोहै ॥

मित्र की बात कही कहोए जिह को पिय कै रिप को मन मोहै ॥

मानहु लै सिबके रिपु प्राप दयो बियना रस याहि निचोहै ॥

(द० प्र० पृ० २८४)

इस रूप में यह बात दृष्टव्य है कि मित्र की बात तो भ्रमर उस रूप को देखकर घनुओं का मन भी मोह जाता है।

नीचे के छन्द में सौन्दर्य में सभी उपमान काव्य-क्षेत्र के जाने पहचाने हैं—

हग जाहि मृगीपति की सम है मुख जाहि निखा पति सी छवि पाई ॥

जाहि कुरंगन के रिपु सी कट कधन सी तन नै छवि छाई ॥

पाट वनै कदली दल है जघा पर तीरन सी दुव गाई ॥

भग प्रतप सु सुन्दर स्वाम कछु उपमा कहीऐ नहीं जाई ॥

(द० प्र० पृ० ३११)

दशम ग्रन्थ में नारी के रूप-वर्णन की गुंजाइश बहुत कम है। चरित्रोपाख्यान में नारियों के सौन्दर्य का जो भी वर्णन है वह अधिकतर, उल्लेखपात्र ही है। रामावतार में सीता और कृष्णवतार में राधा के रूप वर्णन के कतिपय उदाहरण प्राप्त होते हैं—

सीता का रूप-वर्णन

बिधु बाक बंछी ॥ मृगी राज नंछी ॥

कट छीन देसी ॥ परी पदमनी सी ॥

सुने कूक को कोकता कोप कीने मुख देख कै चद दारे रसाई ॥

लखे नैन बाके मन मोव मोहै समै जात के मूर की जोति छाई ॥

मनो फूल फूले लखे नैन भूले लखे लोग भूले बने जोर ऐसे ॥

लखे नैन पारे बिचे राम प्यारे रने रन साराब मुहान जेसे ॥

(द० प्र० पृ० २११)

राधा का रूप वर्णन

सेत धरे सारी त्रिषभान की कुमारी,
जस ही को मनो भारी ऐसी रची है न को रई ।
रभा उरवसी झउर सखी ॥ मदीदरी पै,
ऐसी प्रभा काकी जग बीच न कछु भई ॥
घोड़िन के हार धरे डार रुच सो सुधार,
काहुजू पै पत्ती कबि स्वाम रम के सई ॥
सेतें साज साज पत्ती साधरे के ग्रीन काज,
चादनी में राधा मानो चादनी सो छई गई ॥

(८० प्र० पृ० ३२४)

मल शिल वर्णन की धीर कवि ने प्रसिद्ध ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार के उदाहरण प्रथम ग्रन्थ में स्वल्प ही मिलते हैं—

लोपन है मृग के कंठि केहरि नाक कियो मुकु छो तिह को है ॥
शेय कपोत सो है तिहको घघरा पीघ से हरि मुरत जो है ॥
कीकित घट पिरसे बचनामृत स्वाम कहै कवि सुन्दर सो है ॥
पै इहते लजकै सब बोनत मुरत लैन करे राग रो है ॥

(४० प्र० पृ० २८३)

सयोग शृंगार में घटमृग वर्णन की भी परम्परा है। 'कृष्णावतार' में श्रुतु वर्णन सयोग धीर वियोग, दोनों अवस्थाओं में किया गया है। श्रुतु वर्णन के कुछ उदाहरण 'कृष्णावतार' का परिचय देते हुए दिये गये हैं। यहाँ एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

धन भए कत पीनम की रन पावत चाह गई सुखदाई ॥
काहु फिरै नन बीधन मैं समि लै अदरे तिनकी ब्रह्म भाई ॥
बैठ तवै फिर मद्ध मुप्रा गिर पावत गोत सभै भनु भाई ॥
ता छवि की प्रति ही उपमा कवि ने मुख हम भाव मुनाई ॥

(८० प्र० पृ० २८२)

क्रीडा विलास का चित्रण सयोग शृंगार की प्रमुख विशेषता है। 'कृष्णावतार' में कृष्ण धीर गोप-गोपियों की क्रीडा, नृत्य, गान, चार हरण, जलविहार आदि का वर्णन पर्याप्त विस्तार से किया गया है।

कृष्ण गोपियों के साथ नुका-खिपी का खेल खेल रहे हैं—

कान्ह छुहो चहै ध्वारनि को सोल माग पत्तै नहि देत छुहाई ॥
निज मृगनी अपने पति को रति केन समै नही देत मिलाई ॥
कुंजन भीतर तीर नदी त्रिषभान मुवा गु फिरै वह भाई ॥
उठर वह कवि स्वाम कहै छह भात सो स्वामजु खेल मचाई ॥

(८० प्र० पृ० ३४०)

नूतन नुका खिपी की क्रीडाओं के साथ ही प्रेम-क्रीडा भी प्रारम्भ हो जाती है। खेल खेल में कृष्ण राधा को कही एकान्त में पकड़ लेते हैं। राधा पकड़ाती है, कृष्ण को अन्य स्त्रियों का भय दिखाकर छोड़ देने की प्रार्थना करती है—

सम अमृत की हंसि के त्रिया यो बतीयां हरि के संग है असीमा ॥

हरि द्वाकिं मोहि कह्यो हम को सुनि हेरत हैं सभ ही ससीमा ॥

(द० प्र० पृ० ३४१)

पर बसा कृष्ण कहा छोड़ने वाले ? वे किसी की परवाह नहीं करते । राधा बहाना बनाती है—यह तो चांदनी रात है, अघेरी रात आने दो—

सुनिके जगुराइ की बात त्रिया बतीयां हरिके इम संग उचारी ॥

चांदनी रात रही छकि कै विजोये हरि होवन रंग अचिारी ॥

(द० प्र० पृ० ३४१)

कृष्ण कोई बहाना नहीं मानते । भूख लगी हो तो भूखा भोजन नहीं छोड़ता, बिरही को प्रेम मिले तो नहीं छोड़ता, ठग को अवसर मिले तो किसी घर को नहीं छोड़ता । भव कृष्ण रूपी सिंह के हाथ राधा रूपी मृगी भा गई है । गया वे छोड़ते हैं—

भूख लगे सुनिये सजनी लगरा कहूं छोरत जात बगी को ।

तात की स्याम सुनो हे कया बिरही नहि छोरत प्रीत लगी को ॥

छोरत है सु नही कुटवार किषी पृहकै पुर हू बी ठगी को ॥

साते न छोरत हउ तुमको कि मुन्यो कहूं छोरत सिंह मृगी को ॥

(द० प्र० पृ० ३४१)

धीरहरण के प्रसंग का वर्णन भी सयोग गृंगार का ही धंग है । नहाती हुई गोपियों के वस्त्र कृष्ण उठा ले जाते हैं । गोपियों को यह चिन्तायत बड़ी बाजब है कि कृष्ण हाथों से सारी धीर नेत्रों से उनका रूप चुराते हैं—

नादन लागि जबै गुपिमा तब लै पटकाव बदयो तब ऊपै ॥

तउ मुलबदान लगी मय भापन कोइ पुकार करे हरि जू वै ॥

धीर हरे हमरे छल सों तुम सो हग नाहि किषो कोउ भू वै ॥

हापन साथ मु सारी हरी हग साथ हरो हमरो तुम रूपै ॥

(द० प्र० पृ० २८५)

धीर हरण के इस प्रसंग में पर्याप्त अस्तीतता भा गयी है । कृष्ण गोपियों को किसी भी प्रकार वस्त्र बापिस नहीं करते, धीर गन्तावस्था में ही जल से बाहर आने को कहते हैं । गोपियां सभी प्रकार से विरोधियां करती हैं, परन्तु कृष्ण कहते हैं कि जल से बाहर निकल कर हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करो तभी मैं वस्त्र बापिस दूंगा । बाध्य होकर गोपियों को कृष्ण की बात माननी पड़ती है । अपने हाथों से किसी प्रकार भग बरजो हुई वे बाहर आती हैं । धीर कृष्ण अवसर का लाभ उठाकर सबके सन्मुख शुम्भन धीर कुच-मर्दन की शर्य रसते हैं—

कान्ह कही इस बात तिनै कहि है हम जो तुम सो मन हो ॥

सम हो मुख चूमन देहु कह्यो हय है हम हू तुमह यनि हो ॥

१. देख बिना निरुद्ध नहि धीर कह्यो इति कान्ह मुनो नुय प्यतो ॥

संत सही बल में तुम नासिक बाधरी बाधहु गोरी भव कारी ॥

(द० प्र० पृ० २८५)

२. धीर प्रनाम करो हमको कर बाहर है बल वे सतकाल ॥

कान्ह बही इतिके मुखि से बरजो नहि दोटा देखत इत्य ॥

(द० प्र० पृ० २८७)

घर तोरन देहु कह्यो सब ही कुच ना तर हउ तुमकी हनि हो ॥
नउ ही पट देख सभै तुमरे इह झूठ नहीं सत के जनि हो ॥

(८० प्र० पृ० २८७)

सयोग शृंगार की इस रस नीला मे यद्यपि नायक अधिक सक्रिय दिखायी देता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि नायिका या नायिकाएँ इस रस नीला को नहीं चाहती। नारी मूलभ लज्जा और बाहरी नकार का प्राथम्य वह अवश्य लेती हैं, परन्तु इस प्रेम-क्रीड़ा में उन्हें भी आनन्द प्राप्त है—

कान्हू तबै कर केल तिनो सगि पै पट दे करि छोर दई है ॥
होइ इकन तबै नुपीया सभ खड सराहत घाम गई है ॥
आनन्दप्रति सु बुद्धो तिनके जिय सो उपमा कवि चीनलाई है ॥
जिउ अत नेय परं घर पै घर ज्यों सब ही मुभ रग भई है ॥

(९० प्र० पृ० २८६)

और इसका कारण भी स्पष्ट है। कृष्ण गोपियों से प्रेम करते हैं और गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं। दोनों को ही मिले बिना चैन नहीं पड़ता।

नेहु लख्यो इनको हरि सौं घर नेहु लख्यो हरि को इह नारे ॥
चैन परं दुहु की नहि डै पल नावन जावत होत सवारे ॥

(९० प्र० पृ० २८१)

इसलिए गोपियाँ भी कभी-कभी कृष्ण के सम्मुख काम-प्रस्ताव रखते हुए भी नहीं सजती—

सोउ ग्वारन बोल उठो हरि सो बचना बिनके सब मुद गभी ॥
तिहु साम लगो चरबा करने हरता मन साधन मुद गभी ॥
तजके अपने भरता हमरी मति कान्हू जू ऊपर तोहि रमी ॥
मति ही तन काम करा उपजो तुमकी पिछा नहि जात छमी ॥

(९० प्र० पृ० ११४)

और अन्त में सयोग (या सभोग) शृंगार अपनी पूर्ण तृप्ति (सभोग) में परिणत होकर चरम आनन्द की स्थिति को प्राप्त होता है। कृष्ण गोपियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं—

बगवान लखी अपने मन मैं इह ग्वारन मो पिल भेन भरी ॥
सब ही तन तक उभै मन की तिनके संग मानुख केल करी ॥
हरिजी करि खेल किछी इन सो जनु काम जरी इह कीन जरी ॥
कवि स्वयं कहै पिछ वो तुम कौतुक कान्हू हरयो कि हरी सुहरी ॥

(९० प्र० पृ० ३१४)

विप्रलम्भ शृंगार

शृंगार में सयोग को अपेक्षा विप्रलम्भ का महत्त्व अधिक स्वीकार किया गया है। साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ^१ ने इस महत्त्व की पुष्टि करते हुए कहा ही है कि

१. न विना विप्रलम्भेन सयोगः पुष्टिं मुच्यते ।

१. कृपायिते हि वस्त्रास्तौ मयाननायो विवर्धतः । (साहित्य दर्पण)

विना वियोग के संयोग शृंगार परिपुष्ट नहीं होता । कषायित वस्त्र पर ही अच्छा रंग चढ़ता है । प्रखर सूर्य की किरणों से तप्त होने के पश्चात् ही वृक्ष की शीतल छाया के वास्तविक सुख का अनुभव प्राप्त होता है । सूरदास ने विरहणी प्रनामनामों द्वारा इसी बात की पुष्टि कराई है ।^१ कालिदास ने मेघदूत में यक्ष द्वारा कहाया है कि वियोगावस्था में प्रेम का भोग नहीं होता इसलिए वह राशिभूत हो जाता है ।^२

रीतिकातीन कवि परम्पराभूत ऊहा एव प्रतिशयोक्ति के द्वारा ही विरह चित्रण करते रहे हैं । भा० रामचन्द्र गुवन के मतानुसार आधिवय या न्यूनता सूचित करने के लिए ऊहात्मक या वस्तु-व्यजनात्मक शैली का विधान कवियों में तीन प्रकार का देखा जाता है—

(१) ऊहा की आधारभूत वस्तु असत्य अर्थात् कवि-प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है ।

(२) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य या स्वतः संभवो है और किसी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है ।

(३) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य है पर उसके हेतु की कल्पना की गई है ।^३

दशम ग्रन्थ में श्री, वियोग शृंगार के चित्रण में कवि ने ऊहा का आश्रय लेकर विरह स्मृति की उग्रता एवं तीव्रता को व्यक्त किया है । परन्तु यह चित्रण प्रथम प्रकार की असिद्ध विषया ऊहा का चित्रण ही कहा जाएगा जो अधिक प्रभावशाली नहीं है । 'रामावतार' में सीता के वियोग में राम की दशा इस प्रकार की हो गई है—

उठ कै पुन प्रात इवगान गए ॥
जल जन्त सबै जरि छार भए ॥
बिरही जिह घोरसु दिस्टि घरै ॥
फल फूल पलास भकास जरै ॥
कर सो घर जउन छुप्रत मई ॥
कच वासन उषों पक फूट गई ॥
जिह भूमि यनी पर राख फिरे ॥
दब ज्यों जल पात पलास गिरे ॥
टुट घासू भारण नैन भरी ॥
मनो तात तवा पर बूंद परी ॥
सन राखव मेट समीर जरी ॥
तज धीर सरोवर माझ दुरी ॥

१. उषी, विरही प्रेम करे,

ज्यों निन फुट पट गई न रंजति, फुट गति रखि परे ।

ओ आबो पट दहत अनल तनु तो पुनि भविय भरे । (भमरावीत सर)

२. रनेहानाशुः किमपि भिदे धंसनते स्वोमा—

दिष्टे वस्तु-व्युपचित्रणा प्रेम राशि भवति । (मेघदूत)

३. जायसी प्रभावती, पृ० ३७ ।

नहि तत्र यत्नी सतपत्र रहे ॥
जलनत्र परत्रण पत्र रहे ॥

(द० घ० पृ० २१७)

गुरु गोविन्दसिंह ने विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत परम्पराजनित पूर्वं राग, मान, प्रवास, करुण, पत्र दूती, बारहमासा आदि सभी का चित्रण किया है ।

पूर्वं राग

पूर्वं राग की अवस्था नायक या नायिका के गुण-श्रवण अथवा सौन्दर्य-दर्शन से उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार की विरह-अवस्था के अनेक उदाहरण चरित्रोपाख्यान में उपलब्ध हैं । 'रामावतार' में सीता और राम की प्रथम भेंट के, साहित्य जगत में पूर्वं राग के चित्र परिचित प्रसंग का उल्लेख किया गया है—

सिया पेस राम ॥ बिधी बाणु कामं ॥
पिरी भूम भूम ॥ नदी जाणु धूम ॥
उठी चेत ऐसे ॥ महावीर जैसे ॥
रही नैन जोरी ॥ सस जिउ चकोरी ॥
रहे मोह सोनो ॥ टरे नाहि कोनो ॥
रहे छड़ ऐसे ॥ रण बीर जैसे ॥

(द० घ० पृ० १६९)

मान

प्रिय अपराध जनित प्रेमयुक्त कोप को 'मान' कहते हैं । शास्त्रकारों ने इसके दो भेद किये हैं—

१. प्रणयमान—नायक-नायिका में भरपूर प्रेम होने पर भी जो कोप होता है उसे प्रणयमान कहते हैं । इसमें प्रेम की वृद्धि करना ही इष्ट होता है ।

२. ईर्ष्यामान—नायक को परस्त्री पर प्रेम करते देख या सुनकर ईर्ष्या से जो कोप होता है, उसे ईर्ष्यामान कहते हैं ।

दशम ग्रन्थ के 'कृष्णावतार' खंड में ईर्ष्यामान का व्यापक वर्णन किया गया है । रासलीला के मध्य नाचते-नाचते कृष्ण एक अन्य गोपी चद्रमा की ओर हंसकर देख बैठे हैं । उत्तर में चंद्र भी हंस देती है । राधा यह दृश्य सहन नहीं कर पाती है—

हरि नाचत माचत ग्वारन मैं हसि चद्रप्रभा हुकी ओर निहार्यो ॥
सोउ हंसी इन ते इह से जदुरा तिह भो बचना है जचार्यो ॥
मेरे महा हित है तुम सो बिषमान सुता इह हेर बिचार्यो ॥
मान त्रिया सग हेत कर्यो हम ऊपरि ते हरि हेत बिचार्यो ॥

(द० घ० पृ० ३४२)

राधा का मान

इह भात चली कहिके सु त्रिया कवि त्याग कहै सोउ कुंज गली है ॥

चंद मुची तन कचन से खम ग्वारन से जोउ खूब भली है ॥

माने कियो निखरी तिन ते मृगनी छी मनो सु बिना ही मली है ॥

यो रूपजी उपमा मन नै पवि सो रति मानहु कूठ चली है ॥

(द० घ० पृ० ३४२)

राधा को मनाने के लिए कृष्ण द्वारा दूती का प्रयोग—

विजयछटा जिह नाम सखी को है सोउ सखी जदुराई बुलाई ॥
मग प्रभा जिह कंचन खे जिहो मुख थप छटा छबि पाई ॥
सा संय ऐसे कह्यो हरि जू मुन तू विषभान सुता पहि जाई ॥
पाइन पै बिनती मन कै अत हेन के भाव खो लिखाउ मनाई ॥

(६० प्र० पृ० ३४३)

दूती का राधा के पास जाकर उसे समझाना

सजनी मंदलाल बुलावत है अपने मन मे हठ रंज न कीजै ॥
भाई हो हउ बलिके तुम पै तिह ते सु कह्यो मग मान ही लीजै ॥
वेग बलौ जदुराई के पास कछु तुमरो इह ते नहि छीजै ॥
ताही ते बात कहो तुम छां मुख आपन पै मुख घउरन दीजै ॥

(६० प्र० पृ० ३४३)

राधा का हठ

जैहउ न हउ मुन री सजनी तुहि सी हरि ग्वारिन कोट पठावै ॥
बंसी बजावे तहा तु कहा अरु घाप कहा भयो मगल गावै ॥
मै न बलौ तिह ठउर बिलै ब्रह्मा हमको कह्यो घान सुनावै ॥
अउर सखी की कहा गिनतौ नहीं जाउं री जो हरि आपन भावै ॥

(६० प्र० पृ० ३४४)

दूती द्वारा राधा के सम्मुख कृष्ण की अवस्था का चित्रण—

पैंतत है नहि अउर तिया तुमरोइ मुनो बलि पधि निहारै ॥
तेरे ही घ्यान बिलै अटके तुमरी ही किथो बनि बात उचारै ॥
झूम गिरै कबहुं धरनी कर त्वै मधि आसन आप संभारै ॥
तदन समै सखी तोहि चितारि कै स्याम जु मैंन को मान निवारै ॥

(६० प्र० पृ० ३४६)

अन्त में कृष्ण का स्वयं मनाने के लिए आना—

अउर न ग्वारिन कोउ पटी बलि कै हरि जू तव आप ही भायो ॥
ताही को रूप निहारत ही विषभान सुता मन पै मुख पायो ॥
पाइ पनो मुख पै मन पै प्रति ऊपर मान सो बोल सुनायो ॥
अंभगा हुनो केल करो इह ठउर कहा तजि साजहि भायो ॥

(६० प्र० पृ० ३४०)

मान के पडचात् का मिलन

दोउ जउ हसि बातन सम दरे सु हुलास बिलास बडै सगरे ॥
हसि कउ सगाइ लई लखना यहि माड़े घनग ते घन भरे ॥
तरकी है तनी दर की प्रथोपा घरमान ते दूट के मात परे ॥
पिन के बिनए शिष के हिय ते घगरा बिगहा गिन के निकरे ॥

(६० प्र० पृ० ३४३)

प्रवास

‘कृष्णावतार’ के गोपी विरह सट में कृष्ण के प्रवास का प्रभावशाली चित्रण है। कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही गोपियों की यह भवस्था हो गई—

जबही चलिने की सुनी बतिया तब ग्वारन नैन ते नीर डर्यो ॥
गिनती तिनके मन बीच भई मन को सब भानन्द दूर कर्यो ॥
बितनो तिन मे रस जोवन यो दुख की सोई दैपन माहि जर्यो ॥
तिनते नहि बोलियो जात कछु मन कान्हू की प्रीत के सग जर्यो ॥

(८० प्र० पृ० ३५६)

कहल

जहाँ किसी आधिदैविक तथा अन्य विशेष कारण से संयोग की आशा समाप्त प्रायः हो जाती है, वहाँ कहल-विप्रलम्भ होता है। ‘कृष्णावतार’ के ‘गोपी विरह’ खंड में कृष्ण के मथुरा आकर वही स्थायी रूप से रह जाने की बात सुनकर गोपियाँ रोदन करती हैं—

रोदन के सभ ग्वारनोघा मिलि ऐसे कह्यां प्रति होइ बिचारी ॥
त्याग बिजै मथुरा में गए तजि नेह मनेक की बात बिचारी ॥
एक गिरै घर यों कहि कै इक ऐसे सभार कहै ब्रिजनारी ॥
रो सजनी सुनिए बतिया ब्रिजनार सभै ब्रिजनाथ बिचारी ॥

(८० प्र० पृ० ३५६)

ऐसा लगता है कि कहल घटनाओं के चित्रण में गुरु गोविन्दसिंह की अधिक रुचि नहीं थी। विचित्र नाटक में अपने पिता के बलिदान का उल्लेख उन्होंने केवल चार पंक्तियों में किया है। ‘रामावतार’ में राम के विरह का वर्णन भी अत्यन्त संक्षिप्त है। ‘कृष्णावतार’ के गोपी विरह खंड में कहल प्रसंगों का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार से हुआ है।

दशम ग्रन्थ के इस अंश का विरह चित्रण बड़ा स्वाभाविक और जन-जीवन की सरल सहायता से व्याप्त है। विरह वर्णन में बनावट का कहीं आभास नहीं होता। गोपियाँ बड़े सरल ढंग से अपनी विरह-स्थिति की व्यक्त करती हैं—

१. आप गये मथुरापुर मैं जदुराह न जानत पीर पशई ॥^१
२. क्या सुने ते प्रसन्न भई नहि आए सुने फिरि भी दुखदाई ॥^२
३. त्याग गए तुमको हमको हमरो तुमरे रस मैं मनु भीनो ॥^३
४. तीन सभै सुखदायक पी रित त्याग बिना अब भी दुखदाई ॥^४
५. ऐसे समय तजि ग्यो हमको टसक्यो न हिमो कसक्यो न कसाई ॥^५
६. मैं तुमरे संग मान करयो तुम हूं हमरे सग मान कर्यो हे ॥^६
७. ताते तजो मथुरा फिर आवहु हूं सभ गउमनि को रछवारे ॥^७

१. ८० प्र०, पृ० ३६०।

२. वही, पृ० ३७४।

३. वही।

४. वही, पृ० ३७७।

५. वही।

६. वही, पृ० ३८०।

७. वही, पृ० ३८१।

दशम ग्रन्थ के इस खंड में 'वारहमासा' का चित्रण किया गया है। इस रचना में दो वारहमासे हैं जिनमें सरल, सघन एवं भविष्योक्ति रहित ढंग से विरहिणी की मनोरंजा चित्रित हुई है।

वारहमासे में वर्ष के वारह महीनों का वर्णन विप्रलम्भ शृंगार के उद्द्वेग की दृष्टि से होता है। प्रेम में सुख और दुःख दोनों की अनुभूति की मात्रा जिस प्रकार बढ़ जाती है उसी प्रकार अनुभूति के विषयों का विस्तार भी। संयोग की प्रवृत्ति में जो प्रेम सृष्टि की सब वस्तुओं से धानन्द का सग्रह करता है वही वियोग की दशा में सब वस्तुओं से दुःख का सग्रह करने लगता है।^१ इसी दुःखद रूप में प्रत्येक मास को उन सामान्य प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन इन वारहमासों में किया गया है।

दोनों वारहमासों में से कतिपय उदाहरण 'कृष्णावतार' का परिचय देते हुए दिये गये हैं। यहाँ एक उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा—

फूल रहे सिंगरे बिज के तर फूलि लता तिन सो नपटाई ॥
 फूलि रहे सरसा रस सुंदर सोम समूह बढ़ी अपिकाई ॥
 चैत चढ़यो मुक मुंदर कोकिल वा जुत कन बिना न सुहाई ॥
 दासी के समि रहयो गहि हो टमिनयो न हियो कसिक्यो न कसाई ॥

(द० प्र० पृ० ३७६)

गोपियों के इस विरह चित्रण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कवि ने इसे विप्लव भाव के स्तर पर ही रखा है। मूर, नन्दराज और रत्नाकर आदि कृष्ण भक्त कवियों की भांति इसके माध्यम से भक्ति की ज्ञान पर स्पष्टता स्थापित करने का कोई सौंदर्य प्रवास इसमें नहीं किया गया। गुह गोविन्दसिंह की ये गोपिया मूर, नन्दराज और रत्नाकर आदि की गोपियों की भांति वाकपटु और प्रगल्भ स्त्रियाँ नहीं हैं। वे सामान्य सी ग्रामीण महिलाएँ हैं (जैसी कि वे थी) और विरह की अभिव्यक्ति भी वे उसी सरल ढंग से करती हैं।

बीभत्स रस

दशम ग्रन्थ में स्वतंत्र रूप से बीभत्स रस के प्रसंग के स्थल अधिक नहीं हैं। गुह-कास के घन्टगंत वर्णनों में जुगुप्सा की भावना पैदा करने वाले स्थल पाते हैं। ऐसे स्थल चंडी चरित (प्रथम), रामावतार, कृष्णावतार और चरित्रोपाख्यान में विशेष रूप से उपलब्ध हैं। गुह के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं—

उठै छिच्छ अपार ॥ बहे सोण पार ॥

हुयँ गाव हार ॥ गिये सोण स्यार ॥

(द० प्र० पृ० २२४)

एक भरे भट सोनन सों भभकारत पाइ फिरँ रन कोलत ॥

एक परे गिरकै धरनी तिनके तन जबक गीषक दोलत ॥

एवन के मुसि ऊठन धावन काग मु पोचन सिउ टकटोनत ॥

एकन की उर घातन को कट जोवन हावन सिउ भकभोलन ॥

(द० प्र० पृ० १८०)

फिरे दैत कहै दांत निकारे ॥
 बमत सोन केते रन मारे ॥
 कहूं सिवा सामुहि फिर राही ॥
 भूत पिशाच मास कहूं साही ॥

(द० प्र० पृ० १२६०)

सब जगू संग चडका क्रोध के जुड़ घनेकन वार मचिउ है ॥
 जंबक जुगन गिऊँ मजूर रक्त की कीच में ईस नचिउ है ॥
 लुप्य पे लुप्य सु भीतें भई सत गूढ़ भउ भेद से ताहि नचिउ है ॥
 भउन रंगीन बनाद मनो करमावि सचित्र यचित्र रचिउ है ॥

(द० प्र० पृ० ८७)

इस प्रकार के अनेक स्थल दशम ग्रन्थ में उपलब्ध हैं। ऐसे स्थलों में भगों का क्षिप्त-मिन्न होना, रक्त की नदी का बहना, आतों आदि का बिखरना आदि आत्मम्बन हैं। काग, स्यार, मिड आदि का मांस खाना, योगिनियों का पीने के लिए खून से हाथ भरना और भूत-पिशाच आदि का मांस भक्षण आदि उद्दीपन हैं। मुडरत कीरी की मृत्यु व्यभिचारी है। भयानक रस

भयानक रस का परिपाक दशम ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर हुआ है। मुडभूमि में भयकर वेप वाले दैत्यों, डाकिनी, भीरव, भूत-प्रेत आदि का चित्रण, उनके नृत्य, पीत्कार तथा कब्रों का दौड़ना इत्यादि के कारण बहुधा भय की उत्पत्ति भी हो जाती है और इस प्रकार भयानक तथा बीभत्स रसों का साहचर्य हो जाता है। भरत मुनि ने अपने 'नाट्यशास्त्र' में भयानक रस को प्रधान रसों में न परिगणित कर, बीभत्स रस से उत्पन्न बताया है। भयानक के आत्मम्बन विकराल स्वरूप वाले प्राणी, दैत्य, पिशाचिनी, हिसक जन्तु आदि होते हैं। दशम ग्रन्थ की 'कृष्णवतार' रचना में भूत पूतना की दशा पर्याप्त मयोत्पादक है—

देहि छि कोल प्रमान नई पुलरा बिम पेट मुल्लो नलूभारे ॥
 इड दुकूल भए तिहके जनु वार सिवाल ते सैस पुपारे ॥
 सीस मुमेर को सिंग भयो तिह आखन मैं परये सटुपारे ॥
 साहके कोट मे तोष सगी बिन गोतन के लूँ गए गलुपारे ॥

(६० प्र० पृ० २६४)

इसी रचना के मुद्र-प्रसंग भाग में एक दैत्य के विकराल रूप का चित्रण इस प्रकार हुआ है—

केस बड़े सिर वेस बुरे धर देह में रोम बड़े जिनके ॥
 मुख सोनर हाडनि चावत है पुन दात सो दात बजे तिनके ॥
 सर सज्जन के अक्षीपा जिनकी सय कउन भिरं बनु के इनके ॥
 सर चाप चढ़ाई के रैन फिरे सब काम करे नित पापन के ॥

(द० प्र० पृ० ४४५)

मुडभूमि में कृष्ण ने महा पराक्रमी सद्य सिंह का घन से सिर काट लिया। परन्तु उस वीर का रुढ़ ही भयानक मुद्र करता रहा। उस भयावह मूर्ति को देखकर सभी देवता

रणभूमि छोड़कर भागने लगे । शिवादि जो भी उसके सामने पड़े, उसने अपनी चपेट में लेकर भूमि पर गिरा दिए—

मुँड बिना तब हंड सु भूपति को चित में भति कोष बढ़ायो ॥
 द्वादस भान जु ठाढ़े हुते कवि स्याम कहै तिह ऊपर पायो ॥
 माज गए कर बास सोठ शिव ठाढ़े रह्यो तिह ऊपरि भायो ॥
 सो नृप बीर महा रतबीर चटाक चपेट दै भूम गिरायो ॥

(द० प्र० पृ० ४७१)

‘रामावतार’ में भय पैदा करने वाले रणभूमि के इस दृश्य को देखिए—जहाँ-तहाँ मुँड पड़े हुए हैं, कहीं डेरो हंड ही रुठ पड़े हैं, कहीं जायें तरफरा रह्यो हैं, कहीं कटे हुए हाथ लटल रहे हैं, कहीं भँवरों अपना सप्पर रक्त से भर रह्यो हैं, कहीं भूत चीलार कर रहे हैं, मसानों से किलकारी उठ रही है, भँवर भभकार रहा है—

कहूँ मुँड पित्तोमह कहूँ भकब्द परे धर ॥
 कितही जाय तरफत कहूँ उछरत सु छब कर ॥
 भरत पन खेचरी कहूँ पावंड चिकारै ॥
 किलकत कहूँ महान कहूँ भँवर भभकारै ॥

(द० प्र० पृ० २१८)

बंदी चरित्र (द्वितीय) में रतबीज अपनी सेना सहित बंदी से मुद्ध करने के लिए चला । उसके नगारे की आवाज सुनकर भूमि कापने लगी, आकाश परचराने लगा और देवताओं सहित देवराज इन्द्र भी भयभीत हो गये—

रतबीज दै चल्नी नगारा ॥
 देव लोग सत मुनी पुकारा ॥
 कपी भूम गगन गहराना ॥
 देवन जुतिदिवराज डराना ॥

(द० प्र० पृ० १०५)

रौद्र रस

भरत मुनि का कथन है कि रौद्र रस राक्षस, दैत्य और उद्धत मनुष्यों से उत्पन्न होता है तथा युद्ध का हेतु होता है । युद्ध-प्रधान काम्य होने के कारण दृश्य दृश्य में रौद्र रस खोजने का प्रयत्न करने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती ।

विचित्र माटक के ‘हुसेनी युद्ध’ प्रसंग में हुसेनी पक्ष के एक राजा कृपाल के क्रोध का विवरण इस प्रकार हुआ है—

कुपियो कृपाल सज्जि परानं बाहु विघात धरि दालं ॥
 पाए सब मूरं रूप कहरं चमकत नूरं मुखि लालं ॥
 सैं नैं मु कृगण नाणु कमाणु सज्जैं जुमानं तन तपैं ॥
 रणु रण कनोस मार हो बोलैं जनु धन डोलैं बन मल ॥

(द० प्र० पृ० १७)

यह हुसेर का राजा गोपाल घासम्बन है । हुसेनी के शिविर से उसका भाग जाना उद्दीपन है । राजा कृपाल का क्रोधित होकर बोझ सजाना, विघात दाल का धारण करना,

रण भूमि में किलोन करना और भारो भारो पुकारना आदि अनुभाव हैं, मद और उग्रता संचारी हैं।

‘रामावतार’ में रावण सीता को हरण करने के लिए मारीच को स्वर्ण भूषण का रूप धारण करने को कहता है। मारीच रावण को समझता हुआ कहता है कि राम को मनुष्य न समझो, वे तो पूर्ण-भवतार हैं। यह सुनकर रावण क्रोध से भर जाता है—

रोस भर्यो सब धग जर्यो मुख रत्न कर्यो जुग नैन तषाए ॥

तैन नयै हमरे सठ बोलन मानस दुऐ अवतार मनाए ॥

मात की एक ही बात कहे नन तात भुला जनबास निकारे ॥

ते दोउ दीन अधीन जुगिया कस के भिरहै सग घान हमारे ॥

(६० प्र० पृ० २१६)

‘कृष्णावतार’ में कृष्ण विष की महायता से मिट्टी का एक व्यक्ति बनाकर उसमें प्राण फूँकते हैं और उसका नाम भोजत सिंह रखकर लङ्गसिंह से उसे युद्ध करने के लिए बुलाते हैं। कृष्ण की इस नीति पर एष्ट होकर लङ्गसिंह कृष्ण से कहता है—

किजरे गुमान करै पनस्याम भये रन से पुनि सोहि मजेहों ॥

काहे को भान भर्यो मून रेखिर केसनि ते बहुरे बहि सँहों ॥

ऐ रै महीर मधीर डरै नहि तोकहि जीवत जान न दैहो ॥

इह, बिरच, कुबेर, जनाधिप, को ससि को शिव को हत कहों ॥

(६० प्र० पृ० ४६७)

यहाँ कृष्ण बालम्बन है, मिट्टी के निर्मित प्राणी भोजत सिंह को लेकर युद्ध के लिए जाना उद्योग है। लङ्गसिंह का कटु वचनों का प्रयोग करना और लसकारना अनुभाव है और उसकी उग्रता, उद्वेग और स्मृति संचारी है।

वास्तव्य रस

वास्तव्य शब्द वास्त में उत्पन्न और पुत्रादि विषयक रति का पर्याय है। माता पिता का अपने पुत्रादि पर जो नैसर्गिक रनेह होता है, उसे ‘वास्तव्य’ कहते हैं। संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने देवादि विषयक रति को केवल ‘भाव’ कहा था है तथा वास्तव्य को इसी प्रकार की ‘रति’ माना है, जो स्थायी भाव के तुल्य, उनकी दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन, अक्षय-स्नेह की उत्कटता, वास्तव्य-नीयता, पुरुषार्थोपयोगिता इत्यादि गुणों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि वास्तव्य एक स्वतन्त्र प्रधान भाव है, जो स्थायी ही समझा जाना चाहिए।

केशवदास, चित्तमणि, भित्तारीदास आदि प्रायः सभी रीतिकालीन काव्याचार्यों ने वास्तव्य रस की उपेक्षा की है। उन्होंने इस विषय में ‘साहित्यदर्पण’ का उदाहरण सामने न रखकर नौ रसों की रङ्ग परम्परा का पालन किया है। परन्तु आधुनिक युग में भारतेन्दु और हरिऔध ने वास्तव्य रस को अन्य रसों के साथ स्थान दिया है।

‘दशम प्रश्न’ में वास्तव्य के उदाहरण रामावतार, कृष्णावतार आदि रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। धनुष-भंग कर, सीता से विवाह कर राम अयोध्या में प्रवेश करते हैं और दशरथ वास्तव्य में भर कर उन्हें प्रक में भर लेते हैं—

१. हिन्दी साहित्य कोश—पृ० ७०७।

मैं भुवा भर भक्त भले भरि नैन दोऊ निरखे रघुप्राई ॥
गुंजत भृंग कपोलन ऊपर नाग लवम रहे तिवलाई ॥
कज कुरंग कलानिध केहरि कोकल हेर किए हहराई ॥
बात लखे छवि छाट परै नहि बाट चलै निरखे ग्रथिकाई ॥

(द० प्र० पृ० १६६)

‘कृष्णावतार’ में वियोग वात्सल्य के कुछ बहुत ही अच्छे चित्र दिए गये हैं। माता यशोदा के विलाप का चित्रण कृष्ण काव्य के सभी कवि बड़े मनोयोग से करते आये हैं, परन्तु पिता नंद की मनोदशा का चित्रण स्वल्प ही हुआ है। कृष्णावतार में नंद बाबा की पुत्र-वियोग की स्थिति का परिचय देने वाले छन्द आये हैं जो भक्तिव्यक्ति की मायिकता की दृष्टि से वियोग-वात्सल्य के झूठे उदाहरण हैं। ‘कृष्णावतार’ का परिचय देते समय इन छन्दों पर चर्चा की गयी है। यहाँ एक छन्द देना ही पर्याप्त होगा, जिसमें नंद उदव से कह रहे हैं —

स्याम गए तिविकै भिज को भिज लोगन को प्रति ही दुख दीनो ॥
उदव बात सुनो हमरी तिहके विनु भ्यो हमरो पुर दीनो ॥
दे विधि नै हमरे यह बालक पाप बिना हम तैं फिर छीनो ॥
यो कहि सीत भुकाई रहयो बहु सोक बढ्यो सति रोदन कीनो ॥

(द० प्र० पृ० ३७३)

यशोदा के विरह-वात्सल्य के अनेक मार्मिक उदाहरण कृष्णावतार में उपलब्ध हैं। कुछेक ‘कृष्णावतार’ के परिचय में उद्धृत किये गये हैं। वात्सल्य का एक उत्तम उदाहरण इसी रचना के अन्त में उपलब्ध है जब कृष्ण-पुत्र प्रद्युम्न मबर दैत्य का वध कर अपनी माता यशोदा से मिलता है—

पैखत ताहि रुकमन के सु पयोधरवा पय सों भरि धार ॥
मोह बढ्यो प्रति ही चित्त मैं करुनारसु को बुरि वैन सुनाए ॥
ऐसो सखी कहियो भो सुत यो प्रभु मे हमको हम ते जु छिनाए ॥
यो कहि सास उसास लयो कवि स्याम कहे दोउ नैन बहाए ॥

(द० प्र० पृ० ५१२)

हास्य रस

भरत मुनि ने हास्य रस की उत्पत्ति शृंगार से मानी है। वे इसे शृंगार की अनुकृति कहते हैं—

शृंगारानुकृतिर्यं तु स हास्य इति संज्ञतिः

भाव के विकास-क्रम अथवा उसके आत्म्य को आधार मानकर हास्य के ६ भेद किये गये हैं—

१. स्मित, २. हसित, ३. विहसित, ४. उपहसित, ५. अपहसित ६. प्रतिहसित।

पादपात्य साहित्य में हास्य के पांच मुख्य रूप उपलब्ध हैं, १. संटार (विकृति)

२. कैरीकेचर (बिह्व या प्रतिरंजना), ३. पेरोडी (परिहास), ४. साइरनी (भ्याय) ५. बिट (वचन-वैदाय)

दशम ग्रन्थ में हास्य रस के स्थल अधिक नहीं है। केवल चरित्रोपाख्यान की विनोद कथाओं में हास्य के कुछ उदाहरण दूँ दे जा सकते हैं।

इन कथाओं में अनेक मूर्ख पात्रों का चित्रण किया गया है। 'हास्य रस' के नियत और प्राचीन प्रालम्बन मूर्ख हैं। मूर्खों के कार्यों में विसंगति हुआ करती है। इसी विसंगति के कारण वे हँसी के प्रालम्बन होते हैं। यह विसंगति जहाँ भी होगी, वहाँ हँसी के लिए अवकाश हो जाएगा।^१

उपरोक्त हास्य के १ स्थो में इन कथाओं में से अधिकार की गणना सैदापर (विकृति) में होगी।

चरित्रोपाख्यान में चार ठगों द्वारा एक मूर्ख से बकरा छीनने की कथा है (कथा १०६)

चार बार मिलि भता पकायो ॥
 हमको भूखि अधिक सतायो ॥
 तात जवन कछु अब करिए ॥
 बकरा या मुरख को हरिऐ ॥१॥
 कोस कोस लपि ठाढ़े भए ॥
 मन में रहै बिचारत भए ॥
 वह जाके प्राये छँ भयो ॥
 तिन तासो इह बात सुनायो ॥२॥
 कहा सु एहि काधे मैं लयो ॥
 का तोरी मति को हँ गयो ॥
 याको पढकि धरनि पर मारो ॥
 भुल गेली निज धाम सिधारो ॥३॥
 भनो मनुख पछानि कै सो हम भाखत सोहि ॥
 कूकर सँ काधे लयो लाज लगत है मोहि ॥४॥
 चारि कोस मूरख जब प्रायो ॥
 बहुजन गी बच भालि सुनायो ॥
 साबु समुक्ति लाबत भित भयो ॥
 बकरा स्वान जान तजि दयो ॥५॥
 तिन चारो गहि तिह लयो भलियो ताकह जाइ ॥
 भज तजि भजि जड़ि पर गयो, छल नहि लख्यो बनाइ ॥६॥

(द० प्र० पृ० ६५४)

चार ठगों द्वारा बकरे को कुत्ता कहकर किसी मूर्ख से बकरा छीनने की कथा भारतीय लोक जीवन की बहु चर्चित लोककथा है और हास्य उत्पन्न करने के लिए सर्वत्र दशका प्रयोग किया जाता रहा है।

लंबी चौड़ी डींग हाँकने वाले कायर भी हास्य के आलम्बन करते रहते हैं। एक ऐसे ही गप्पी बनिए की कथा (२६) चरित्रोपाख्यान में दी हुई है। बनिशा जब भी बाहर से व्यापार करके लौटता तो अपनी पत्नी से डींग धारता कि भाज मैंने मार्ग में मिलने वाले बीस चोरों को मार भगाया। भाज मैंने तीस चोरो का सहारा किया। उसकी पत्नी यह सुनकर चुप रहती और मुँह से कुछ न कहती।

एक दिन उसने अपना पुरुष रूप बनाया। शिर पर पगड़ी बांधी और प्रस्त्र-वस्त्र से सुसज्जित हो घोड़े पर सवार हुई। जब बनिशा व्यापार के लिए जंगल के मार्ग से होकर चला तो उसने उसे घेर लिया और उससे ललचारकर कहा, "हे मूर्ख या तो मुझसे युद्ध कर प्रपञ्चा अपनी पगड़ी और वस्त्र उतार दे।" बिचारा बनिशा भय से कांपने लगा। उसने दातों में घास दबा ली और सभी वस्त्र उतार दिए—

बनिक वचन मुन बस्त्र उतारे ॥

घास दाँत गहि राम उचारे ॥

मुन तसकर मैं घास तिहारो ॥

जानि अपनी भाजु उचारो ॥

पुरुष वेशधारी पत्नी ने कहा, "यदि तूने अपने नितम्बों पर पक्षी की आकृति खुदवा ली तो तू बच सकते हो।" भय से कांपते हुए बनिशा ने यह शर्त मान ली और पत्नी ने घुरी कि उसके नितम्बों पर पक्षी की आकृति छोद दी।

हास्य उत्पन्न करने वाले ऐसे अनेक प्रसंग चरित्रोपाख्यान में दृष्टे जा सकते हैं।

कदण रस

भरत मुनि ने कदण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है। 'रौद्रात् कदणो रसः'

धनजय, विश्वनाथ आदि भाग्य के संस्कृत आचार्यों ने कदण रस के उत्पादक विविध कारणों को संक्षिप्त करके 'इष्ट नाश' और 'अनिष्ट-प्राप्ति' इन दो संज्ञाओं में निबद्ध कर दिया है, जिनका आधार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिल जाता है। हिन्दी के काव्याचार्यों ने इन्हीं को स्वीकार करते हुए कदण रस का सक्षय रुझित रूप में प्रस्तुत किया है।

कदण प्रसंगों के चित्रण में गुरु गोविन्दसिंह की रचि अधिक नहीं रही है, यह बात इसके पूर्व भी कही गयी है। परन्तु जो थोड़ा-बहुत चित्रण दण्ड ग्रन्थ में हुआ है वह अनुभाव-प्रधान होने के कारण मार्मिक है। 'रामावतार' में केकयी ने दशरथ से राम को वनवास देने का प्रस्ताव किया, जिसे सुनकर दशरथ की यह स्थिति हुई—

तरफरात पृथ्वी पर्यो मुनि बन राम उचार ॥

पलक प्राण त्यागे तजत यदि सफरि सर बार ॥

(२० प्र० पृ० २०६)

यहाँ राम-वनवास की बात आलम्बन है। सङ्कटाकर पृथ्वी पर गिरता और पलकों का प्राण रहित ज्ञात होना अनुभाव है। विह्वलता आदि मंचारी हैं।

बड़ी चरित्र (प्रथम) में युद्धभूमि में अपने भाई निगुम का शव देखकर गुम का बड़ा दुःख हुआ। उस दुःख के कारण वह भाग्य न बड़ सका, मानो लपड़ा हो गया हो—

बहु कबध नरित अकिलोक के लोक के पाह न भाग्य भरित है ॥

पाह सकिउ न भइत भइ भीतह, चोवह मानो लख भरित है ॥

(२० प्र० पृ० २६)

अद्भुत रस

भरत मुनि ने बीर रस से अद्भुत को उत्पत्ति बताया है। अद्भुत रस के स्थायी भाव 'विस्मय' की परिभाषा भोज के अनुसार—'किसी अलौकिक पदार्थ के गोचरीकरण से उत्पन्न चित्त का विस्तार विस्मय है।' विश्वनाथ ने इन परिभाषा को दुहराते हुए विस्मय को 'चमत्कार' का पर्याय बताया है।^१ दशम ग्रंथ में अलौकिक चमत्कारपूर्ण प्रसंगों का भभाव नहीं है। सबी चरित्र (द्वितीय) में दैत्य गरा जो भी अस्त्र-शस्त्र दुर्गा पर चलाते हैं, वे सब फूलों की माला में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोधित दैत्य यह सब देखकर विस्मय से मर जाते हैं। वे बार बार अपने चरित्र देवी पर चलाते हैं घोर मारो मारो पुकारते हुए जूझ रहे हैं—

राक्षस अक्षय जिते सब फूल मात हुये गए ॥

कोप उप बिलोकि अतिभुत दानव निरुधे भए ॥

दउर दउर घनेक आयुध फेर फेर प्रहारही ॥

जूझ जूझ गिरे अनेक सुमार मार पुकारहीं ॥ (६० प्र० पृ० १०४)

युद्धभूमि में बीरो के धनुष की टंकार से वृष्वी का गूँजना, घोड़ाघो की दौड़ घुप से लड़ी धूल का सम्पूर्ण आकाश को घेर लेना, मृग बीरो को देखकर अस्त्रप्राणों के हृदय में आनन्द बढना, शीघ्र से मरे हुए बीरों के कारण युद्ध भूमि का सुहावना हो जाना भावि वर्णन विस्मयकारक है—

पूर रही भव भूर वनुर धुनि भूर उखी नभ भँडस छायो ॥

भूर भरे मुल मार गिरे रण हुरल क्षेर हियो हुलसायो ॥

पूरण रोस भरे अरि सुरण पूरि परे रण भूमि सुहायो ॥

चूर भरे अरि करे गिरे भट चूरख जानुक बँद बनायो ॥

(६० प्र० पृ० १०७)

'कृष्णावतार' में सहस्रसिंह का शिर कट जाता है, परन्तु वह अपने कटे हुए शिर को नेधो से पकड़कर कृष्ण की घोर फँकता है और उसके प्रहार से घोड़े पर चढ़े हुए कृष्ण मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़े गिरते हैं—

जदिनि सौख कट्यो न हट्यो यहि केसन तँ हरि धीर चलयायो ॥

मानहु मान चलयो दिव आनन काज बिदा त्रिबराज वै घायो ॥

सौ सिर साव मयो हरि के उर मूरख हवै पनु ना टहरायो ॥

देखहु पठरत भूपके मुँडको स्पदन ते प्रभु भूम मिरायो ॥

(६० प्र० पृ० ४७१)

इसी प्रकार सहस्रसिंह का कर्बव महा भयानक युद्ध करके सबको विस्मय में डाल देता है। देव वधुएं उस कर्बव को विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले जाना चाहती हैं, परन्तु वह विमान से कूद कर फिर बुद्धारम्भ कर देता है—

देव वधु मिति कै सबहु इह भूष कबग्य विमान चढ़ायो ॥

कूद पर्यो न विमान चढ्यो पुनि सह्य लिए इन भू अछि घायो ॥

(६० प्र० पृ० ४७२)

१. 'विस्मयचिन्तनिरासः पदार्थाविशेषादिभिः'—सरस्वतीकण्ठमाला ।

२. 'चमत्कारचिन्तनिरासो विस्मयपरपर्यायः'—साहित्यदर्पण ।

अन्त समय जब यमदूत उसे लेने आए तो उन्हें देखकर उसने जनपर भी बाणों को वर्षा कर दी। उसे देखकर मृत्यु भी कतराने लगी—

अतक जम जब लेने आवें ॥

सखि तिहु को ठब बान चलावै ॥

मृत पेख कै दख उत टरै ॥

मारो कालहु को नहि मरै ॥

(६० प्र० पृ० ४०२)

स्वर्ग विमान में कूद पड़नेवाले, यमदूतों पर भी बाण वर्षा करनेवाले, मृत्यु को भी डरानेवाले घोर काल में भी न भरनेवाले रुड़ को देखकर कौन विस्मय से न भर जाएगा ?

विस्मयकारी इन युद्ध प्रसंगों में अस्व-मत्स्य का भूतों में परिवर्तित हो जाना, यन्त्रों की टकार, जलते-फिरते कबंध, धूम्रराधुं, विमान, यमदूत आदि घालम्वन हैं, योद्धाओं का बार बार प्रहार करना, धूम्रराधुओं का जलते देखकर प्रसन्न होना, कबंधों का घमासान युद्ध लड़ीपन है। अन्य योद्धाओं द्वारा ये कौतुक अभिनेय देखना अनुमान हैं तथा उनके, आग्नि और हर्ष संचारी हैं।

शान्त रस

शान्त रस को साहित्य में अन्तिम रस माना जाता है। श्री कन्हैयालाल पोद्दार निम्नानुसार "मोक्ष घोर धाध्यात्म को भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शान्त रस नाम देना सभाष्य है।" विश्वनाथ ने 'साहित्य दर्पण' में शान्त रस की इस प्रकार व्याख्या की है— "शान्त रस की प्रकृति उत्तम, स्वाधी भाव सम, गुन्हेनु वर्ण तथा देवता भी नारायण हैं। ससार की अनिश्चिता, वस्तु जगत की निस्मरता और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान इसके घालम्वन हैं। भगवान के पवित्र आश्रय तीर्थ स्थान, रम्य एकान्त वन तथा महापुरुषों का सत्संग उद्दीपन है। अनुभाव रोमांचादि और संचारियों में विवेक, हर्ष, स्मरण, मति, उन्माद तथा प्राणियों आदि की गणना की जा सकती है।

गुरु गोविन्दसिंह मुख्य रूप से बीर रस के कवि हैं और एखन प्रथ मुख्य रूप से बीर काव्य है, परन्तु अन्य बीर काव्यों की भाँति दण्ड वन में शान्त रस का प्रभाव नहीं है। कारण स्पष्ट है। गुरु गोविन्दसिंह एक भक्त परम्परा के उत्तराधिकारी एवं स्वयं भक्त थे। उनमें योद्धा और भक्त का मद्भुत सम्बन्ध था। उनकी भक्ति प्रवृत्ति पर इस अध्ययन में एक पृथक् अध्याय लिखा गया है। यहाँ उनकी अन्तिमपूर्ण रचनाओं में से कुछेक उदाहरण दिए जा रहे हैं जो शान्त रस की व्यंजना करते हैं—

प्रभु जू तो कहूँ साज हमारी ॥

नौनकड नरहति नारायण नीस बखन बनवारी ॥१॥ रहाउ ॥

परम पुरख परमेसर सुषामो पावन पवन प्रहारी ॥

भाषव महाबोधि मम मरदन मान मुकुन्द मुपरी ॥

निरबिकार निरतुर निद्रा भिनु निरविष नरक निवारी ॥

कृपा सिधु कास नै दरसी कुकृत प्रनाशन कारी ॥२॥

१. 'शान्तोऽपि नमो रसः'—

अमृत—अमृत प्रकाश ।

पनुरपान घूतमान धराधर पनि विकार यसिपारी ॥

हो मतिमंद चरन सरनागति करि गहि लेहु उबारी ॥३॥

(द० प० पृ० ७१०)

रे मन ऐसो करि सनिमाता ॥

बन से सदन सबै करि समझहु मन ही माहि उदासा ॥१॥ रहाउ ॥

जत की जटा जोग को मंजनु नेम को रखन बदाउ ॥

गिघान गुरु प्रातम उपदेशहु नाम विभूति लगाउ ॥१॥

भलप अहार सुलप सो निद्रा दया छिमा तन प्रीति ॥

सोत सतोल सदा निरवाहिबौ हवै सो त्रिगुण अतीत ॥२॥

काम क्रोध हकार सोभ हउ मोह न सो त्यावै ॥

सब की प्रातम तल को दरसे परम पुरख कह पावै ॥३॥

(द० प० पृ० ७०६)

अलंकार

साहित्य मानव-जीवन की भान्तरिक भावनाओं का प्रतिकार है। अतः साहित्य के सभी प्रयोगों का मानव जीवन के प्रत्यन्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी से अलंकारों का मानव जीवन के प्रत्यन्तर से बहुत गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि भावों के अभिव्यञ्जन का विशेष प्रकार ही अलंकार है।^१

भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों की चर्चा रस से भी प्राचीन है। वास्तव में साहित्य विधा को प्राचीन आचार्यों ने अलंकार शास्त्र के नाम से ही अभिहित किया है। आचार्य राजदोषर ने तो अलंकार शास्त्र को वेदांग ही माना है और उसकी उत्पत्ति भगवान् यक्षर से बताई है। साहित्य में अलंकारों के महत्व को सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। भामह, उद्भट आदि आचार्यों ने अलंकार को काव्य में सर्वप्रमुख स्थान दिया। दंडी ने उन्हें काव्य की दोभा का कारण माना।^२ चन्द्रालोक के रचयिता जयदेव ने तो यहाँ तक कहा कि यदि कोई काव्य को अलंकार रहित मानता है तो अपने आप को पंडित मानने वाला वह व्यक्ति अग्नि को ऊष्णता रहित समझे नहीं मानता।^३

हिन्दी में रीति गुण के प्रवर्तक केशवदास ने भी इसी मत का प्रतिपादन करते हुए कहा :—

‘ब्रूषन किनु नहि राखई कविता बनिता बिच।’

गुरु गोविन्दसिंह का कार्य-काल वही था जिसे हम हिन्दी में रीतिकाल नाम से अभिहित करते हैं। रीतिकालीन चमत्कार वृत्ति का प्रभाव उनकी कविता पर स्पष्ट दृष्टिगत होता है। पूर्ववर्ती गुप्तों की वाणी में चमत्कार उत्पन्न करने की कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। वहाँ भावोन्मत्तता ही सर्वप्रमुख है। उस भावोन्मत्तता में प्रनायास ही जो अलंकार

१. मूषण—पं० विरभगाव प्रसाद मिश्र, पृ० १।

२. कान्यारोमा कथन धर्मान्तर्गत प्रवृत्ति (कान्यारोमा)

३. भगी कपोति यः काव्यं शब्दार्थविनलंकृतौ।

४. असौ न मन्थवे कस्याप्यनुचमनलंकृतौ।

था गये हैं, वही दृष्टियत होते हैं किन्तु गुरु गोबिन्दसिंह का सम्पूर्ण वातावरण युग से पूरी तरह प्रभावित था। उनका रहन-सहन शारम्भिक सिख गुरुओं की भाँति एक सत का सादा रहन-सहन नहीं था। गुरु गोबिन्दसिंह के पितामह पण्ड गुरु, गुरु हरगोबिन्द ने दिल्ली सम्राट के समानांतर अपने पाप को 'सच्चा पातशाह' घोषित किया था और शिर पर कलगी धारण की थी, कमर में तलवार बांधी थी। गुरु गोबिन्दसिंह के समय तक गुरु गद्दी एक धार्मिक गद्दी ही नहीं रह गयी थी। उसकी प्रतिष्ठा, आर्थिक सम्पन्नता, बाह्य परिवेश भाँति सब कुछ राजसी बन चुका था। गुरु-गद्दी का अधिकारी अब केवल भाष्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शक ही नहीं था, वह सांसारिक दृष्टि से भी अपने प्रभावान्तर्गत समाज का प्रभु था और उन दिनों सांसारिक प्रभुवा राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाता था। गुरु गोबिन्दसिंह ने अपनी धारम-कथा में अपनी गद्दीनवीनी को राजसाज प्राप्त होना ही कहा है।^१

गुरु गोबिन्दसिंह का सम्पूर्ण परिवेश भी राजाओं जैसा ही था। वे सेना रखते थे, राजाओं जैसे वस्त्र धारण करने थे, प्रजा का पालन करते थे, राज दरबार लगाते थे और जैसी उन दिनों रीति थी, राज दरबार में कवियों को प्राश्न देते थे। गुरु गोबिन्दसिंह के राज दरबार में ५२ कवियों का होना प्रसिद्ध है। गुरु गोबिन्दसिंह की चलकार यांजना पर परिस्थितियों का यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

दशम ग्रन्थ में चलकारों का कोई भी अभाव नहीं है, पक्ति-वक्ति में और छंद-छंद में विविध चलकारों की मनोहारणी छटा के दर्शन होते हैं। यहाँ कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत हैं—

शब्दालंकार

शब्दालंकारों में छन्दों के प्रयोग के कारण अमत्कार उपस्थित होता है और उन छन्दों के समानार्थी दूसरे छन्द रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। शब्दों की योजना द्वारा ही कविता में तप और संगीतारमकता उत्पन्न की जाती है। गुरु गोबिन्दसिंह का शब्दों पर अनन्य अधिकार है। वैसे तो शब्दालंकार के जितने रूप हैं उन सभी के प्रभुर उदाहरण दशम ग्रन्थ में उपलब्ध हैं, परन्तु इनमें अनुप्रास गुरु गोबिन्दसिंह को विशेष प्रिय है।

अनुप्रास

अनुप्रास की विशिष्टता यहाँ या व्यंजनों की समानता में होती है। अनुप्रास के विभिन्न भेदों के उदाहरण प्रस्तुत हैं—

छेकानुप्रास

यहाँ पर अनेक यहाँ (प्रायः व्यंजनों की) दो बार घातृति हो वही छेकानुप्रास होता है। यथा^१ :—

१. राज साब हन पर नव आये।
अथा सकल अब भरत चलाये ॥

(५० पं १० ६०)

२. आशुचिबन अनेक की, दोह दोह नव होइ ॥
दे देकानुप्रास सो समझा, किन हं सोइ ॥१६६॥

(अश्वारवा अस्तसिंह, पूरा भाषा भूषण)

बन तन दुरन्त खग मृग महान ।

जहँ तहँ प्रफुल्ल सुन्दर सुजान ॥२॥२६८

(प्रकाश स्तुति)

यहाँ न ग, हं और सु की प्रावृत्ति दृष्टव्य है ।

साहित्यदर्पणकार स्वरो की प्रावृत्ति में चमत्कार नहीं मानते । उनके मत से छेकानुप्रास यही होता है, जहाँ किसी वर्णसमूह की एक ही बार प्रावृत्ति हो और प्रावृत्ति स्वरूप से और क्रम से, दोनो प्रकार से होनी चाहिए । ऊपर दिए हुए उदाहरण में चारों वर्णों की प्रावृत्ति स्वरूप और क्रम दोनो ही प्रकार से है ।

वृत्त्यानुप्रास

जहाँ पर एक ही वर्ण या अनेक वर्णों की क्रमानुसार अनेक बार प्रावृत्ति या समता हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है । इस अनुप्रास का नाम वृत्ति के आधार पर पड़ा है । वृत्ति या तीन हैं—उपनागरिका या मधुरा, कोमल और परुषा । उपनागरिका में मधुर वर्णों, जैसे सानुनासिक, न, म आदि तथा ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर अन्य वर्णों की प्रावृत्ति होती है । कोमला में य, र, ल, व वर्णों की प्रावृत्ति तथा भल्प समास होते हैं तथा परुषा में प्रोजपूर्ण पणों जैसे—ट, ठ, ड, ढ तथा लघुवृत्ताक्षरों की प्रावृत्ति होती है ।^१

दशम प्रथ से वृत्त्यानुप्रास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :—

उपनागरिका वृत्ति

हृष भरे रागु भरे सुन्दर मुहाग भरे मृग श्री मिमोलन की मातो इह खानि है ।

मीन हीन कीने छीन लीने है विधुप रूप चित के चुराइने को घोरन समान है ।

लोगों के उजागर है गुनन के पागर है, मुरति के सागर है सोभा के निधान है ।

पाहिब की सीरी पड़े चेटक की बीरी बरी भली लेरे नैन रामचन्द्र के से वाग है ।

(चरित्रोपाख्यान-१२)

कोमलावृत्ति

जीव जीते जत मैं बल मैं पल ही पल मैं सब थाप चरंगे ॥

(प्रकाश स्तुति-२७)

भारी मुजान के भूप भली बिधि निमावत सीख न जात बिचारे ।

(प्रकाश स्तुति-२२)

परुषावृत्ति

सग छड बिहूडं खल दल खड भति रण मंड बर बंड ॥

मुज दंड पखंड तेज प्रचंड जोति घगद भानु प्रभ ॥

(विचित्र नाटक-२)

कडवके कमाण ॥ मरणके कृपाण ॥

कडकार छुट्टे ॥ अणुकार लट्टे ॥

(विचित्र नाटक-४०)

१. काव्य शास्त्र—डॉ० मंगिरस मिश्र, पृ० १६२ ।

धृत्यनुप्रास

यहा एक ही स्थान जैसे—कंठ, तानु, दन्त्य भावि से उच्चरित होने वाले वणों की समानता हो, यथा—

धण धूधर धंटर धोर सुर ॥ (विचित्र नाटक-५६)

दिद दाद कराल हूँ सेत उधं ॥

जिह भाजत दुष्ट विलोक जुध ॥ (विचित्र नाटक-५१)

प्रत्यनुप्रास

अक्षर के प्रन्तिम चरण में स्वर-व्यंजन की समता प्रत्यनुप्रास कहलाती है। इसके भेद अर्धान्त्य, समान्त्य, विषमान्त्य, समान्त्य विषमान्त्य तथा सम विषमान्त्य है जिनमें क्रमशः सभी चरणों में प्रन्त के वणों में समानता, ममचरणों अर्थात् दूसरे चौथे चरणों में प्रन्त के वणों में समानता, विषम अर्थात् प्रथम, तृतीय आदि चरणों में प्रन्त के वणों में समानता तथा सम विषमों में प्रन्त की समानता पायी जाती है।

दशम ग्रन्थ में सभी प्रकार के प्रत्यनुप्रासों के प्रचुर उदाहरण उपलब्ध हैं। उदाहरण स्वरूप—

सर्वान्त्यानुप्रास

नाते मतग जरे जर लग भनूप उरंग सुरंग सवारै ॥

कोट सुरंग कुरंग से कूयत पवन के गवन को जात निवारै ॥

भारी भुजान के भूपमली विधि निघावत सोस न जात विचारै ॥

एते भए तो कहा भए नृपित प्रन्त को नागे ही पाई पघारै ॥

(महाकाल स्तुति-२२)

समान्त्यनुप्रास

सुख जुख बिष्टुर रही, रावण राम विरुद्ध ॥

हस्यो महोदर देखकर, हर भर किराँवो सकुद्ध ॥

(रामावतार)

विषमान्त्यनुप्रास

देवन या पिउ राज मध कँटभ की मारिके ॥

दीनो सकल समाज बैकुण्ठ गामी हरि भए ॥

(बड़ी परित्र, प्रथम-१२)

समविषमान्त्यनुप्रास

जिन जीते सशाम धनेका। सस्य अस्त्य परि छाव न एका ॥

महामूर मुनवान महाना। मानत लोक सगल जिह माना ॥

(ज्ञानप्रबोध-२४२)

साठानुप्रास

जहाँ पर एब्द मोर धर्य एक ही रहते हैं, परन्तु अन्य पद के साथ प्रत्यय करते ही तात्पर्य या परिप्राय भिन्न रूप से प्रकट होता है। उदाहरण—

भसद सड सड के घईद डड दंड हैं ॥

सजीत जीत जीत के विसेध राज मंड है ॥

(रामावतार-४०)

यमक

जहाँ पर शब्द की अनेक बार मिलन धर्यों में आशुति होती है वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। यथा—

हरि तो मुख है हरिही दुख है, अन्कै हरिहार प्रया हरनी है ॥
लोचन है हरि से सर से हरि से अंष्टे हरि सी वरनी है ॥
केहरि सो करिहा चलबो हरि पै हरि की हरिही वरनी है ॥
हे कर मे हरि पै हरि तो हरि रूप किए हरि की वरनी है ॥

(धंदी चरित्र प्रथम-द्वन्द्व)

इस पद में हरि शब्द का प्रयोग क्रमशः षष्ठ्या, नष्ट करना, शिव, पुराणा, कमल, धनुष, शाय, मिह, हाथी क्रमशः, तनवार, गुर्व भादि अनेक धर्यों में हुआ है। इस पद में श्रम और श्रमण दोनों ही प्रकार के यमक के उदाहरण उपस्थित हैं। यमक का दूसरा उदाहरण रामायितार से प्रस्तुत है—

नरेख समय कै दए ॥ प्रवीच बीन कै सर ॥

प्रवीन (प्रवीण) और बीन (धुनना)।

श्लेष

श्लेष शब्द और श्रव्य दोनों ही प्रकार के अलंकारों में माना जाता है। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक श्रव्य निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है।^१ श्लेष के विविध रूपों के अनेक उदाहरण यद्यपि यहाँ से उपलब्ध हैं। यथा—

अभय श्लेष

काछन एक तबो मिलगई । सोया चूक पुनरए नई ॥

(बसावतार-२०६)

दत्त गुप्त की सोच में निकले तो उन्हें एक काछिन पुकारती हुई मिली जो सोमा और चूक की तरकारी बेच रही थी और बार-बार उसे पुकार रही थी। दत्त ने सोमा चूक, जो सोया वह चूका, उपदेश के रूप में प्रहस्य किया। और उस काछिन को भ्रमना दसवाँ गुप्त बना लिया। यहाँ सोमा चूक श्लेष है।

सर्भाग श्लेष

माजार ॥ ठी इक धायो । तुमकी हेरि अधिक डर पायो ।

(चरित्रोपाख्यान-११५)

पति की अनुपस्थिति में पत्नी का गार उससे मिलने आया, स्वने में पति बापल भा गया। उसे कुछ सन्देह हुआ तो उसने पूछा—‘कोन आया था?’ पत्नी ने उत्तर दिया, ‘माजार’।

यहाँ माजार के दो अर्थ हैं। बिलौटा और (मा-जार) मेरा गार।

चोप्ता

जहाँ प्रमाण स्रष्टि के लिए शब्द दुहराए जायें, वहाँ चोप्ता अलंकार होता है।

१. दोष तीन एक भाति बहु आनत आये अर्थ ॥

श्लेष नाम पायो कहु, बिनकी बुझिसमर्थ ॥

(किरावदास—कवि प्रिया)

उदाहरण—

मेरो 'धनो हितु है तुम सो सखी घटर किसी नहि ग्यारिन माही ।
तेरे सरे तुहि देखत हों बिन त्वे तुहि मूरत को परछाहीं ॥
यो कहि कान्ह गही बहिया चलिगं हमसो बन में मुख पाही ॥
हहा बलु मेरी सौ मेरी मों मेरी सौ तेरी सौ तेरी सौ नाहीं जु नाहीं ।

(कृष्णवतार, ७१३)

साज साज के सबे खलाज शीर पावही ॥
छूठ छूठ के मरे प्रभोक लोक पावही ॥
घड़ घाड़ के हटो बघाड़ घाड़ भेनही ॥
मझेल पावना चल भरेल बीर डेनही ॥

(निकलकी प्रवतार, १५४)

अर्थालंकार

अर्थालंकार में किसी वस्तु विशेष के कारण अस्कार नहीं रहता, वरन् उसके स्थान पर यदि समानार्थी दूसरा शब्द रखा जाय, तो भी अस्कार बना रहेगा, क्योंकि यह अस्कार अस्कारगत होता है। वास्तव में ये अर्थालंकार भाव या अर्थ प्रकाशन की भिन्न-भिन्न रीतियाँ हैं। ये अर्थालंकार अनेक हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं मानी जा सकती, विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग संख्याओं को स्वीकार किया है। अस्कार किसी प्रकार के अस्कार पर आधारित रहते हैं। यह अस्कार जिन आधारों पर आधारित रहता है वे हैं—साम्य, विरोध, क्रम या श्रृंखला, न्याय, कारण-कार्य संबंध, निषेध, गूढ़ार्थ, प्रतीति आदि। इन्हीं आधारों पर अर्थालंकारों के विभिन्न वर्ग बनाए जा सकते हैं और इन वर्गों में विभिन्न अस्कार आते हैं।^१

इसमें अर्थ अर्थालंकारों का अग्रम संसार है। यदि कोई योशना तथा सके तो पाहे अर्थने अर्थालंकार निकाल सकता है। अर्थालंकारों के सभी वर्गों साम्य अर्थालंकार, विरोध अर्थालंकार, क्रम या श्रृंखला अर्थालंकार, न्याय अर्थालंकार, कारण-कार्य संबंध अर्थालंकार, निषेध अर्थालंकार, गूढ़ार्थ-प्रतीति अर्थालंकार आदि के अर्थालंकार करने वेदों-उपवेदों सहित अस्कार माना में आनन्द है। प्रमुख अर्थालंकारों के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं।

उपमा

उपमा मुख मोहिन्दिरि का सर्वप्रिय अर्थालंकार है। अर्थालंकारों में उपमा का महत्व भी बहुत है।^२ उपमा की मध्य उनको सभी रचनाओं में दियाई देती है, अर्थात् सभी परिण (वक्ति विनाम) की वक्ति-वक्ति में पड़ना देने वाली जिन उपमाओं की योजना की गयी है साहित्य में सामान्यतः उपमों दर्शन नहीं होते। साहित्यिक अर्थालंकारों में अर्थालंकार योशना के योशनों को स्मृत कर के पार भाषों के विभाजन किया जा सकता है—साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक और साहित्यिक। सभी परिण से ही इनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं।

१. साम्य अर्थालंकार— डॉ० अशोक मिश्र, पृ० १९०।

२. अर्थालंकार अर्थालंकार में, अर्थालंकार अर्थालंकार।

यहाँ अर्थालंकार आदि दे, अर्थालंकार अर्थालंकार ॥ (अर्थालंकार)

प्राकृतिक

चंडी ने अपने सड़े से दैत्य का मिर काट दिया जो दैत्य पुरी में इस तरह जा गिरा जैसे घाँधी से खजूर के वृक्ष से छुहारा टूटकर गिरता है ।^१

दुर्गा का भयानक रूप देखकर दैत्य इस तरह राण छोड़कर भाग रहे हैं जैसे तेज हवा के चलने से पीपल के पत्ते उड़ जाते हैं ।^२

युद्ध में चंडी का सिंह घायल हो गया । उसके शरीर से रक्त निकल रहा है, मानो गेह के पहाड़ पर वर्षा हुई है और गेह मिश्रित जल पृथ्वी पर घा रहा है ।^३

दुर्गा की आज्ञा पाकर सभी शक्तियाँ उस में इस तरह समा गईं, जैसे सावन की जमंगती हुई नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं ।^४

दैत्यों की सेना चंडी पर छा जाने के लिए इस तरह चली जैसे टिहरी दल सूर्य को ढकने के लिए चलता है ।^५

सांसारिक

चंडी का चक्र खनुषो के सिरों को इस प्रकार मद्धम्य काटता और चंडो को छूता पा रहा है जिस तरह नदी के तट पर से किसी लड़के द्वारा केंकी हुई ककरी पानी को छूती हुई चली जाती है ।^६

चंडी ने दैत्य की छोटा पकड़ कर उसे घाती पर इस प्रकार पटक दिया जैसे घोड़ी नदी के किनारे कपड़े पटकता है ।^७

चंडी के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला बड़बानल की तरह बढ रही है, उसमें दानव दल इस प्रकार भस्म हो रहा है जैसे विष की घुनी से मस्जिया नष्ट हो जाती है ।^८

चंडी एक है परन्तु दैत्यों को वह सहस्रमुखी दिखाई दे रही है, मानो शीघ्रमहल में एक मूर्ति की परछाईं अनेक रूप होकर दिखाई दे रही है ।^९

१. हरि चंड लखत हरि के कर वे अरु मुख करिअ भयूरं पुरमा ॥

मानो आँधी बहे धरती पर बूट खजूर से टूट परित सुरमा ॥१३॥

२. भाल भयानक देखि भयानी को दानव इत रन घाह पराने ॥

पवन के गजन के तेन प्रताप से पीपर के बिठ पात चकाने ॥१४॥

३. गेह नय पर कै मरसा भरबी परि मानहु रंग दखि है ॥१५॥

४. आस पद समै सज्जती चलि के तहा चक्र प्रचंड पै भाई ॥

मानहु सावन भास नदी कलि के खल राख में आन समझै ॥१६॥

५. देने चले दानो रधि मंदल छपाने मानो,

सज्जम उड़ाने पुंज पखल झुपार के ॥१७॥

६. सिर सत्रनि के पर चक्र परित बट घेसे बहिउ करिँ करका ॥

जनु खेलन को सरिता तट जाइ चलावत दे दिखली सरका ॥

७. चंड संभार तनै बलुभार लखत गहि गारि धरा पर गारिउ ॥

त्रिउ धुबीभा सरता तट बारकै लै परको पट क्षाय चकारिउ ॥१८॥

८. सनु धार मख दल दानव को विमु धूम हलाहल की मजोर्जा ॥१९॥

९. मानहु संशय सबल के बीच सु मूर्ति एक अनेक सो भई ॥२०॥

अपने चारो ओर दैत्यो को देखकर चंडी के नेत्रो मे क्रोध भर गया, अपने हाथो मे कृपाण लेकर उसने शत्रुओं को गुलाब की पंखुडियो की तरह काट दिया । रक्त की एक नूद चंडी के बदन पर पड़ गई, मानो सोने के मन्दिर मे ज्ञान मणि जड़ दी गई हो ।^१

पौराणिक

चंडी के बाण से दैत्य इस तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा जिस तरह भरत के बाण से पर्वत सहित हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े थे ।^१

चंडी का रूप देख कर दैत्य सेना इस तरह भागने लगी जैसे भीम के मुँह को रक्त से भरा बेल कर कौरव सेना भागने लगी थी ।^१

दैत्य का मस्तक फाड़कर रक्त की धारा ऊर्ध्वमुखी होकर इस तरह चली मानो तिव के तीसरे नेत्र की ज्योति ऊपर की ओर जा रही हो ।^१

धुभ को चंडी ने इस प्रकार अपने हाथों पर उठा लिया जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था ।^१

युद्ध भूमि मे रक्त भरा हुमा है, मानो ब्रह्मा ने ज्ञान समुद्रों के निर्माण के पश्चात् यह घाटवां समुद्र बना दिया है ।^१

ब्राह्म्यात्मिक

दैत्यों की प्रवण सेना को चंडी ने इस प्रकार भग्न दिया जैसे हरि ज्ञाप पाप-ताप को हर भगा देता है ।^१

चंडी से युद्ध करने के लिए धुभ और निधुभ बड़ी तीव्रता से युद्ध भूमि मे आए । घुन उड़ी और तिनके उनके पैरों मे लगे, मानो मृदुल सप्तर को जीतने के लिए तीव्रता की छिस्सा लेने के लिए मन उन तिनकों का रूप धारण करके भागा है ।^१

१. पेख बसो दिख वे बहु दानव चंड प्रचट तवी अखोर्भा ॥

१. तब लेके कृपाण जु काट दधरि फूल गुलान की मित्र पखोर्भा ॥

सज्जन की छवि परी तन चंड के तो उपमा कवि ने लखीमा ॥

बनु कंचन मंदर मे बरीमा जरि लाल मनी जु बना रखीमा ॥१६५॥

२. भावत पेखि के चंड कुंधं वे बल लयित तन मूरख चारिख ॥

राम के भ्रात ने मित्र हनुमान को सैल समेत भरा पर डारिउ ॥१६५॥

३. भाव गई धुजनी दरि के कवि कउ कहे तिह को छवि कैसे ॥

भीम को सज्जन भरिउ मुख देखि के जाहि चले रन कोउ जैसे ॥१६६॥

४. सज्जन की धात बली कत करख तो उपमा सु भई कहू कैसे ॥

मानो महेश के तीसरे नेत्र की जोउ उदोल भाई सुन तेसे ॥१६७॥

५. चंड लखउ करि मुंम उठाइ कहिउ कवि ने मुख वे बसु ऐसे ॥

रणधर गोविन के हित कान्ह उठाइ लखउ विर गोविन जैसे ॥१६८॥

६. सज्जन समुदि परिउ तिह ऊअ तहाँ कवि के जस इत भन चीनो १

सातहूँ सगार को रचि के सिधि आठनो सिंध करिउ है नवीनो ॥१६९॥

७. सकल प्रवत दल दैत को चंडी दाउत भनाइ ॥

पाप-ताप हरि ज्ञाप वे जैसे जाति पराइ ॥१७०॥

८. धू उड़ी ठर ॥ जिन मे तिह को कन सा पग सो मथयय ॥

ठार अठोठ के जै करवे करि तेज मनो मन सोझन आए ॥१७१॥

युद्ध भूमि में दैत्य इस तरह भाग चले जिस तरह लोभ से अनेक गुण दूर चले जाते हैं ।^१

पूरणोपमा

उपमा के विभिन्न रूपों के कतिपय उदाहरण—

चड प्रचड कुबंड कर गहि युद्ध करित न गने भट ग्राने ।

मारदई मभ दैत चमूँ तिह सजगत जंबूक धिक्क भयाने ॥

भाल भयानक देखि बवानी को दानव इउ रन छाड पराने ।

पउन के गउन के तेज प्रताप से पीपर के जिउ पात उडाने ॥

(चंडी चरित्र प्रथम-२१४)

सुप्तोपमा

चंटा गदा जिसूत अस सल सरासन मान ॥

चक्र बक्र कर मैं लिए जन चीपम रित मान ॥

(चंडी चरित्र प्रथम-३७)

मालोपमा

भान ते जिउ तम पउन ते जिउ घन मोरते जिउ फल तउ सकुचाने

घूर ते कातक कूखे चातुख सिंह ते सातुर एणि बराने ॥

सूमते जिउ जस बिजवते जिउ रस पूत कपूत ते जिउ बसु हाने ॥

धरम जिउ कदते भरम सुबुदते बढके पुदते दैव पराने ॥

(चंडी चरित्र प्रथम-१४६)

अन्य प्रमुख प्रचालकारों के कतिपय उदाहरण—

रूपक

रूपक में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप, तद्रूपता और अभेदता, दो प्रकार से होता है। प्राचायों ने इनके अनेक भेद किए हैं। गुरु गोविन्दसिंह ने साथ रूपक का प्रयोग बड़ी सफलता से किया है। निम्न पद में शुंभ और निशुंभ ने रण भूमि को किस प्रकार नदी में परिणित कर दिया है, का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है :—

बार सवार भए तिह ठउर सुकेन बिउ छत्र फिरै सरता ॥

कर भगुल का सफरी तलकै भुज काट भुजंग करे करता ॥

हृष नक्र घजा द्रम सठनत नीर मे चक्र जिउ चक्र फिरै सरता ॥

तब सुंभ निशुंभ दुहु मिलि दानव मार करी रन मे सरता ॥

[(चंडी चरित्र प्रथम-१६)]

उस रण सरिता में मृत योद्धाओं के शिरों के बाल जाले हैं, रथों के टूटे हुए छत्र फेल हैं, कटी हुई भगुलियाँ मछलियों की तरह तड़प रही हैं, कटी हुई बाहेँ साप हैं, पोड़े तेंदुए हैं, टूटे हुए घजन नदी में बहते हुए टूटे हुए वृत्र हैं, रक्त-जन में रथों के पहिए जल में पड़ती हुई भवर हैं। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ दोनों दैत्यों ने मिल कर रण भूमि को नदी बना दिया है।

१. दैत चले तत्रि खेत इउ बैसे बडे गुन लोभ से जात पराई ॥२२॥

रूपक के इस एक ही उदाहरण में अभेद और तद्रूप रूपक के भेद दूँके जा सकते हैं।

उत्प्रेक्षा

सौन्दर्य की अनुभूति की पराकाष्ठा में सीधी सादी भाषा में अभीष्ट प्रभाव की अभिव्यक्ति नहीं होती तो कवि को कल्पना का साधन लेना पड़ता है और वह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अनेक उपमान खोज लाता है। जब इतने पर भी सतोष नहीं होता तो कल्पना द्वारा प्रस्तुत वस्तु के समान पदों वाली वस्तुओं की सृष्टि कर उनसे उनका तादात्म्य स्थापित करता है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा के अनेक रूप उसकी रचना में आ जाते हैं।

गुप्त गोविन्दसिंह की रचनाओं में उत्प्रेक्षा के सभी भेदों के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं।

वस्तुत्प्रेक्षा

स्रोण्य बिन्दु सो चंद्र प्रचंड सु जुड़ करिउ रन मडि रहेली ॥
पै पल मै पल भोज दइउ तिल ते जिम तेज निकामत तेसी ॥
स्रवण परित भरनी पर ज्यै रंगरेज की रैनी जिउ फुडकै पैली ॥
घाठ ससै तन दैत कियो जगु सोपक यहि फगुन की पैली ॥

(चंडी चरित प्रथम-११७)

हेतुत्प्रेक्षा

मीन मुरझाने कंज खंजन सिसाने,
भक्ति किरत दिवाने बन डोलै जित तिलही ॥
कीर घाउ कपोत दिव कोकसा कलापी बन,
सुटे फूटे फिरँ मन चैन हू न छितही ॥
दारम दरक गइत पेश दसननि पात,
रूप की ही कांति नग फेत रही सित ही ॥
ऐसी गुन सागर उजागर सु नागर है,
सीनो मन मेरो हरि नैन कोर चित ही ॥

(चंडी चरित प्रथम-५६)

फलौत्प्रेक्षा

कोप नई बरचंड महा बहु जुड़ करिउ रन मे बल घारी ॥
लै के कृपान महा बलवान पचारकै मुँभ के ऊपरी भारी ॥
सार सो सार की धार बजो झनकार उछि तिसरे चिनगारी ॥
मानहु भादव भाह की रैन नर्स पट बीजन की चमकारी ॥

(चंडी चरित प्रथम-२१५)

संदेह

किथो देव कनिषां किथो बाधनी है ॥
किथो जगदनी किन्नरी नागनी है ॥
किथो गन्धर्वा दैतजा देवता सी ॥
किथो सूरजा बुध सोधी सुपाधी ॥

(रामायण-११३)

प्रतीप

येट भुजा भर झक भले भरि नैन दोउ निरखे रघुराई ॥
 गुंजत भ्रिग कपोलन ऊपर नाग सबग रहे लिबलाई ॥
 कंज कुरग कला निघ केहरि कोकल हेर हिये हहराई ॥
 बाल लखै छवि घाट परै नहि बाट चलै निरखे भधिकई ॥

(रामायण-१५४)

उल्लेख

कहू जटापारी कहू कठी घरे ब्रह्मचारी,
 कहू जोग साधो कहू साधना करत हो ।
 कहू कान पारे कहू कंठी होइ पपारे,
 कहू फूक फूक पावन को पृथी पं घरत हो ।
 कहू सिपाही हुइकें साधत सिताहन को,
 कहू छत्री हुइकें मरि मारत मरत हो ।
 कहू भूम भार को उतारत महाराज,
 कहू भव भूतन की भावना भरत हो ॥ ५ । १५ ॥

(भक्तमाला-१५४)

प्रतिशोक्ति

फेर फिरे सम जुद्ध के कारण लै करकारन क्रुद्ध हुइ छाए ॥
 एक लै राम कमानन तान लै सूरन सेग तुरंत पुराए ॥
 धूर जही पुरर पून से पण करण हुइ रवि मबल छाए ॥
 मानहु फेर रवे बिधि लोक बरा खट घाट प्रकाश बनाए ॥

(बली चरित प्रथम-१७७)

सुप्रयोगिता

हरि पाइन पै तिह ठीर चली कबि स्याम कहै फुन यैन प्रभा ॥
 जिह के नहि तुलि मदोदर है जिह तुलि त्रिया नहि इह सभा ॥
 जिह को मुख सुन्दर राजत है इह मात लखै त्रिया बाकी सभा ॥
 मनो चंद कुरगन केहर कीर प्रभा को समी घन याहि लभा ॥

(कृष्णायतार-६६९)

धीपक

माज हनै गजराज हने नृपराज हने रखभूमि विराए ॥
 दोल विरिज गिरमेर रसातल देव भदेव यनै महराए ॥
 सातेउ सिंध सुकी सरता सब लोक पलोक सबै महराए ॥
 पलक चके दुषपाल सबै किह पं कलको कर कोष रिसाए ॥

(निहकलंकी अवतार-२६३)

दीपकावृत्ति

घाइ भटि घाइ रिख खाइ मय भारही ॥
सोर कर जोर सर तोर भर डारही ॥
प्रान तब पैन भजि भूप रन सोभही ॥
पेख छवि देख दुत नार सुर सोभही ॥

(निहकलकी प्रवतार-३८२)

प्रतिवस्पूमा

झाजै महाजोत ॥ ज्ञान मनो दोतं ॥
जगि सक तज दीन ॥ मिल बंदना कीन ॥

(निहकलकी प्रवतार-५९३)

अपर्यन्तरन्यास

ताके पास चले उठि कै कबि स्याम जोऊ सभ लोगन भोगी ॥
साते रही हठ बैठ त्रिया उनको कछु जंगो न भापन खोनी ॥
जोवन को पु गुमान करे तिह जोवन की सु बख इह होगी ॥
तो तजि के सोऊ यों रमि हे जिम कच पै नार बधवर जोगी ॥

(कृष्णवतार, पृ० ७०८)

विनोक्ति

मेघ परै कवहूँ उभरै सखि छाइ लगे दुम की मुख दाई ॥
स्याम के सग फिरै सजनी रंग कूलन के हृम बदन बनाई ॥
खेलत कीच करै रस की इह प्रजसर कज धरन्यो नहीं जाई ॥
स्याम सनै मुखदाइक धी रित स्याम बिना धति भी दुसदाई ॥

(कृष्णवतार, पृ० ८७१)

परिकर

कोऊ बताइ दैरे । चाहो सु ध्यान ले रे ॥
जिन रिख हरा हमार । बह मन हरन कहाँ है ॥

(रामावतार, पृ० ९९०)

जीते बजब जालम ॥ कीने खतय परप ॥
पुहुपक विमान बैठे ॥ सीता रवन कहाँ है ॥

(रामावतार, पृ० ९९३)

अप्रस्तुत प्रशंसा

धानन बिन पर्यो वमुषा पर,
कैल रह्यो फिर हाथ न धायो ॥
बीच प्रकाश निवास क्रियो तिन,
ताहि ते नाम मयंक कहायो ॥

(रामावतार)

विभावना

भूक उचरै खासत्र सट पिंग गिरन चढि जाइ ॥

अध लखै बधरो सुनै जो काल कृपा कराइ ॥२॥

(विचित्र नाटक, पृ० २)

विशेषोक्ति

तीरथ न्हान दइया दम दान सु सजम नेम अनेक बिसेख ॥

बेद पुरान कतेब कुरान जिमीन जमान सनान के पेखे ॥

पवन अहार जतीजत घार सबै सु विषार हजारक देखे ॥

श्री भगवान भजे बिन भूपति एक रती बिन एक न लेखे ॥

(धकालस्तुति, पृ० २४)

एकावली

कोप मई भरि बल बिछै चंडी अक संभार ॥

एक मारिकै है कीए है ते कीने थार ॥४२॥

(चंडीचरित्र प्रथम)

विकल्प

धूम्र नैन गिर राज तट ऊंचे करी पुकार ॥

कै घर सु भ गृपाल को कै तर चढ सभार ॥६५॥

(चंडी चरित्र, प्रथम)

सामान्य

सेत धरे सारी त्रिपभान की कुमारी,

जस ही की मनो बारी ऐसी रची है व को बई ॥

रंभा उरबसी अउर सची सु मदोदरी पै,

ऐसी प्रभा कान्ही बग बीच न कछु मई ॥

भोतिन के हार धरे हार रुच मो सुधार,

कान्हू पै चली कवि स्थाप रस के तई ॥

से तै साज चली सावरे की प्रीति काज,

चादनी मै राधा मानो चांदनी सो हूँ मई ॥

(कृष्णवतार, पृ० ५३८)

भाविक

जिते इन्द्र से चंद्र से होत घाए ॥

तिप तिर कास खापा न ते कास घाए ॥

जिते भउलीया भम्बीया गरस हूँ हैं ॥

धनै कान के धन्त दाढ़ा उलै हैं ॥२६॥

(विचित्र नाटक)

प्रत्यनीक

करी है हकीकत मालूम खुद देवी सेती,
 चीन्हा महखासुर हमारा छीन घाम है ॥
 कीजें सोई बात घात तुम कउ गुहाव सभ,
 सेवकि कदीम तक आए तेरी साम है ॥
 दीजें बाज देस हमें भेटिए कलेस मेस,
 कीजिए भमेस उनै बड़ो यह काम है ॥
 कूकर को भारत न कोउ नाम लै कै ताहि,
 भारत है ताको लै कै खावन्द को नाम है ॥

(चढीचरित्र प्रथम, पृ० २२)

तब बल ईहां न पर सकैं बरखा हुना रिखाइ ॥
 सालिन रस जिम बानीयो रोरन सात बनाइ ॥१०॥

(विचित्र नाटक, प्रध्याय १०)

विपुतोषित

सो तन त्यागत ही मुन रे बड़ प्रेव बखान बिया भजि जै है ॥
 पुन कसिन सुमित्र सखा इह वेग निकारतु आपस वै है ॥
 भौन नंबर घरा नड जेतक छावत प्राव बिपान कहै है ॥
 चेत रे बेन भवेत महा पसु भत की बार भकेलोई जै है ॥

(स्फुट सर्वदे ३३)

मिम्याग्यवसित

पसचम सूर चढै कबहूँ घर भंग बही उलटी जिय भावै ॥
 जेठ के मास तुलार परे बन भडर बसत समीर खराबै ॥
 लोक हलै प्रम को पल को पल हुइ पल को कबहूँ पलु जावै ॥
 कंचन को मनु पकसन धारि उढै सबमेस न पीठ दिखावै ॥

(कृष्णवतार, पृ० १११३)

पूर्वरूप

एक भूरति अनेक दरसन कीन रूप अनेक ॥
 खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक ॥

(जागु, पृ० ८१)

अनुज्ञा

दास को भाव धरे रहियो सुत मात सरूप सिया पहिचानो ॥
 तात को तुलित सिपापति कउ करिके इह बात सही करिमानो ॥
 जेतक कानन के दुख है सम सो सुख कै तन पै धनमानो ॥
 राम के पाइ गहे रहियो बनकै घर को घर कै अनु जानो ॥

(रामायतार, पृ० २६०)

निर्दक्षिण

नारायण कन्ध मन्ध त्रिदुष्मा कहत सभ,
 कउल नाग कउल बिह तात्त में रहतु है ॥
 योपीनाथ गूजर गुपाल सब घेनचारी,
 रिखीकेस नाम के महत लहिघतु है ॥
 माधव अवर श्री घटेष्ट को कन्हैया नाम,
 कंस को बधैया जम दूत कहिघतु है ॥
 मूढ़ रूढ़ पोटत न गूढ़ता को भेद पार,
 पूजत न ताहि जाके एखे रहिघतु है ॥४॥७४॥

(अकाल स्तुति)

प्रतिज्ञा

यों सुनिके बतिया तिहकी हरिकोष कह्यो हम युद्ध करेंगे ॥
 बान कमाल पक्ष बहिके बोक आत एवै धरि सैन हरेगे ॥
 सूर सिवादि क ते न भवै हनि है तुम कउ नहि जूझ मरेंगे ॥
 मेघ हल सुख है निधि बाखल जरन की क्षित वे न टरेंगे ॥

(कृष्णवतार, पृ० ११५७)

उदात्त

सूरबीरा सखे घोर बाजे बजे भाज कता सुणे राम भाए ॥
 बाल मार्यो बली सिध पाट्यो जिन्हें ताहि सो बरि कैसे रचाए ॥
 व्याध जीखो जिने सभ मार्यो उनै राम धनतार सोई हुहाए ॥
 दे भित्तो जानकी बात है सिमान की चाम के शम काहे चलाए ॥

(रामावतार, पृ० ३५०)

रत्नावली

भूम को भार उतार बड़े बड़ आख बड़ी छवि पावहो ॥
 खचदार जुझार बरिप्रार हठी धनघोखन जिउ घहरावहो ॥
 कल नारद भूत पिशाच परी जै पक्ष धरत्र सुनावहो ॥
 भल नाम भया इह संभल को हरिच हारि मदर आवहो ॥

(निहकलंकी अवतार, पृ० १५२)

वक्रोक्ति, प्रश्नोत्तर

बिज्ज छटा जिह नाम सखी को बोक त्रिपमान गुता पहि भाई ॥
 भाइके सुन्दर ऐसे कह्यो मुन तूँ री त्रिया बिजनाथ बुलाई ॥
 को बिजनाथ कह्यो बिजनाथ सु को कन्हैया कह्यो कउन कन्हवाई ॥
 खेलतु ताहि त्रिया सग सात री को जिह के सग प्रीति सगाई ॥

(कृष्णवतार, पृ० ६८१)

असंगति

मेरु हलित दहलित सुरलोक दसो दिस नृधर भावत भारी ॥

चालि परियो तिह चउदहिलोक भै ब्रह्म भइत मनमें अमभारी ॥

धिमान रहित न जटी सुफटी धरयो बलि कं रन मे क्लिबकारी ॥

देतन के बधि कारन को कर काल सी काली कृपान समारी ॥

(चटो चरित प्रथम, पृ० १६६)

भान्ति

छोर कै चील को रूप दियो जिया को भति मुंदरि रूप बनायो ॥

बाह उतारि कै कपहि ते तिह कच पटवर पीठ घरायो ॥

सोरह हजार जिया सभ था जह ठाठ तिनी इह रूप दिखायो ॥

सो सकुची पित बीच सभे इह भाति सख्यो बिज नाइक भायो ॥

(कृष्णवतार, पृ० २०३२)

विरोधाभास

कहुं देवतानु के विधान में विराजमान,

कहुं दानवान को गुमान मत देत हो ॥

कहुं इन्द्र राजा को भित्त इन्द्रपदवी सी,

कहुं इन्द्र पदवी छिपाइ छीन लेत हो ॥

कहुं विचार भविचार को विचारत हो,

कहुं निज नार पर नार के निकेत हो ॥

कहुं वेद रीति कहुं तासिदं विपरीत,

कहुं त्रिगुन अतीत कहुं मुरगुन समेत हो ॥२॥१३॥

(प्रकालस्तुति)

अन्योन्य

॥ जग घुमरो बरत हरि किहू के भायो काम ॥

रघुवर विनु सीम ना जिय सीम बिन जिये न राय ॥

(रामावतार, पृ० ६४८)

छंद

श्रुतियों ने छंद को वेदाग माना है, उसे वेदों का वरण कहा है—

‘छंदः पादौ तु वेदस्य’

भारतीय छंद विधान के मूल है, स्वर और व्यंजन। स्वरों का सम्बन्ध मात्राओं से है और व्यंजनों का मापा के आधारभूत ध्वनि समूह से। इन्हीं के अनुसार उनके मात्रिक और वर्तिक से भेद किये गये हैं। छंद प्रकृति की साखी है और छायद आदि मानव की आदि अभिव्यक्ति का आरम्भ माध्यम है। छंद का अद्भुत आकर्षण सबके अनुभव की वस्तु है। मानव ही क्या, पशु-पक्षी और सांप तक भी इसकी लय पर मुग्ध हो जाते हैं। छंद ही संगीत की धोनि है और छंद ही शान्ति की जान है। छंद के क्षेत्र में गुम्फित भाव सहस्रों

श्रोताओं को मन्त्र मुख सा बना देता है। छंद का यह हृदयग्राही प्रभाव भाव से नहीं मति प्राचीन काल से बराबर चला आ रहा है।^१ छंद किस प्रकार भावों को तययुक्त भाषा में व्यक्त करने में सहायक होते हैं, इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या, डा० नगेन्द्र ने^२ इस प्रकार की है :—

“साधारणतः हमारे रक्त की धारा एक विशेष समगति से बहती रहती है—यह समगति, जो हृदय की घड़कन और स्वास-प्रस्वास से नियमित आरोह-भवरोह में मूर्त होती रहती है, स्वभावतः तययुक्त है, क्योंकि नियमित आरोह-भवरोह ही तो तय है। भावोच्छ्वास की अवस्था में रक्त की गति तीव्र हो जाती है, हृत्कंपन तथा स्वास के आरोह-भवरोह में भी उसी के अनुसार अन्तर पड़ जाता है—और इस प्रकार उस मूलगत समलय में विधि-ष्टता आ जाती है। वह तय स्थिर और मन्द न रहकर अब अस्थिर और तीव्र बन जाती है। यह विशिष्ट तथा इतनी सशक्त होती है कि इसका हम स्पष्ट अनुभव करते हैं। यही अपने आप शारीरिक क्रियाओं में (जैसे हाथ और पैर उछालना आदि में) व्यक्त हो जाती है—आरम्भ में नृत्य का जन्म इसी प्रकार हुआ। और इसी प्रकार कुछ दिनों बाद इसी आन्तरिक तय का भाषा पर आरोप कर मनुष्य ने सहज रूप में छव का भी आविष्कार कर लिया—तभी वास्तविक कविता का जन्म हुआ और तभी छन्द का। साहित्य में जो विशेष रसों और विशेष छन्दों का सम्बन्ध स्थापित किया जाता, उसका भी आधार यही है। हमारे सभी भाव एक ही हृत्कंपन पैस नहीं करते—प्रत्येक भावोच्छ्वास एक विशेष प्रकार की हृत्कंपन तथा स्वास के आरोह भवरोह को जन्म देता है। दूसरे छन्दों में उसकी अपनी एक विशेष आन्तरिक तय होती है, जो भाषा पर आरोपित होकर एक विशेष तय छंद को जन्म देती है। इसी कारण इस विशेष का छंद विशेष से एक आन्तरिक सम्बन्ध रहता है, यह सम्बन्ध छंद के बाह्य रूप से न होकर उसकी आन्तरिक तय से होता है।”

नय के विषय में श्री लीलाधर गुप्त ने अपने पादचार्य साहित्यालोचन के सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है—

‘तय की उत्पत्ति अन्तर्वेग से है और अन्तर्वेग को उत्तेजित करने की उसमें विशेष समता है। तय होने लड़ा सकती है, तय हमें रला सकती है, तय हमें घ्राहृष्ट कर सकती है, तय हमें उत्कृष्ट कर सकती है, तय हमें सुला सकती है, तय हमें जया सकती है, तय हमें घान्त कर सकती है, तय हमें उम्भस्त कर सकती है, तय हमें ससार में अमुरस्त कर सकती है, तय हमें उदासीन कर सकती है, तय हमें हमारा सच्चा रूप दिखा सकती है, तय हमें ब्रह्म प्राप्ति की ओर उन्नत कर सकती है, तय हमारे शरीर में हरकत कर देती है, हम ताल देने लगते हैं, हम नाचने लगते हैं। तय हमारे हृदय, हमारे केफड़े, हमारी नाड़ियों को प्रभावित कर देती है। तय के प्रभाव हेतु तय का विवेकपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। भाव की जहां जंती गति हो वहां वही ही तय होनी चाहिए।’

पद्य की तय पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है— ‘पद्य की तय में एकरूपता और नियमितता होती है। उसमें नय और पद का ढांचा भी होता है। ऐसा व्यव-

१. हिन्दी बन्द प्रकरण—बी. सुन्दरन शास्त्री, पृ० २३।

२. देव और उनकी कविता—पृ० २३५।

३. पादचार्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त—पृ० २२७।

स्वित और बाधेदार पर ही छन्द होता है। छन्द का काव्यात्मक मूल्य और भी अधिक है। छन्द प्रवेक्षण (एंट्रीसीपेक्षन) की प्रवृत्ति को उत्तेजित करके शब्दों का एक दूसरे से सम्बन्ध पनपट कर देता है। छन्द विस्मय द्वारा चेतना को धीमा करके मोहन निद्रा सी ले जाता है और सुविचारता, सूचकता और संवेदनशीलता की वृद्धि करता है। छन्द अपनी गति और ध्वनि से धर्म प्रकाशन करता है। यदि अन्तर्वेग अति तीव्र हो, तो छन्द उसकी तीव्रता कम कर देता है और यदि अन्तर्वेग अति मन्द हो, तो छन्द उसको उत्कृष्ट कर देता है। छन्द कविता का वातावरण उपस्थित कर देता है, काव्यात्मक अनुभव को छन्द साधारण जीवन के रोगों से पृथक् कर देता है। छन्द काव्यात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति को स्थिर और परिभाषित कर देता है। छन्द कल्पना को प्रज्वलित कर कवि को ऐसी दृश्यमान और श्रोतव्य प्रतिमाएँ प्रदान करता है, जिनमें उसके अनुभव की अभिव्यक्ति स्पष्ट और प्रेरक हो जाती है।^१

गुरु गोविन्दसिंह की छन्दावली

गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी रचनाओं में मात्रिक और श्लिष्ट दोनों प्रकार के छन्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। गुरु गोविन्दसिंह के पूर्ववर्ती दो महान कवियों, तुलसी और केशव ने अपनी रचनाओं में विविध छन्दों का प्रयोग किया था। केशव के समय में तो यह भी कहा जाता है कि हिन्दी के किसी कवि ने उतने छन्दों का प्रयोग नहीं किया जितना प्रफेले केशव ने। परन्तु दशम ग्रंथ का अध्ययन इस दिशा में हमारे सम्मुख उस कवि का उद्घाटन करता है जिसका छन्दों के सम्बन्ध में स्मरण, गणना और प्रयोग, दोनों ही दृष्टिमें, से केशव से भी प्राये हो जाता है।

गुरु गोविन्दसिंह की विभिन्न रचनाओं में जिन छन्दों का प्रयोग हुआ है उनकी नामावलि इस प्रकार है

जागु

मात्रिक—छप्पय, मधुमार।

श्लिष्ट—एकाक्षरी, चरपट, चाचरी, भगवती, भुजंग-प्रयात, रसाल, रसवान, हरिबोलमना।

अकाल स्तुति

मात्रिक—चौपाई, सोमर, त्रिमंजी, दोहा (दोहरा) पावड़ी।

श्लिष्ट—कवित्त, छोटक, नराज, लघु नराज, भुजंग प्रयात, रसाल, सबैया।

विचित्र नाटक (प्रात्मकथा)

मात्रिक—महिम्न, चौपाई, छप्पय, त्रिमंजी, दोहा (दोहरा), पावड़ी, मधुमार।

श्लिष्ट—छोटक, नराज, भुजंग-प्रयात, रसाल, सबैया।

चड़ी चरित्र (उक्ति विलास)

मात्रिक—दोहा, पुनहा, सोरठा।

श्लिष्ट—कवित्त, छोटक, रेखता, सबैया।

चंडी चरित्र (द्वितीय)

मात्रिक—चोपाई, दोहा, मधुमार, बिजै, मगीत मधुमार, सोरठा ।

वर्णिक—तोटक, नराज, नराज वृद्ध, बेनी विद्वध, भुजंग प्रयात, मनोहर, रसामल, रसावल, सगीत भुजंग प्रयात, सगीत पद्धटिका ।

ज्ञान प्रबोध

मात्रिक—कलस, चोपाई, छप्पय, सोमर, त्रिभंगी, दोहा, पदेरी ।

वर्णिक—कवित्त, तोटक, नराज, अर्द्ध नराज, नराज वृद्ध, बहिर सगीत पत्थनी, भुजंग प्रयात, रसामल, रसावल ।

रामावतार

मात्रिक—चोपाई, कलस, गीतमालिनी, चउबोला, छप्पय, त्रिभंगा, पद्धारि, बहुवा, अमृत गति, मकरा, मोहिनी, बिजै, सिरसंडी, सुखदा, सगीत छप्पय, सोरठा ।

वर्णिक—अकरा, अजवा, अनका, अनाद, अन्नूप नराज, अरुवा, अपूरव, असका, (कुसुम विचित्र) पद्महा, भुजंग प्रयात, उगाधा, उगाध, उटकण, कवित्त, कठा भूपण, चाचरी, भूजना, भूला, ठारका, तिलकझिया, तिलका, तोटक, त्रिगत, त्रिगण, दोषक, नागसरूपनी, अर्द्ध नराज, नवनायक, बिराज, भुजंगप्रयात, मधुरधुनि, मनोहर, रसामल, रसावल, समानक, सर्वपा, सरस्वती, सुन्दरी, सगीत पापिष्टका, दोहा ।

कृष्णावतार

मात्रिक—अदिल, चोपाई, छप्पय, दोहा, पद, सोरठा ।

वर्णिक—कवित्त, भूलना, तोटक, सर्वपा ।

नि.कलंकी अवतार

मात्रिक—मतिमालिनी, आगीर, अदिल (हुजा), एला, कुंडलिया, गाहड़ (हुजा) गीत मालिनी, घत्ता, चतुष्पदी, चोपाई, तिसोकी, दोहा, नव पदी, पदमावती, पद्धरी, मधुमार, माधो, मोहन मारव, सिरसंडी, सुप्रिया, सोरठा, हरिणीता, हीर, हंसा ।

वर्णिक—असवा, अकरा, अजा, अनहद, अन्नूप, नराज, उद्भुज, किलका, कुमार ललित, कुलका, कृपानकुत, चाचरी, चामर, चचला, सरमराज, ठारक, तोटक, त्रिडका, नागसरूपनी, पापिष्टका, पापरी अर्द्ध, एकज बाटिका, मानतुरगम, विशेषक, बिराज, निपुण नराज, भगवती, भद्रपुषा, भुजंग प्रयात, भवानी, मथान, मालती, रमान, रावरज्ज्वाद, रदावल, समानका, सर्वपा, सुखदावृद्ध, सोमराजी, सगीत भुजंग प्रयात, हरिजोतमना ।

अन्य अवतार

मात्रिक—अदिल, चोपाई, सोमर, त्रिभंगी, दोहा ।

वर्णिक—अनुभव, तोटक, दोषक, नराज अरुध, बेनी विद्वध, भुजंग प्रयात, मधुर धुनि रसामल, रसावल ।

ब्रह्मावतार

मात्रिक—चोपाई, तोमर, दोहा, पदरी, पाघरीघड़ें, मोहिनी, संगीत पाघड़ी ।

वर्णिक—मसतर, उछला, कवित्त, दोषक, नराज, पाघरी घड़ें, भुजग प्रयात, मेदक, रुप्तामल, सर्वैया, सजुता, हरिबोलमना ।

रुद्रावतार

मात्रिक—चोपाई, छप्पय, तोमर, दोहरा, पद, पदरी, मधुमार, मोहन, मोहनी, संगीत, छप्पय ।

वर्णिक—मचकडा, मनुष, नराज, कुलका, कृपानकृत, चरपट, तारक, कवित्त, नराज, विविध पद, सगवती, भुजगप्रयात, रुणभुल, रुप्तामल, रसावल, सर्वैया ।

शस्त्रनाममाता

मात्रिक—मडिल, चोपाई, छन्द (तोमर), छन्द बड्ढा (हरिगीतका), दोहा, छोरठा ।

वर्णिक—रुप्तामल ।

हरिप्रोपाख्यान

मात्रिक—मडिल, चोपाई, तोमर, दोहा, विजय, छोरठा ।

वर्णिक—कवित्त, तोटक, नराज, भुजंग, भुजंग प्रयात, रुप्तामल, सर्वैया ।

उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राकृत, वर्णिक और मात्रिक सभी प्रकार के एक सौ से अधिक छन्दों का प्रयोग किया । ये सभी छंद उनकी विभिन्न रचनाओं में बिखरे हुए हैं । सम्पूर्ण दसम ग्रंथ में लगभग अठारह हजार छन्द हैं । इनमें निम्न छन्द प्रमुख हैं जिनका प्रयोग तीन सौ बार से अधिक हुआ है—

१. चोपाई.....	५१५५
२. दोहा	३१४६
३. सर्वैया.....	२२५२
४. मडिल.....	६९२
५. भुजंग प्रयात.....	६०६
६. रसावल	३८०
७. भुजंग.....	११७
८. पदरी	३१२

गुरु गोविन्दसिंह की कविता में बीरगाथाकालीन और रीतिकालीन प्रवृत्तियों का मद्भुत संयोग है, इसीलिए दसम ग्रन्थ में और काव्य के उपयुक्त चोपाई, दोहा, मडिल, पदरी आदि मात्रिक तथा रीतिकाल में बहुप्रचलित सर्वैया, भुजंग प्रयात, रसावल आदि वर्णिक छन्दों का प्रयोग हुआ है ।

छन्दों में गुरु गोविन्दसिंह की मौलिकता

गुरु गोविन्दसिंह अपने युग में प्रचलित हिन्दी की सभी काव्य शैलियों से पूरी तरह परिचित थे । बीरगाथाकालीन पद्धतिका शैली, शक्तिकालीन जेय वद शैली और रीतिकालीन सर्वैया-कवित्त शैली आदि सभी काव्य शैलियों का निर्वाह मद्भुत उफलता से उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है ।

गुरु गोविन्दसिंह ने छन्द और प्रलकार के विषय में एक निश्चित नियम प्रपनाने का यत्न किया है। जहाँ छन्द वैविध्य है (चंडो चरित्र द्वितीय और रामावतार) वहाँ प्रलकारों का प्रयोग प्रवेष्टाकृत कम है, जहाँ प्रलकारों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है [चंडो चरित्र (चक्ति विलास) और कृष्णावतार] वहाँ छन्द वैविध्य दृष्टिगत नहीं होता।

गुरु गोविन्दसिंह छन्द शास्त्र के पंडित थे। उन्होंने परम्परागत छंदों का प्रयोग तो किया ही साथ ही छंद क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। मकरा छंद में उन्होंने फारसी शब्दावली से युक्त कुछ छंद रामावतार में लिखे हैं। भाई काहलसिंह ने मकरा छन्द का लक्षण, चार चरण, प्रति चरण १२ मात्राएँ मानी हैं।^१ यह छन्द भिन्न तुकान्त है और अन्तिम अनुप्रास तीन प्रकार का है—

१. प्रथम तीन चरण समान, चौथा भिन्न।
२. प्रथम दो चरण समान, तीसरा-चौथा भिन्न।
३. चारों चरणों का भिन्न तुकान्त।

रामावतार में इस प्रकार के १४ छंद हैं, जिनमें तीनों उदाहरण उपलब्ध हैं—

१. सिय लै सिपेसि आए ॥
मगल सुचार गए ॥
भानन्द हिए बढ़ाए ॥
सहरो प्रवच जहाँ से ॥६१५॥
२. कौऊ बलाद दे रे ॥
पाहो सु धान ले रे ॥
जिन बिल हरा हुआए ॥
वह मन हरन कहा है ॥६६०॥
३. जीवे बर्जम जातिम ॥
कीने सतंग पररा ॥
पुहपक बिबान बैठे ॥
सीता रमण कहा है ॥६६७॥

इसी प्रकार चंडो चरित्र (चक्ति विलास) में एक कविते रेखता^२ में है—

करी है हकीकत भाखुअ खुद देखी सेती,

सीधा महिषासुर हमारा धोख धाम है।

कीजै सोई मात बात तुमको सुहाव सब,

सेवक कदीम तक आए तेरी धाम है।

१. गुरु छंद दिवाकर, पृ० २८२-२८३।

२. रोहानी के अनुसार जहाँ सुसुख ने ईरानी और भारतीय छंद शास्त्र के समन्वय से अनेक नई चीजें तैयार की वहाँ उन्होंने रेखता का भी आविष्कार किया, जिसमें फारसी शब्दावली के मुताबिक चंडो और जिसमें दोनों चरणों के छंद एक राग और एक ताल में बने हों वहाँ रेखता कहते हैं इस प्रकार रेखता छंद या गीत की एक नई शैली थी, जिसमें फारसी और हिन्दी मिसरे ताल और राग के बराबर से छंद होते थे, यथा—

‘अज्ञान भरकी यकून खगलुख डुराय नैन्य कलाय बलिण्ड’ (सुपक)

दीर्घ बाज देस हमें भेटिए कलेस लेव,
कीबिए धमेस उन्हें बड़ी यह काम है ॥

कूकर को मारत न कोऊ नाम लैं की ताहि,
भारत है ताको लैं के साबन्द को नाम है ॥२२॥

पंजाबी के छन्द सिरखट्टी, जिसमें गुरु गोबिन्दसिंह ने अपनी पंजाबी रचना 'बड़ी दी वार' लिखी, का प्रयोग रामायतार और नि.कलंकी अवतार में एक दो स्थानों पर हुआ है—

जुहूँ वीर जुमारै धमाँ बन्धिषा ॥
बज्जे नाद करारै दत्ता मुसाहदा ॥
जुज्जे करणवारै तंवर सूरमे ॥
जुहूँ जागु हुहारै पछिपर कैदगी ॥

(रामायतार)

बज्जे नाद सुरंगी धमा पोरिषा ॥
नज्जे जाणु फिरंगी बज्जे चुपल ॥
गदा निमूल निरुधी कूलन बैरखा ॥
सावण जाणु उमगी घटा डरावणी ॥

(नि.कलंकी अवतार)

यह माना जाता है कि विशेष छन्द, विशेष भाव या रस में प्रयुक्त होने पर मनोरम प्रतीत होता है। इसीलिए वीर, रौद्र और भयानक रसों के लिए छप्पय, नाराज, भुजंग प्रयास प्रादि शास्त्र, कदण, भृंगार रसों के लिए पद, कवित्त, सर्वथा, मालिनी प्रादि छन्दों का प्रयोग उपयुक्त माना गया है।

गुरु गोबिन्दसिंह की छन्द पद्धति में, परम्परा निर्वाह और नवीनता के प्रयोग, दोनों के ही वर्णन होते हैं। उन्होंने रामायतार, चंडीचरित्र (द्वितीय) के युद्ध प्रसंगों में वीरगाथा-कालीन पद्धतिका सैली अपनाई है। और भक्तकालस्तुति, कृष्णायतार के भक्ति-भृंगार प्रादि स्थलों पर भक्तिकालीन पद और रीतिकालीन कविता-सर्वथा सैली का अनुसरण किया है। इसके साथ ही गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने भाष को किंगी विशेष खैलीमद परम्परा से बाधा नहीं। रीतिकाल के कवियों का सर्वप्रिय छंद सर्वथा था। भृंगार चित्रों ने इस छंद का प्रयोग उच्च गुण के कवियों ने कुछ किया। डा० अगेन्द्र के शब्दों में—“अपनी लोच लचक के कारण यह छंद अनायास ही मधुर रसों का सहज माध्यम बन गया होगा। क्योंकि इसका लचीला स्वरपात भाव माधुर्य में एक निश्चित योग देता है।” गुरु गोबिन्दसिंह ने इस छंद का प्रयोग परम्परागत भृंगार चित्रों के लिए तो किया ही है, साथ ही चंडीचरित्र (उक्ति विलास) और कृष्णायतार में युद्ध चित्रों के लिए इसका प्रचुर प्रयोग किया है। उच्च गुण में केवल गुरु गोबिन्दसिंह ने ही सर्वथा का प्रयोग युद्ध वर्णन के लिए किया ही ऐसी बात नहीं। उनके पूर्व भूपाल ने अपने युद्ध वर्णन के लिए इसका प्रयोग किया था। परन्तु जिस

विशाल मात्रा में और सफलता के साथ गुरु गोबिन्दसिंह ने सर्वे का प्रयोग वीर, रोद्र और भयानक रसों के लिए किया उतना उसके पूर्व एवं पश्चात् के किसी कवि ने नहीं किया। उन्होंने बाईस ही से अधिक भव्य लिखे जिनमें पन्द्रह ही से अधिक का प्रयोग उक्त रसों की निष्पत्ति में हुआ।

संगीत छंद

छंद क्षेत्र में गुरु गोबिन्दसिंह के प्रयोग की मौलिकता संगीत छंदों में दिखाई देती है। युद्ध में उत्साह वृद्धि के लिए विशेष प्रकार की ध्वनियों का बहुत महत्त्व है। युद्ध में झोल, मगाइो तथा अन्य वाद्य यन्त्रों से विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न कर सैनिकों को प्रेरित किया जाता रहा है। गुरु गोबिन्दसिंह ने यह ध्वनि प्रयोग अपने युद्ध चित्रों में खूब किया है। वीर रस के उपयुक्त छंदों—छप्पय, नराज, पठटिका, पाधड़ी, बहुड़, भुजग प्रयात और मधुमार छंदों के उनके लक्षणों के अन्तर्गत उन्होंने संगीत ध्वनियाँ दीं, जो मृदंग के बीतों के उपयुक्त थीं। ऐसे छंदों में प्रयुक्त वाद्यवाली के भव्य का नहीं, केवल ध्वनि का ही महत्त्व होता है।

संगीत छंदों के कुछ उदाहरण देना समीचीन होगा :—

संगीत छप्पय

कागड़दी कुप्यो कपि कटक, बागड़दी बाजन रण बजिजया ।
तागड़दी वेग भलहली, यागड़दी जोधा गल गजिजया ॥
सागड़दी मूर सामुहे, नागड़दी नारद मुनि नचचयो ।
बागड़दी बीर बैतान बोले, यागड़दी भारण रग रचचयो ॥
ससागड़दी भुमट नन्के समर फायदवी फुंक धनियर करै ।
ससागड़दी सभट सुकड़े फणपति बख फिरि फिरि घरै ॥

(रामावतार)

संगीत नराज

कहा कही कृपाणय ॥ जटा जुटी जुपाणय ॥
सु बीर जागदद जये ॥ लड़ाक सागदद पये ॥

(थंडो चरित्र, द्वितीय)

संगीत पठटिका

रागददग राम सेना सकुट्ट । बागददग ज्वान ब्रह्मन बुद्ध ॥
नागददग निधान नव सेनसाज । मागददग मूढ़मकरास गाज ॥

(रामावतार)

संगीत पाधड़ी

तागददग जान बाजत भुजग । बीना सुबैण भसी मृदंग ।
रफ ताल तुरी सहिनाई राग । बाजत जान जपनत मुहाग ॥२०॥
(ब्रह्मावतार, व्यास-भगुराजा)

संगीत बहड़

सागड़दी साग संधैए, रागड़दी रण तुरी नचावहि ।
 भागड़दी भूम गिर भूमि, सागड़दी मुर पुरहि सिधावहि ॥
 मंगड़दी मंग छै भग, सागड़दी माहव महि डिगहि ।
 बागड़दी बीर बिकरार हो, सागड़दी सोएत सन भिगहि ॥
 (रामावतार)

संगीत भुजग प्रयात

सागड़दग चउये बागड़दग बीर ॥
 भागड़दग मारे सन तिच्छ सीरं ॥
 गागड़दग गउजे मु गउजे गहीरै ॥
 कागड़दग कबीपान कत्ये कपीरै ॥
 (बडी चरित्र, द्वितीय)

संगीत मधुमार

नागड़दग निवाए । जागड़दग जुमाए ॥
 तागड़दी निहंग । पागड़दी पलग ॥
 (चंडीचरित्र, द्वितीय)

भाषा

भाषा की दृष्टि से गुरु गोविन्दसिंह का काव्य पञ्च सिख गुरुओं की प्रेरणा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । भाषा के कलात्मक पक्ष की ओर पूर्ववर्ती सिख गुरुओं ने विशेष ध्यान नहीं दिया था, परन्तु इस दिशा में गुरु गोविन्दसिंह की सचेष्टता इसी दृष्टि से सिद्ध है कि अपने समय और बातावरण की तीन प्रमुख भाषाओं पर उनका समान अधिकार था । वे फारसी के विद्वान थे, जो उस युग की राज भाषा थी और राजकीय सवर्ष के सभी काम उस भाषा में होते थे । पंजाबी उनकी मातृ भाषा थी । उनका अधिकार सिन्धु बर्ष पंजाबी भाषी प्रदेश से ही रहा होगा । परन्तु उनका सिन्धु बर्ष अफगानिस्तान से लेकर महाराष्ट्र तक और सिंध से लेकर आसाम तक फैला हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी काव्य-रचना मुख्यतः ब्रजभाषा में की जो उस समय तक भारत के अधिकांश भाष की काव्य-भाषा बन चुकी थी । भक्ति काल तक की रचनाएँ हमें भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में होती दृष्टि-गत होती है परन्तु ऐतिहासिक के माते-माते ब्रजभाषा का प्रभाव खरखान से बंगाल तक और पंजाब से केरल तक छा गया था । ब्रज प्रदेश से दूर के पनेक प्रांतों में ब्रज भाषा की नियमित शिक्षा देने वाली अनेक पाठशालाएँ स्थापित हो गई थीं और वहाँ के कवि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ही साथ ब्रजभाषा में भी रचनाएँ करते थे । ब्रज से दूरस्थ क्षेत्रीय कवि ब्रजभूमि में रहकर नहीं, उसके साहित्यिक रूप का अध्ययन करके ही ब्रज भाषा का ज्ञान प्राप्त करते थे, इसकी पुष्टि पाचार्य भित्तारोदाय के 'काव्य निर्णय' से होती है जिस में उन्होंने लिखा था कि ब्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रजवास की आवश्यकता

नहीं है, केवल उसके कवियों की वाणी का विधिवत प्रत्ययन कर लेने से ही काम चल सकता है :-

ब्रज भाषा हेतु ब्रज वाच ही न अनुमानौ,

ऐसे ऐसे कविन्ह की बानी हूं से जानिए ॥

‘कृष्णावतार’ में गुरु गोविन्दसिंह ने एक स्थान पर लिखा है:-

दसम कथा नाथोउ की,

भाषा करी बनाइ ।^१

भागवत् के दसम अध्याय की ‘भाषा’ में लिखने का स्पष्ट अर्थ है ‘उन भाषा’ में लिखना । हिन्दी साहित्य के प्रथम दो विकास कालों में ‘ब्रज भाषा’ शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । संस्कृत से जन भाषा की भिन्नता सूचित करने के लिए ‘भाषा’ शब्द का प्रयोग होता था । हिन्दी के प्राचीन कवियों ने जब जब भाषा विषय के अर्थ में इसका प्रयोग किया तब-तब उनका आशय जन-साधारण में प्रचलित उस बोली या विभाषा से रहा जो साहित्यिक भाषा की विशेषताओं से युक्त हो चुकी थी, जिसमें साहित्य रचना को होनी थी और जो संस्कृत से भिन्न थी । अतएव दसवीं शताब्दी के लेकर आने तक जिस स्थान और जिस समय में जो भाषा जनसाधारण में प्रचलित थी, उसी के लिए ‘भाषा’ शब्द का प्रयोग किया गया ।^२

भाषा का स्वरूप

गुरु गोविन्दसिंह की भाषा में पूर्ववर्ती भाषाओं (संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश) समकालीन देशी भाषाओं (पंजाबी, भवभी, खड़ी बोली) और समकालीन विदेशी भाषाओं (फारसी, फारसी और तुर्की) के शब्दों का बहुविध प्रयोग प्राप्त होता है । हिन्दी में प्रारम्भ से ही मिश्रित ही भाषा लिखने की परम्परा रही है । पुष्पीराज रासो में उसकी भाषा के लिए यह श्लोक आया है:-

उक्ति धर्मविद्यामस्य राजनीति नव रसाः ।

यद् भाषा पुराणं च कुराणं कथित मया ॥

धर्म, राजनीति, नव रस, पुराण और कुराण की ये उक्तियां यह भाषा में कही गई हैं । आ० विरवनाथ प्रसाद मिश्र ने ‘यद्भाषा’ पर विचार करते हुए लिखा है-“संस्कृत-प्राकृत के रूपांतरणों ने संस्कृत के साथ अपभ्रंश सहित पाँच प्राकृतों का नाम लिया है । जिनमें से यदि अपभ्रंश को पृथक् करें तो चार खटित प्राकृतें बचती हैं-महाराष्ट्री, गौरखेली, मागधी, पंजाबी । रासो की रचना भारत के पश्चिमी घाट में हुई । अतः ‘मागधी’ जो पूर्वी प्रचल की प्राकृत है, उनमें प्रयुक्त नहीं हो सकती । अतः अपभ्रंश सहित केवल पाँच ही भाषाएँ रह जाती हैं । रासो के छद्मी भाषा के सम्बन्ध में अपना मत देते हुए उन्होंने लिखा

१. द० अ० पृ० १७० ।

२. डॉ० प्रेमचाराधर जैन-सूत्र की भाषा, पृ० ३१ ।

३. हिन्दी साहित्य का इतिहास (प्रथम भाग), पृ० ६३-६६ ।

है कि यह भाषा भरवी, फारसी या यवन भाषा हो सकती है। ऐसे अनुमान का कारण दलोक का कुरान शब्द भी है।

प्रा० भिखारीदास ने अपने काव्य निर्णय^१ में इस बात की पुष्टि की है कि ब्रजभाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिल गये थे जिन्हें उसने आत्मसात् कर लिया था।

राजस्थान के कवि ब्रज (पिंगल) के साथ डिंगल का मेल किया करते थे। श्री स्वरूप-दास अपनी 'पांडव-यज्ञेन्दु-चंद्रिका' में कहते हैं :—

पिंगल डिंगल संस्कृत, सब समझन के काज ॥

मिश्रित सी भाषा कही समा करहु कविराज ॥

पञ्चाश में मिश्रित भाषा प्रयुक्त होने के प्रमाण हमें गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं की रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। सलोक सहस्रकृति तथा राग तिलग शीर्षकों के अन्तर्गत इस प्रकार की मिश्रित भाषा के कुछ पद 'आदिप्रथ' में संकलित हैं—

पढ़ि पुस्तक सधिमा बारं । सिल पूजहि बगुल समाधं ॥
भूखि झरु बिभूषन चारं । नैपाल तिहाल बिचारं ॥
गलि माता तिलक ललाटं । दोह धोती बसव कपाट ॥
जो जानहि ब्रह्म करमं । सम फोकट निसचै करम ॥
कहु नानक निसचो ध्याये । बिनु सतिगुर बाटन पावै ॥१॥

×

×

×

जममंत मरणं हरपंत सोत भोगत रोगं,

ऊचत नीच नाम्हा समूर्धं,

राजत मान अभिमानत हीनं,

प्रविरति माणं बरतति विनासन ॥

×

×

×

यक भरज गुफतम पेसि तो दर गास कुन करतार ।
हका कबीर करीम तू बे ऐब परबदपार ॥१॥
हुनीमा मुकामे फानी सहकीक दिल दानी ।
मम सर मूह भजराईल गिरफ्तह दिस हेचि न दानी ॥१॥

गुरु गोविन्दसिंह का शब्द भंडार

गुरु गोविन्दसिंह की भाषा उपर्युक्त मिश्रित भाषा की परम्परा का पालन करती है। उनका शब्द भंडार अनेक भाषाओं से अनायास और सायास लिए हुए शब्दों से मिलकर बना है। गुरु गोविन्दसिंह का भाव पक्ष इतना प्रबल है कि सर्वत्र उपयुक्त और समर्थ शब्द-पत्ती का अवन बड़े स्वाभाविक रूप से किया हुआ ज्ञात होता है।

१. भाषा मज भाषा रचिर, कहे सुकवि सन कोर ।

मित्रै ससकन पारसिद्ध, पै अति प्रगट जु कोर ।

ब्रज भागधी मिलै अमर नाग जमान अधानि ।

सबज पारसिद्ध मिलै बट विधि कवित बखानि ॥

उन्होंने अपने शब्द बहार की पूर्ति के लिए बड़ी उदारता से काम लिया और अपनी भाषा को सम्पन्न बनाने के लिए पूर्ववर्ती तथा समकालीन भाषाओं के शब्दों और प्रयोगों को उन्मुक्त रूप से अपनाया ।

उनकी शब्दावली पर विभिन्न भाषाओं के प्रभाव की सन्निपत चर्चा प्रस्तुत है ।

संस्कृत के शब्द

गुरु गोविन्दसिंह की शब्दावली पर संस्कृत का प्रभाव सर्वत्र परिलक्षित होता है । उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था तथा अपने शिष्यों को भी इस अध्ययन की ओर प्रेरित किया था । उनका अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी भेजना इतिहास प्रसिद्ध है । संस्कृत के इन शिष्यों की तब से एक विविष्ट परम्परा ही बन गई, जिन्हें 'निर्मले' कहा जाता है । प्रमृतसर, हरिद्वार और बराणसी में आज भी उनके केन्द्र हैं, जिनमें संस्कृत का नियमित अध्ययन-अध्यापन होता है ।

गुरु गोविन्दसिंह ने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम्, धर्तृतत्सम् और तद्भव, सभी प्रकार के शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है ।

तत्सम् शब्द

वर्तमान युग में अनेक छंद ऐसे हैं जिनमें संस्कृत के तत्सम् शब्दों की भरमार है । उदाहरणस्वरूप—

सग सड बिहूड खल दल खरं प्रति रण मडं बरखंड ॥

भुज बंड भल्लड तेज प्रचंड जोति धर्मंड भाव प्रभं ॥

सुख सता करणं दुरमति दरणं किल भिख हरण प्रसि सरणं ॥

अै जै जय कारण सुस्ट उबारण मम प्रति पारख जै तेग ॥

(द० प्र० पृ० १६)

ऐसे वर्तमान शब्दों से बहुत छंद उनकी स्तुतिपूर्ण अभिव्यक्तियों में अधिक देखे जाते हैं—

कस्सातय हैं ॥ अरिपालय हैं ॥

खल खडन हैं ॥ महि मंडन हैं ॥

(पापु)

प्रणवी प्रादि एककारा ॥

बल बल महिप्रल किड पसारा ॥

(धकाल स्तुति)

नमो चक्र पाणं ॥ अभूत भयाणं ॥

नमो उग्र दाढ ॥ गहा सुस्ट गाढ ॥

(विचित्र नाटक)

नमो लोक लोकेश्वर लोक नाथे ॥

तदैव सदा सरज साधं भनाये ॥

(ज्ञान प्रबोध)

दीन दयाल कृपाल कृपाकर,
आदि अजोन अजे अवनासी ॥

(स्फुट छंद)

अर्द्धं तत्सम शब्द

अर्द्धं तत्सम शब्दों का प्रयोग साधारणतः उच्चारण की सुविधा सरलता के लिए किया जाता है। कवि ने जहाँ कहीं तत्सम शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनाई होती, अथवा जिनकी ध्वनि में कुछ कर्कशता या कठोरता जान पड़ी, उन्हें सरल रूप देकर काव्य भाषा के लिए उपयुक्त बना दिया। शुद्ध गोविन्दसिंह के शब्द भंडार में सबसे अधिक संख्या ऐसे अर्द्धं तत्सम शब्दों की हो है। निम्नलिखित छंदों में प्रयुक्त शब्द उनकी अर्द्धं तत्सम-रूप निर्माण की प्रवृत्ति का परिचय देते हैं—

तीरथ गृहान दइमा दम दान सु सजम नेम अनेक बिसेखे ॥
वेद पुरान कठेव कुरान जिमीन अनान सबान के पेखे ॥
पउन प्रहार जती जत धार सबे सुविधार ह्यारक देखे ॥
सो भगवान भजे बिनु भूपति एक रती बिनु एक न सेखे ॥

(प्रकाल स्तुति)

इस छंद में तीरथ (तीर्थ), गृहान (स्नान), सजम (सज्जन), नेम (नियम), वेद पुरान (वेद पुराण), पउन (पवन), जती (पति), विधार (विचार), आदि अनेक अर्द्धं तत्सम शब्द काव्य भाषा की प्रवृत्ति के अनुरूप ही प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार निम्न छंदों में—

बिस्व को भरन है कि आपदा को हरन है,
कि सुख को करन है कि तेज के प्रकाश है ॥

(प्रकाल स्तुति)

विजस निसा सवि सूर कै दीप सु, सुसटि रबी पंच तत्त प्रकाश ॥

(चंदी चरित, प्रथम)

अब मैं गनो बिसन अवतार ॥
नैसक चरयो सरूप मुरार ॥
बिभाकल होत धरन जब भार ॥
काल पुरख पहि करत पुकार ॥

(विष्णु अवतार)

बिहव (विश्व), भरन (भरण), आपदा हरन (हरण), करन (करण), प्रकाश (प्रकाश), दवस (दिवस), निसा (निशा), सवि (शशि), सूर (सूर्य), सुसटि (सृष्टि), तत्त (तत्त्व), बिसन (विष्णु), सरूप (स्वरूप), बिभाकल (व्याकुल), धरन (धरति), पुरख (पुरुष), आदि प्रसंग्य अर्द्धं तत्सम शब्द दशम ग्रंथ में दूढ़े जा सकते हैं।

तद्भव शब्द

तत्सम और अर्द्धं तत्सम शब्दों के अतिरिक्त शुद्ध गोविन्दसिंह की भाषा में तद्भव शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से चलकर प्राकृत, अपभ्रंश आदि की

क्षत्रिय—क्षत्री : खुसे सम्म क्षत्री भभूतं भयाण ।

(विचित्र नाटक)

घाघु—घाव : जन घाव की भउय निदान बने ।

(बड़ी चरित्र, प्रथम)

यज्ञ—जन्म : पभुमेध जग्ग करइह.....

(ज्ञान प्रबोध)

ज्योति—जोत : जोत पटी मुख की तन की...

(बड़ी चरित्र, प्रथम)

चह—चंद : मानहु चह के मंडल मै.....

(बड़ी चरित्र, प्रथम)

यस—जस : जसु नाव चहं भवसगर तार ।

(कृष्णानतार)

हस्त—हृष्य : मिले हृष्य बखल महतेज तले ।

(विचित्र नाटक)

विद्युत—विज्ज : बिज्ज छटा जिह नाम सखी को है ।

(कृष्णानतार)

इस प्रकार के अनेक शब्द दशमू धम में दूटे जा सकते हैं। गुरु गोबिन्दसिंह पंजाबी थे। पंजाबी भाषा की प्रवृत्ति प्राकृत और अपभ्रंश के रूपों को सुरक्षित रखने की है। आज भी पंजाबी में हाथ के लिए हृथ, कर्म के लिए कम्म और जन्म के लिए जम्मिमा शब्द का प्रयोग होता है। गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने युद्ध वर्णन में विशेष रूप से प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग किया है।

भरबी-फारसी के शब्द

गुरु गोबिन्दसिंह फारसी के विद्वान् थे। फारसी की उन्होंने विधिवत् शिक्षा प्राप्त की थी। इसमें धम में औरंगजेब की लिखा हुआ उनका पत्र 'जफरनामा' तथा 'हिफायत' जो फारसी भाषा में है, सबहीत हैं। अपनी राजभाषा की रचनाओं में भी उन्होंने भरबी-फारसी शब्दों का मनमाहा प्रयोग किया है। स्पष्ट रूप से इन विदेशी शब्दों के प्रयोग की तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

१. भरबी-फारसी के वे उद्भव शब्द जो मुसलमानी शासन के प्रभाव और सम्पर्क के कारण देशी भाषाओं में आ मिले थे और भाषा के धमपूत बन गये थे। उदाहरण स्वल्प निम्न छव में 'बहुंशाह' का देशी रूप 'साहानुसाह' बड़े स्वामाधिक डब से आ गया है—

धनुभउ प्रकास ॥ निसदिन घनास ॥

भाजानु बाहु ॥ साहान साहु ॥८८ (जापु)

निम्न दो छंदों में प्रयुक्त 'सिफत' और 'घरदास' शब्द भी इसी कोटि के हैं—

कहा बुद्धि भनु तुच्छ हमारी । बरनि सके महिमा जु तिहारी ।

हम न सकत करि सिफत तुमारी । पाप सेहु तुम क्या सुमारी ॥

(विचित्र नाटक)

सोणुत बिद दैत इकु गइउ करी भरबास ॥
राज बुलावत समा मै वेग चबो तिह पास ॥

(चंडी चरित्र, प्रथम)

२. भरबी-फारसी के ये शब्द जिनका प्रयोग सायास हुआ है। ऐसे स्थलों पर हिन्दी परिवेश में ही इन शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। ऐसे उदाहरण जापु, रामावतार, कृष्णावतार, चरित्रोपाख्यान आदि रचनाओं में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यथा :—

कि सरज कतीमे ॥ कि परम कहीमें ॥

कि चाकल भत्तामै ॥ कि साहिब कत्तामै ॥१२०॥

(जापु)

बित को बुराइ सोना ॥ जातिम फिराक सोना ॥

जिन दिल हरा हमारा ॥ वह गुल-बिहर कहा है ॥

(रामावतार)

३. तीसरी कोटि में इन शब्दों के प्रयोग की इतनी बहुलता दिखाई देती है कि मात्र छंद की दृष्टि से ही उनका परिवेश हिन्दी का रह जाता है मन्थना वह फारसी की रचना प्राप्त होती है, यथा—

रोमान जहान खूबी ॥ जाहिर कसीम हफ्तस्त ॥

भालम कुसाए पलवा ॥ यह गुल-बिहर कहा है ॥

(रामावतार)

गनीमुम सिकसते ॥ गरीबुल परसते ॥

बिलदुल मकारन ॥ जिनीकुन जमान ॥१२२॥

(जापु)

कृष्णावतार में कृष्ण से गुढ़ करने जब कास यवन थाया तो उसकी तैपारी का वर्णन सबैया छंद मीर फारसी की पन्दावली में हुआ है—

जग बराइद काल जंमन बगोइद वीय न फीज को साहम ॥

बा मन जंग बुगो कुनम्या हरगिज दिल मो न जय कुनवाहम ॥

रोज मया दुनीमां अफताबम स्थान खोये बदली सब साहम ॥

काम्ह गुरंजी नकून तू बिधा खुसमा तुक नेम जि जग गुमाहम ॥

(द० प्र० पृ० ४६७)

फारसी शब्दों को लेकर कवि ने सिखवाड़ भी खूब की है। कवि कहीं फारसी शब्दों के साथ संस्कृत प्रत्यय या अनुस्वार लगा देता है तो कहीं संस्कृत शब्दों के साथ फारसी प्रत्यय जोड़ देता है, यथा—

तेग से तेग^१, भासमान से भासमाण^२, भनेक से भनेकुव^३, समस्त से समस्तुल^४, सदैव

१. जे जे जग फारख सति उनखख, मम प्राते फारख जे तेग ॥

(विचित्र नाटक)

२. दिसा बिदिसाव बिमो भासमाय^५ ॥

(विचित्र नाटक)

३. भनेकुल सत्य है ।

(जापु)

४. समस्तुल सुखाम है ।

(जापु)

से सदैवत,^१ सब से सरजुत^२, नमस्त से नमस्तुत^३, भगज से भगजुत^४ आदि ।

पंजाबी का प्रभाव

गुरु गोविन्दसिंह की मातृ-भाषा पंजाबी थी । उनकी पूर्वे परम्परा, चारों ओर का वातावरण, अधिकांश विध्यवण पंजाबी ही थे और उनके जीवन का अधिकांश भाग पंजाब में ही व्यतीत हुआ था । पंजाबी भाषा पर उनका कितना अधिकार था, यह उनकी पंजाबी रचनाओं के पढ़ने से ज्ञात हो जाता है । दशम ग्रन्थ में उनकी एक पूर्ण रचना 'बड़ी दो वार' पंजाबी में है । इसके प्रतिरिक्त कुछ स्फुट छंद यन्-तण उपलब्ध होते हैं ।

उनकी ब्रजभाषा की रचनाओं में कहीं-कहीं पंजाबी छन्द दिखाई देते हैं और कहीं-कहीं पंजाबी के लोकप्रिय 'सिरसंडी छंद' में कुछ स्फुट रचनाएँ दिखाई देती हैं । बड़ी चरित्र (प्रथम) में एक स्थान पर पंजाबी छन्द खिसार (फँताना) का प्रयोग हुआ है—

चक्र चलै गिराह दहउ धरि भावत दैत बडे बरखडी ॥

भूत पिछाचनि मास बहार करै किलहार खिसार कै भडी ॥११५॥

इसी प्रकार बड़ी चरित्र प्रथम के प्रथम छंद में 'किया' के पंजाबी रूप 'कीता' का प्रचलित युक्त प्रयोग हुआ है—

महिष दईत सूरय ॥ बढियो सुनोह पुरय ॥

सु देवराज जीतय ॥ त्रिलोक राज कीतय ॥१॥

कृष्णवतार में 'हमारा' के लिए पंजाबी छन्द 'साडा' या 'बसाडा' का प्रयोग एक स्थान पर हुआ है—

मेधन को पिल रूप बयानक,

बहुत डरे कुन जोड असडा ॥३६२॥

ज्ञान प्रबोध के तीन कवित्तों की भाषा में पंजाबी प्रवृत्ति का विशेष प्रभाव दृष्टिगत होता है । इन कवित्तों में कुनिदा, दिहदा, वजदा, चलिदा, छलिदा, मिहिदा, सधिदा, धविदा, कदिदा, छुनिदा, गलिदा, गिरिदा, सुखिदा, मलिदा, पुनिदा, मुनिदा आदि अनेक ऐसे छन्दों का प्रयोग किया गया है ।^५

रामावतार^६, निहकलकी अवतार^७ और चरित्रोपाख्यान^८ आदि रचनाओं में ब्रजभाषा

१. सदैवत अकाम है । (अपु)

२. कि सरजुत गम है । (अपु)

३. नमस्तुत प्रनामे । (अपु)

४. भगजुत अनामे । (अपु)

५. दशम ग्रन्थ पृ० १६२-६३ ।

६. लुट्टे वीर जुझारे धम्मा बन्धीभा । बन्जे नाद कापरे दवा सुसाधदा ॥
जुझकेकाख चारे संपर सरये । लुट्टे जाणु बराने धरणीधर कैवरी ॥ ४६७

७. बन्जे भाद सुगंभी धम्मा धोरिमा । बन्जे जाण धिरंगी बन्जे मुधक ।
गदा निरुल निखंगी भूखन बैरसा । खणख जाण उगंगी धय बरखडी ॥

८. सिद्धा विष्ट अते जेजुबी निवेख छंदी,

(क्रमशः)

के मध्य कण्ठ विपुल पंजाबी के छव भी रल दिये गये हैं ।

पंजाबी भाषा की प्रवृत्ति अनेक शब्दों से ह्रस्व स्वर का लोप करने की है । यदि किसी शब्द में दो ह्रस्व स्वर हों तो उनमें से एक का लोप हो जाता है । इसलिये पंजाबी में जाति, शत्रु, प्रभु, रिपु, रितु, भानु, परशुराम, स्तुति आदि शब्दों का उच्चारण जात, सत्र, प्रभ, रिप, रित, भान, परसराम, उसतत के रूप में होता है । गुरु गोबिन्दसिंह के काव्य में जहाँ कहीं भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह अधिकतर पंजाबी की प्रवृत्ति के अनुसार ही हुआ है । यथा—

जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र	(मकाल स्तुति)
जिह तत्र मित्र शेर एक सार	(मकाल स्तुति)
प्रमजू तो कह साज हमारी	(स्फुट छंद)
ब्रह्म ब्रह्म कर मैं लिए जन प्रीपमन्ति भान	(बड़ी चरित्र, प्रथम)
उसटि पुसटि गिरे कहूं रिप बाचोयं नहि एक	(ह्रस्ववतार)
निह उसतत जउन के सभ सत्र मित्र न कोइ	(स्फुट छंद)

इसी प्रकार पंजाबी में 'मा' का उच्चारण 'इमा' होता है । इस प्रवृत्ति के अनुसार भाया, गया, भयानक, माया, दयालु, जाती, त्याग, सन्यास आदि का पंजाबी उच्चारण भाइया, गइया, भइमानक, माइया, दइया, दिमाल, गिमानी, सनिमास, तिमाग के रूप में होता है । गुरु गोबिन्दसिंह की रचनाओं में इस प्रकार के शब्दों के दोनों प्रकार के रूप उपलब्ध हैं । यथा—

दूख पाप तिन निकट न भाइया ।	(विविध नाटक)
भाल भइमानक देखि भवानी को दानव इत रन छाड पराने ।	(बड़ी चरित्र, प्रथम)
दीन बइमाल बइया निधि दोखन देखत है पर देत न हारै ।	(मकाल स्तुति)
जेते बडे मिमानो तिनी जानी पै बरखानी नाहि ।	(मकाल स्तुति)
ब्रह्म भउर जंजार जितो गृह के तुहि तिमाग कहा बिट ता मैं बरी ।	(कृष्णवतार)
रे मन ऐसा करि सनिमासा ।	(स्फुट छंद)

शब्दों का बहुविध प्रयोग

अनेक शब्दों के बहुविध प्रयोग का वैशिष्ट्य दशम ग्रंथ की रचनाओं में सर्वत्र दिखाई

भजन दी सेली दा सुभाज सुख भाग्या ॥
 भगवा ॥ मेस छाटे नेया दी ललई सईयो,
 गारादा भिमानु बडो कंद मूख आख्या ॥
 रोदन वा मंजु सु पुतरी पत्र गीत पीछ,
 देख्य दी भिन्दा ध्यान भूँ भाँ बाल राग्या ॥
 भाली एना गोपियाँ दिया अन्नीमा दा बोस सरा,
 नन्द दे कुमार नूँ बरु जाइ आख्या ॥ १२ : ६ ।

देता है। अपने इष्टदेव के लिए गुरु गोबिन्दसिंह ने जितने नये अभिधानों की रचना की, शायद ही किसी भक्त कवि ने की हो। परम्परा से आए हुए लक्ष्मण सभी संस्कृत, ब्रज और भरवी-भारमी के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया पर जैसे यह सम्पूर्ण शब्दावली उनके लिए पर्याप्त नहीं थी इसलिए उन्होंने संकटों नये शब्दों का निर्माण कर डाला अथवा प्रचलित शब्दों को नये अर्थ दे डाले। उदाहरणस्वरूप अक्षि (तलवार) से उन्होंने ईश्वर के लिए चार शब्द बनाए—

१. अक्षिपान^१, २. अक्षिचारी^२, ३. अक्षिपुत्र^३, ४. अक्षिकेतु^४।

इसी प्रकार अनेक शस्त्रों के नामों को उन्होंने 'पाणि', 'पारी' या 'केतु' जोड़कर ईश्वर का पर्याय बना दिया, यथा—अङ्गपाणि, अङ्गपारी, अङ्गकेतु, अस्त्रपाणि, अस्त्रपाणि, सर्वलोह, महानोह, चक्रपाणि, धनुपाणि।

कहीं-कहीं वे एक देशी और एक विदेशी शब्द को संधि स्थापित करते हैं। यथा—

इक्ष्मल निधाने ^५	(सबका आश्रयदाता)
कारन कुनिद ^६	(साधनों का दाता)
करम करीम ^७	(कर्म में दयानु)
अजबा कृत ^८	(विभिन्न रूपधारी)

अनुस्वार का प्रयोग

गुरु गोबिन्दसिंह ने शब्दों के साथ अनुस्वार का व्यापक प्रयोग किया है। यह प्रयोग उनकी छंद प्रधान शैली में निम्ने कुछ चित्रण तथा ईश्वर के रूप गुण वर्णन में विशेष रूप से दृष्टिगत होता है। अनुस्वार का प्रयोग उन्होंने संस्कृत के तत्सम, षट् तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ तो किया ही है, यह मोह उन्हें इतना अधिक है कि वे इसका प्रयोग भरवी-फारसी और पंजाबी शब्दों के साथ भी करते हैं। उदाहरणस्वरूप—

तत्सम शब्द—अखंड, अमंड, प्रखंड, पाण्ड, कर्म, जन्म, रूप, धाम, मोह, कृपांत, दयांत, कृपाण, ज्वाल, कराल, न्याय आदि।

षट् तत्सम शब्द—अनेख, जोय, निरविकारं, निर्वाण, अतथं, महेश, पुरीषं, सकृप, मूर्त, विसेख, पुरानं, सातकेयं।

१. रामनिता (८६३)
२. रघुज्ज्वल (४)
३. वही (४५)
४. चरित्रोपाख्यान (४०३)
५. जापु (१२३)
६. वही, (१०६)
७. वही, (११०)
८. वही, (१८०)।

तद्वय शब्द—घटाग्रं, अजोहं, गेहं, कानं, जसं, मार्गं, मोचनं, ऋड, भविष्य, सोहीधं, हायं, धारयं आदि ।

अरबी फारसी शब्द—आसमाय, उमराय, स्थालं, खानं, गुलाबं, लेगं, तीरं, तुकमं, मुकामं, पातसाह, साहब, हजूरं आदि ।

पंजाबी—कीतयं, धूरयं आदि ।

शब्दों के साथ अनुस्वार लगाने की यह प्रवृत्ति हिन्दी में बहुत पुरानी है । वीरगाथा-कालीन रचनाओं में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दृष्टिगत होती है । इस प्रवृत्ति पर अपना मत प्रकट करते हुए डॉ० हजारो प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है—

“एसो में अनुस्वार देकर छरोनिर्बाह की योजना बहुत अधिक मात्रा में है । रजत भूपनं तनं अलक छुट्टयं मन । पृ० २११२—जैसे छवों में अकारण अनुस्वार डूसे गए हैं । एक कारण तो अनुस्वार देने का यह हो सकता है कि भाषा में संस्कृत की गमक आ जाए । परन्तु यह प्रवृत्ति सिर्फ इतने ही उद्देश्य से होती तो इतना विशाल रूप न धारण करती । वस्तुतः अपभ्रंशकाल में जो प्रकार से अनुस्वार जोड़ने के उदाहरण मिल जाते हैं— (१) मूल संस्कृत में उस पद में अनुस्वार रहा हो और छंद की आवश्यकता के लिए उसकी आवश्यकता अनुभव की गई हो । परवर्ती हिन्दी में ‘परब्रह्म’—जैसे शब्दों में यही प्रवृत्ति है । प्राकृत पिंगल सूत्र के उदाहरणों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है—

ठवि सल्ल पहिल्लो जमर हिहिंल्ली सल्लजुयं पुणु बहू ठिमा (पृ० २१५) में ‘सल्लजुयं’ का अनुस्वार ‘सल्लयुगं’ में आए हुए संस्कृत अनुस्वार का अवशेष है । (२) छंद में एकाग्र मात्रा की कमी रह गई हो और उसके लिए द्विवचाना विधान बहुत प्रचलन नहीं दिख रहा हो जैसे ‘णाय’ (समान)—णाय पुम्बरि सज्जिउ (सं० रा० ५३) । परन्तु यह बात अपभ्रंश कवियों में बहुत अधिक प्रिय नहीं थी । सदृशपत्रक में ‘अभियं करणो’ (३३) जैसे प्रयोगों को बहुत दूर तक नहीं पसीदा जा सकता । ये संस्कृत-स-प्रत्यय परक शब्दों (पुष्कर, प्रियकर) के अनुकरण पर गड़े गए जान पड़ते हैं । पु० प्र० के एसो-छप्पयो में एक जगह ‘अयकर’ (अगह म गहि बाहिमो) देव (स्थिराय अयकर) प्रयोग है जो इसी प्रवृत्ति का चोतक है ।”

गुरु गोविन्दसिंह की भाषा में अनुस्वार देने की प्रवृत्ति का कारण भाषा में संस्कृत की गमक देने का ही अधिक मात्तम होता है ।

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

मुहावरों, लोकोक्तिओं और नीति वाक्यों की दृष्टि से दशम यय की सबसे महत्वपूर्ण रचना चरित्रोपाख्यान है । इसका रचना-विधान लौकिक गृष्टधूमि पर होने के कारण

मुहावरों, लोकोक्तियों और युग की प्रचलित नीति मान्यताओं को इस रचना में बड़ा महत्त्व-पूर्ण स्थान मिला है। अन्य रचनाओं में भी यत्र-तत्र ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं। कुछेक उदाहरण प्रस्तुत हैं—

कुत्ते की मौत मरना—

जो दासी सौ प्रेम पुरख उपावावई ॥

हो भन्त खानु की मृत्यु पर पशुतावई ॥

(चरित्रोपाख्यान)

हिरन का खेर के मुँह में जाना—

आयो है केहरि के मुख में मृग ऐसी कह्यो नृपतो मुनि पायो ॥

(कृष्णवतार)

चमड़े का सिक्का बताना—

ब्याध जीतयो जिन जम मारयो उनै राम भजतार सोई मुहाए ॥

दे मिलो जानकी बात है सिमान की चाम के दाम काहे बत्ताए ॥

(रामावतार)

कान न देना—

कछु न कान राखही । सुमारि मारि भाखही ॥

(विचित्र नाटक)

नीच का संग—

नीच संग कीजै नही सुन हो मीत कुमार ॥

भेड़ पूछ भारी नदी को गहि उतर्यो पार ॥

(चरित्रोपाख्यान)

न छिपने वाली चीजें—

इसक मुसक खाँसी खुरक छिपत छपाए नाहि ॥

घन्त प्रगट हूँ जग रहहि भिस्टि सकल के माहि ॥

(चरित्रोपाख्यान)

धन की महत्ता—

धनि धनि धन को भासीऐ जा का जगलु गुलाम ॥

सब निरखत याको किये सब बल करत सलाम ॥

(विचित्र नाटक)

टूटकर न जुड़ने वाली चीजें—

सब कछु टूटे जुरत है जान लेहु मन मित्त ॥

ए टूटे ना जुरहि एकु सीस भर चित्त ॥

(चरित्रोपाख्यान)

नौकर और स्त्री के लिए एक ही सजा—

चाकर की भर नारि की एके बंदी सजाइ ॥

जिय ते कबहुँ न मारियहि भन ते मिलहि भुलाइ ॥

(चरित्रोपाख्यान)

मधुरी और बिरहणी के वध का सरल उपाय—

मधुरी और बिरहीन के वध को कहा उपाइ ॥

जल पियते बिधुराइयहि तनिक बिखे मरि जाइ ॥

(चरित्रोपाख्यान)

जो पाप से बच नहीं पाते—

एक मदी दूजै तरुन तीजै प्रति धन धाम ॥

पाप करे बिन क्यों बचे, बचे बचावे राम ॥

(चरित्रोपाख्यान)

जो कभी किसी के मित्र नहीं बनते—

रोति न जानत प्रीति की वंसन की परतीत ॥

विच्छू, बिसी, अरु बेसया कहौ कवन के मीत ॥

(चरित्रोपाख्यान)

स्वभाव की एकता—

शिथ, साधु, रस, पदुमिनी इनका इहे मुभाउ ॥

ज्यों ज्यों दुख गाढ़ो परै त्यों त्यों भाये पाउ ॥

(चरित्रोपाख्यान)

गुण

गुरु गोविन्दसिंह की भाषा में माधुर्य, भोज और प्रसाद तीनों ही प्रमुख गुण यथा-स्थान प्राप्त होते हैं। जैसे उनकी भाषा का मूल स्वर भोज है, परन्तु माधुर्य और प्रसाद गुणों से युक्त भाषा पर भी उनका उतना ही अधिकार था यह उनकी रचनाओं में बिखरे हुए अनेक उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है।

माधुर्य

माधुर्य का शब्दार्थ है मधुर होने की विशेषता, मिठास, रोचकता। काव्य गुण के प्रसंग में माधुर्य शब्द का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण किया है, पर सभी मतों का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द का अर्थ सरसता, शिष्टता एवं सुसंस्कृतता से ही है। माधुर्य गुण का सम्बन्ध चित्त को दबीभूत तथा घाह्लादित करने से है, इसलिए उसकी स्थिति शृंगार, कल्याण और शान्त रस में मानी गयी है। साहित्य दर्पणकार के मत से ट ठ ड ढ को छोड़कर क से लेकर य तक के वर्ण तथा मूर्धन्य वर्ण और अन्त्य वर्णों के प्रयोग से माधुर्य गुण का सम्पादन होता है। दशम संघ में मोहिनी अवतार, कृष्णावतार तथा चरित्रोपाख्यान में माधुर्य गुण के प्रचुर उदाहरण हैं। कृष्णावतार में से बारह मासे का एक वियोग चित्र प्रस्तुत है—

बीष शरद स्त के सजनी हम खेलत स्याम सो प्रीत लगाई ॥

भागन्द के प्रति ही मन मैं तज के सग ही बिय की दुपिताई ॥

नारि समे विज कीन बिखै मन की तज के सग संक कन्हाई ॥

वा संघ सो सुखदाइक यो रित स्याम बिना धव भी दुखदाई ॥८७७॥

चंदी के रूप चित्रण का एक मधुर चित्र 'चंदी चरित्र (प्रथम)' में इस प्रकार है—

मीन मुरझाने कंज राजन खिसाने,
भलि फिरत दिवाने बन डोलैं जित तित ही ॥
कीर घट कपोत बिब नोकता कलापी बन,
सूटे फूटे फिर मन चैन हूं न कित ही ॥
दारम दरक गदघो पेख दखननि पात,
रूप ही कात जग कैल रही सित ही ॥
ऐसी गुन सागर उजागर सुनावर है,
सीनो मन मेरी हरि नैन कोर चित ही ॥५७॥

भोज

भोज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप, दीप्ति । काव्य के अन्तर्गत जो गुण सुनने वाले के मन में उत्साह, बीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखता हो वह भोज कहलाता है । इसकी स्थिति बीर, भीमत्स और रौद्र रस में क्रमशः अधिक मानी गई है । इसके लिए वर्णों के भाव और वृत्तीय वर्णों की संयुक्ताक्षरता, ट ठ ड ढ ण आदि का प्रयोग, दीर्घ समास और उदत्तपद संपटना आवश्यक होती है । इस प्रकार भोज में उदात्त भाव तथा कर्कश, क्लिष्ट वर्ण संपटन और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है ।

गुरु गोविन्दसिंह के काव्य का मुख्य स्वर भोज ही है । न्यूनाधिक रूप से उनकी सभी रचनाओं में भोज गुण के उदाहरण प्राप्त होते हैं । विशेष रूप से निम्न नाटक, चंदी चरित्र (द्वय), रामावतार, कृष्णावतार और तिहुकलंकी की अवतार में इसके उदाहरण उपलब्ध होते हैं । यथा—

तनै बीर कोपं बिबलाच्छ धामं ॥
सजे सरत्र देहूँ बसो मुद धामं ॥
सिर सिष के धान धाम प्रहारं ॥
कली सिष सो ह्यस सो मारि डार ॥२२॥

(चंदी चरित्र, द्वितीय)

जुट्टे बीर । जुट्टे तीर । डुनकी डाल । कोहे कालं ॥
थके बोल । बंके बोल । कच्चे सरत्र । धच्चे धरत्र ॥
भुम्मे सूर । भुम्मे डूर । धनकै चारं । बकै मारं ॥
मिडे बरम । दिच्चे चरमं । तुट्टे सगं । उट्टे भग्य ॥

(रामावतार)

प्रसाद

प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, क्षित जाना या विकसित हो जाना । भरत के अनुसार जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहजसाहसता हो, अर्थात् सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, प्रसाद गुण कहलाता है । यह सभी रसों में व्याप्त है ।

प्रकाल स्तुति, विचित्र नाटक, स्फुट छंद आदि अनेक रचनाओं में यह गुण प्रकटता से विद्यमान है। यथा—

प्रानो परम पुरुष पग लागो ॥

सोवत कहा मोह निद्रा मैं कबहुं सुचित हूँ जागो ॥१॥रहाउ॥

घोरन कहा उपदेसत है पसु तोहि परबोध न लागो ॥

सिचात कहा परे बिसियन कह कबहु बिछे रस त्यागो ॥१॥

केवल करम भरम से धीनहु धरम करम अनुपगो ॥

सप्रदु करो सदा सिमरन को परम पाप तबि भागो ॥२॥

जाते दूत पाप नहि भेटै काल जाय तें लागो ॥

जो मुल पाहो सदा सभन को तो हगि के रस पागो ॥३॥

(द० प० पृ० ७१०)

मूल्यांकन

गुरु गोबिन्दसिंह और उनके सम्पूर्ण साहित्य का हिन्दी में आज तक उचित मूल्यांकन नहीं हुआ। यद्यपि हिन्दी साहित्य के सभी प्रमुख इतिहासकारों ने गुरु गोबिन्दसिंह की साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख अपने इतिहास में किया है, परन्तु दशम ग्रंथ में सप्रहीत रचनाओं के अध्ययन और संपादन-प्रकाशन की ओर हिन्दी विद्वानों एवं संस्थाओं ने विशेष ध्यान नहीं दिया। यह उपेक्षा केवल दशम ग्रंथ तक ही सीमित नहीं थी। सम्पूर्ण सिल-साहित्य ही इसका शिकार रहा है। परन्तु यह हर्ष और सतोष का विषय है कि गत कुछ वर्षों से हिन्दी में अनेक अनुसंधानकर्ता गुरु ग्रंथ साहब, दशम ग्रंथ तथा सिल-साहित्य के अन्य भागों के अध्ययन की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं।

गुरु गोबिन्दसिंह के सम्पूर्ण काव्य का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे मुख्य रूप से वीर रस के कवि थे, परन्तु आश्चर्य की बात है कि अभी तक हिन्दी में वीर काव्य पर जितने भी आलोच्य ग्रन्थ निकले हैं उनमें गुरु गोबिन्दसिंह का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

समकालीन वीर काव्य

जिन कवियों का नाम हिन्दी के वीर काव्य के संदर्भ में लिया जाता है उनमें से एक-हो को छोड़कर किसी की प्रमुख साहित्यिक अभिरुचि वीर काव्य नहीं थी और न ही उनके वीर काव्य का नायक कोई ऐसा आदर्श पुरुष था जिसके वीरतापूर्ण कार्यों से कोई प्रेरणापूर्ण आतावरण का निर्माण हो पाता। केशव, मतिराम और पद्माकर आदि कवियों की रुचि तो नायिका भेद तथा शृंगार के अन्य हार्वो-भावों की विवेचना में ही सदैव रही। केवल सयोग और परिपाटीवश उन्होंने उन राजाओं की कथित वीरता का ही वर्णन किया जिनसे उन्हें आश्रय प्राप्त हुआ था। इस प्रकार वीर काव्य की अधिकांश रचना लोग के बसीभूत होकर ही की गई थी। इन वीर काव्यों के नायकों में से बहुत से तो वीर ही नहीं थे और कुछ यदि वीर थे तो उनकी वीरता में लोक सरसण की भावना कम, किसी सुद्र कारणवश अपने प्रतिपक्षी से प्रतिकार लेने अथवा जनता को त्रस्त करने की भावना ही अधिक होती थी। डा० उदय नारायण तिवारी के शब्दों में--'लोकमगल करने वाले वीरों का यशोमान कवि की अखंड-कीर्ति का साधन होता है। किन्तु पथाकर ने वीर रस के लिए एक ऐसा नायक चुना जिसमें वीरत्व की भावना नाम की ही थी। उन्होंने हिम्मत बहादुर को नायक केवल अधिक

धन प्राप्ति की भाशा से ही बनाया था ।^१

यही बात श्रीधर के 'जयनामे' के विषय में भी कही जा सकती है जो उसने फर्रुख-सिंहर की प्रशंसा में लिखा था । "धन-प्राप्ति के लोभ ने पड़कर फर्रुख-सिंहर को काव्य का चरित्र-नायक चुनने के कारण 'जयनामा' एक साधारण कोटि की रचना हो गई है ।"^२ डा० उदय नारायण तिवारी ने 'राज विलास' के रचयिता मान कवि की भी इसी मनोवृत्ति की ओर संकेत किया है ।^३

वीरकाव्य के रचयिताओं में जद बरदाई और भूपण का ही नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने आता है । बादसं की दृष्टि से पृथ्वीराज चौहान को भी लोक मंगलकारी नामक नहीं माना जा सकता । पृथ्वीराज रावों में वर्णित अनेक युद्धों की पृष्ठभूमि पर कोई उच्चतर भावना नहीं है । जद बरदाई चारण कवि थे और चारण कवियों द्वारा अपने माथयदाताओं के युद्धों का प्रशस्ति और प्रतिध्वनितपूर्ण वर्णन करना एक प्रकार से स्वानिधर्म का पालन करना था । उस युग के राजाओं के युद्ध पड़ोसी राज्यों का प्रस्थ करने, राज्य विस्तार एवं सुम्बरियों के भ्रष्टकरण के लिए हुआ करते थे । इनके माथित कवि इन युद्धों में दिलसादी गयी वीरता का चित्रण करते थे ।^४

भूपण का महत्त्व इस दृष्टि से सबसे अधिक है । हिन्दी में वीर रस के प्रचुरी कवि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है । अपने युग के बादसं पुरुष को उन्होंने अपना माथयदाता चुना । और शृंगार और लुप्तमयी युग में वीर रस की अपूर्व कविता का उन्होंने सृजन किया । यह सत्य है कि भूपण ने अपने माथयदाता की प्रतिध्वनितपूर्ण प्रशंसा की और उससे पर्याप्त धन भी प्राप्त किया परन्तु उनका माथयदाता उस युग का एक नेता था और उसके बादसं भी लोकमंगलकारी थे, अतः वह प्रशंसा जीवन में उच्चतर भावों की प्रतिष्ठा करने वाली हुई ।

वैशिष्ट्य

परन्तु गुप्त गोविन्दसिंह का महत्त्व सभी माथय-प्राप्त कवियों से सर्वथा भिन्न है । हिन्दी में वीर रस के वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि पर कोई सांसारिक भाकासा नहीं है । जिन्हें किसी माथयदाता को प्रसन्न नहीं करना है, जिन्हें अपनी कवित्व शक्ति का प्रयोग जीविकोपार्जन के लिए नहीं करता है । साहित्य-सृजन के लिए उनकी एकमात्र 'वासना' 'धर्मयुद्ध का चाह' है । वे उन कवियों में नहीं हैं जो सुरसित स्थानों में बैठ-

१. वीर काव्य, पृ० ४५३ ।

२. वही, पृ० ३३७ ।

३. वर्णन की भ्रमभाविकता से स्पष्ट बात हो जाता है कि वे कवि के दार्ष्टिक शृंगार नदी, केवल परम्परा का पालन करने तथा जीविकोपार्जन के लिए ही लिखे गये हैं ।

(वीर काव्य, पृ० २३२)

४. वीर काव्य कर्त्ताओं में भी कितने ही चरित नायक के अनपेक्षित चुनाव के कारण बंद आते हैं । 'रासो' के रचयिताओं की वीर रस की भाषा शृंगार रस से मिलित है ।

(आ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत भूपण पृ० ६६)

५. दराम कथा भागीरथ की आख्या करी बताए ।

अब वासना नाहि प्रसु भरम युद्ध को चाह ॥

(दराम ग्रन्थ, पृ० ५७०)

कर वीर रस पूर्ण कृतियों की रचना दूसरों को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए करते हैं। गुरु गोविन्दसिंह अपनी कृतियों से दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनसे अधिक स्वयं प्रेरित होते हैं और प्रत्येक क्षण—

१. जूझ मरों रन मैं तजि मैं.....

२. सत्यत सिउ अति ही रन भीतर जूझ मरों कहि साच पतीजै

३. जब भाव की अउष निदान वने अति ही रन में तब जूझ मरों

आदि उदात्त वीर भावनाओं का प्रगटीकरण किया करते हैं।

और यही उदात्त भावना, अन्य कान्य गुणों के साथ संयुक्त होकर उन्हें हिन्दी वीर काव्य के उच्चतम स्तर पर प्रतिष्ठित करती है। गुरु गोविन्दसिंह हिन्दी के ऐसे एकमात्र कवि हैं, जिनका युद्ध चित्रण स्वानुभूतिपूर्ण है।

महामानव रूप

केवल साहित्यिक दृष्टि से ही गुरु गोविन्दसिंह का इतना महत्त्व नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी उनका व्यक्तित्व बड़ा महिमाशायी है। अपने जीवन और साहित्य के माध्यम से उन्होंने सभी सामाजिक विषमताओं का केवल सङ्ग ही नहीं किया बल्कि नये मूल्यों की प्रतिष्ठा भी की। जहाँ वे युद्धरत सैनिक हैं वहाँ वे अपने पक्ष की विजय और परपक्ष की पराजय की कामना करते हैं परन्तु योद्धा से भी ऊपर उठा हुआ उनका मानव रूप है—महामानव रूप—जहाँ वे शत्रु-मित्र, स्वधर्मी-परधर्मी, स्वदेशी-विदेशी किसी भी भेद को स्वीकार नहीं करते। मानव मात्र की समता और सभी में एक ही ज्योति की प्रतिष्ठा में उनकी दृढ़ आस्था है—

कोऊ भयो मुँडिया छन्यासी कोऊ जोगी भयो,

कोऊ ब्रह्मचारी कोऊ जति अनुमानबो ॥

हिन्दू तुरक कोऊ राफजो इमाम धाकी,

मानस की जान सबै एकै पह्चावबो ॥

करता करीम सोई राजक रझीम धोई,

दूसरो न भेद कोई मूल भ्रम मानबो ॥

एक ही की सेव सब ही की गुरु देव एक,

एक ही सरूप सबै एकै जाति जानबो ॥१५॥१६॥

(द० प्र० पृ० १६)

उनकी दृष्टि में मंदिर और मस्जिद में, पूजा और नमाज में, देव भूदेव, यक्ष, गणपति, तुर्क और हिन्दू का अंतर भी कोई भौतिक अंतर नहीं। वह तो जलवायु और किसी देश की अपनी परम्परा का ऊपरी स्तर मात्र है अन्यथा अस्ताह और अशेष तथा पुरान और कुपान में वर्णित सर्वभौम सत्य एक ही है—

देहरा मबीत सोई पूजा घी निवाज धोई,

मानस सबै एक-वै अनेक की भभाव है ॥

देवता मादेव जन्म गन्धर्व तुरक हिन्दू,
न्यारे न्यारे देसन के भेस को प्रमाउ है ॥
एक नैन एक कान एक देह एक धान,
साक बाद मातस भी भाव को रलाउ है ॥
प्रस्ताह प्रभेस सोई पुरान भी कुरान भोई,
एक ही सस्य सबै एक ही बनाउ है ॥

(४० पृ० पृ० १६)

प्रछूत जातियों का युद्ध से तादात्म्य

प्रछूत कही जाने वाली जातियों को अपने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन में जो महत्वपूर्ण स्थान उन्हें दिया इसकी चर्चा इस प्रबन्ध में अनेक स्थानों पर की गयी है। इन प्रछूत जातियों का सहयोग भी उन्हें भरपूर प्राप्त हुआ था। 'वीथ मेट' के लिए अपने भाषकों प्रस्तुत करने वाले पांच व्यक्तियों में चार इन जातियों में से थे। अपने युद्ध प्रसंगों में गुव गोबिन्दसिंह ने बहुत से उपमान धृष्ट वृत्ति से लिये। उनकी रचनाओं में प्रछूत जातियों के कार्य-कलापों से संबंधित उपमान इतनी प्रचुरता से मिलते हैं कि यह निष्कर्ष बड़ी सरलता से निकाला जा सकता है कि गुव गोबिन्दसिंह इन निम्न समूहों के जाने वाले लोगों का तादात्म्य युद्ध कार्यों से स्थापित कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप—

१. चंड के बानन तेज प्रभाव ते दैत अरे जैसे ईद आया ये ॥

(४० पृ० पृ० ११)

२. गूद सने सित लोहू मैं माल कराल परे रत मैं गज कारे ॥
जिउ दरजो जम भूत के सीत मैं बागे अनेक कता करि बारे ॥

(४० पृ० ७५)

३. चंड सभार तबै बलु चारि लयो वहि नारि चारा पर भारयो ॥
ज्यों पुबिन्ना सरता तट जाइ कै लै पटको पट साथ पछारयो ॥

(४० पृ० ७७)

४. चंड प्रचंड कुचंड सभार सभै रत मदि दु दूक करे हैं ॥
मनो महावन मैं थर बुच्छन कटि कै बाझी जु दे कै धरे हैं ॥

(४० पृ० ८५)

५. चंड के सस्य गदा लख हानव रचक रंचक नुह तन म्याए ॥
भूंगर लाय हुलास मनो तब काछी ने पेढते तूत मिराए ॥

(४० पृ० ८५)

६. चंडी की सलवार निगुम को इस तरह धोली है—
मानहु सार की तार लै हाथ बनाइ है साबन को सुबनीयर.

(४० पृ० ८५)

७. कान्हू हनो बलि कै तब ही चतुरंग दसो दिस बीज बगाई ।
सँ किरसान बनो तगुली खब दानन ज्यो नभ बीज उड़ाई ॥

(पृ० २७८)

८. मूसल चक्र गदा गहि कै मु हतै करि कोच उठे बिनगारै ॥
मानो छुहार लिये धन हाथन सोह करेरे को कामु सवारै ॥

(पृ० ४७२)

९. लागत भीस कट्यो तिहको गिर भूमि परयो जसु स्याम उबार्यो ॥
तार कुमार सँ हाथ बिखै मनो चाक ते कुम तुरत उतार्यो ॥

(पृ० ४८०)

अपूर्व संकट काल

गुरु गोबिन्दसिंह जिस युग में उत्पन्न हुए वह भारतीयता के लिए कदाचित्त सबसे बड़ा संकट काल था। इस देश पर विदेशी शासन को स्थापित हुए लगभग ६ शताब्दियों अतीत हो चुकी थी। स्थानीय हिन्दू पर कभी अत्याचार करते हुए, कभी उससे संघर्ष करते हुए और कभी सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण करते हुए यह शासन घावे बढ़ रहा था। घोर-घोरे मुसलमानों में भी दो वर्ग बन गये। एक की धार्मिक कट्टरता को सूफियों की उदार प्रेम भावना ने सहिष्णुता और सह-प्रतिस्त्व की ओर मोड़ा और शरीर चुसरो, मकबर, रहीम, रसलीन, रसखान और दाराशिकोह आदि उदारचेता मुसलमानों की परम्परा का निर्माण हुआ। निगुण सत्ता के उपदेशों की छोटन छाया में हिन्दू और मुसलमान तत्त्व प्राणी समानरूप से मानसिक विधाम पाने लगे। किन्तु यह परम्परा दृढ़तर न हो सकी। मुसलमानों में कट्टरपंथी मुल्ला वर्ग का प्रभाव सदा अधिक बना रहा। दोनों वर्गों के संघर्षों में उदार वर्ग पराजित होता रहा। पञ्चम गुरु अर्जुन पर किये गये नृपस अत्याचारों से सूफी-सत्त मिथी और का हृदय चीत्कार कर उठा, पर उसकी ओर किसी ने कान न दिया। गुरु गोबिन्दसिंह के दो कनिष्ठ पुत्रों को जीवित दोवार में बिने जाने की क्रूर आज्ञा सुनकर मलेरकोटन के मुसलमान नवाब ने शोक-से सिर घुन लिया, परन्तु वह नकारसाने में तूती की आवाज सिद्ध हुई। अन्ततोगत्वा वह वर्ग विजयी हुआ जो कट्टरपंथी था। इस्लाम का प्रचार और प्रसार जिसके लिए महान पुण्य कार्य था और इसके लिए विपत्तियों को सभी प्रकार से पीड़ित करना जिसके लिए सबाद था।

इन वर्गों की औरंगजेब जैसा कठोर और शक्तिशाली नेता मिला जिसने शताब्दियों में, हिन्दुओं के सहयोग से, अजित, सम्पूर्ण मुगल शक्ति को इस देश की संस्कृति, इतिहास और धार्मिक विरासत को मिटाने में लगा दिया। कवि दिनकर के शब्दों में—“औरंगजेब ने खदेड़ कर दारा को भार दासा और बाप को कैद करके यह शुद्ध इतिहास पर बैठ गया। जिस दिन दाराशिकोह मारा गया और औरंगजेब गद्दीनसीन हुआ, सामासिक संस्कृति का कलेजा असल में उसी रोज फटा।”

समन्वय प्रयासों की असफलता

ऐसे अपूर्व संकट काल में, जब संपूर्ण देश में दमन का भीषण चक्र तीव्र भ्रमरावत की तरह चल रहा था देश की जन-शक्ति को संपूर्ण आत्मसंय और प्रमाद त्यागकर

जागना पड़ा और पर्वत की दृढ़ता लेकर उसके मध्य खड़ा होना पड़ा। समन्वय-प्रयास असफल हो चुके थे। बाहर और गुरु नानक, अकबर और गुरु रामदास के सम्बन्धों को तिलाजलि दे दी गयी थी और सामने खड़े थे औरंगजेब और गुरु गोबिन्दसिंह। रात का प्रतिरोध क्षति से किया जाता था। 'अल्लाहो अकबर' के नारे का उत्तर 'सति थी अकाल' के जयघोष से दिया जाता था।

इस प्रकार की परिस्थितियों में गुरु गोबिन्दसिंह ने अपने संगठन को उस प्रदेश में खड़ा किया जो मुगल शासन के जबरों के मध्य अकड़ा हुआ था। गुरु गोबिन्दसिंह ने ऐसा एकम कर आठ-नौसे के राज्यों पर आक्रमण कर एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का कभी प्रयास नहीं किया। यह करना उनके लिए कठिन नहीं था। आठ-पास के पहाड़ी राजाओं को वे कितनी ही बार दराजित कर चुके थे। परन्तु वे जानते थे कि राज्यों का बटना-बिगड़ना अणिक और अस्थायी महत्त्व की बात है। महत्त्व की बात है जनता की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन लाना। ऐसा परिवर्तन, जो युगों-युगों से उनमें बँठी आत्मविश्वासहीनता और हीन भावना को दूर करके उनमें 'सच्चा लाल से अकेले लड़ने' का मर्म उद्गाह भर दे। गुरु गोबिन्दसिंह ने यह कार्य किया। गुरु गोबिन्दसिंह ने केवल युद्ध ही नहीं किये युद्ध के सपूर्ण दर्शन का भी विकास किया।

युद्ध-दर्शन का विकास

गुरु गोबिन्दसिंह और उनके आश्रित कवियों का सम्पूर्ण साहित्य इस युद्ध-दर्शन का सबसे महत्त्वपूर्ण पदार्थ है। उन्होंने सपूर्ण प्राचीन, समथोपयोगी, भारतीय साहित्य का भाषा-नुवाद किया और करवाया। कितना महत्त्वपूर्ण तथा विदाल था यह कार्य! अपने सपूर्ण इतिहास में हमें इस दृष्टि से इसने महत्त्वपूर्ण आयोजन का दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं होता।

उन्होंने अपने अनुयायी संनिकों में केवल युद्ध का नहीं, बर्यं युद्ध का वाव भरा और उनके अन्दर यह निश्वास उत्पन्न किया कि वे जो कार्य कर रहे हैं, वह सामान्य साधारण कार्य नहीं, ईश्वरीय कार्य है। उन्होंने अपने संनिकों को युद्धोपयोगी गणवेश दिया, जयघोष दिया, नाम दिए और आस्था दी। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके देहावसान के पश्चात् कल्पनातीत कष्ट सहते हुए, अपने शिरो के लिए अस्सी अस्सी रुपये का मूल्य बंधवाते हुए जगतों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में भटकते हुए भी उन्होंने आत्मविश्वास और अपनी प्रतिम विजय के उस नदीदीप को बुझने नहीं दिया जिसकी ज्योति गुरु गोबिन्दसिंह ने स्वयं जलाई थी।

१. 'सति थी अकाल' 'अल्लाहो अकबर' का वाक्य जैसा लगता है और सिखों ने गुरु को मध्य मानकर एक प्रश्न से गो-अवस्था की शक्ति का अर्थ निकाला था।

(संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ३२०)

२. अदम रक्षा में लड़ाई जो राधा प्रताप और शिवजी ने भी लड़ी, किन्तु वे युद्ध का दर्शन नहीं निकाल सके। सिखों ने दर्शन भी निकाला और सिलगढ जैसा एक संगठन भी जिसमें एक ही व्यक्ति सारे सम्प्रदाय का राजा और गुरु, दोनों होता था।

(संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ३१६)

सत्कालीन परिस्थिति—अतीत के प्रकाश में

यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि गुरु गोबिन्दसिंह ने अपना युद्धाक्रोश मुसलमानों के विरुद्ध नहीं तुर्कों के विरुद्ध प्रदर्शित किया है, जिन्हें उन्होंने मलेच्छ कहकर भी पुकारा है। यही विशेषता हमें भूपण में भी दिखाई देती है। उनका विरोध भी मुसलमानों से न होकर तुर्कों से है। वस्तुतः उस युग में 'मुसलमान' शब्द जहाँ धार्मिक विश्वासों की महत्ता रखता था, वहाँ 'तुर्क' शब्द उस राजनीतिक शक्ति का परिचायक था जिसके विरुद्ध गुरु गोबिन्दसिंह और पिताजी को युद्ध करना पड़ रहा था। अनेक मुसलमान गुरु गोबिन्दसिंह के मित्र और स्नेही थे। सिंदौरा के पीर बुद्ध शाह का भगानी के युद्ध में उनकी सहायता करना इतिहास-प्रसिद्ध ही है। घोर सकट काल में उनकी सहायता करने वाले मबीखान, गनीखान, काजी पीर मुहम्मद और राय काल्हा आदि सज्जन मुसलमान ही थे।

तुर्क जाति के लोगों ने किस प्रकार मुसलमान-संस्कार पर अपना प्रभाव स्थापित कर मरबी और ईरानी जाति के लोगों को नेतृत्वहीन कर दिया, इसका विवेचन दिनकरजी ने 'संस्कृति के चार अध्याय' में किया है (पृष्ठ २२६-२७)। उन्हीं के शब्दों में—“मतएव समझना चाहिए कि जिस मुसलमान (महमूद गजनवी) के कारण इस्लाम भारत में उतना बदनाम हुआ वह धर्म कम, तुर्क या हूण अधिक था और मरबी तथा ईरानी संस्कृतियों की उदारता उसमें नहीं थी।” गुरु गोबिन्दसिंह ने सत्कालीन हिन्दू-तुर्क संघर्ष को भारत के प्राचीन देवासुर सङ्ग्राम की परम्परा का ही एक अंग माना। अन्य अवतारों में साथ ही जहाँ उन्होंने अपने आपको भी उसी अवतार परम्परा की एक कड़ी मानकर अपने जीवन का उद्देश्य—

परम चलापन सत उधारन,

दुष्ट सभन को मृत उपारन ।

रखा वहाँ दूसरी ओर उन्होंने पठानों, मुगलों, सैयद और शेखों की उसी आसुरी परम्परा का अनुवर्ती माना जिसके साथ इस देश की राष्ट्रीय शक्ति का सघर्ष युगों-युगों से चला आ रहा था। 'चरित्रोपाख्यान' के अन्त में लगभग चार सौ पंक्तियों में 'दीर्घदाढ़' नामक असुर से महाकाल के युद्ध का वर्णन किया गया है। महाकाल जब सभी असुरों का संहार कर देते हैं तो वह निष्पापर (दीर्घदाढ़) अपनी औघामि से पठानों, मुगलों और सैयद-शेखों का निर्माण करता है—

इह बिचि भए सस्र जब कीना ॥

असुरन कोष अमित तब कीना ॥

कापत अधिक चित्त मो गए ॥

सस्र अस्त्र लै धावत भए ॥१६७॥

ज्वात तजी करि कोष निष्पापर ॥

तिन ते भए पठान धनुष पर ॥

पुनि मुख ते उलका जे काढे ॥

सावे मुगल उपजि ने ठाढे ॥१६८॥

पुनि रिखितन तिन स्वास निकारे ॥
 सैयब सेख गए रिस वारे ॥
 घाए घास्त्र घास्त्र कर लेंके ॥
 तमकि तेजरखु तुरी नपेके ॥१६६॥
 छान पठान बुके रिस कै कै ॥
 कोपि कृपान नगर कर सैंकै ॥
 महाकाल को करत प्रहारा ॥
 एकन ऊपर तरीम उपाय ॥२००॥

(६० प्र० पृ० १३७३)

और इस प्रकार आगे के २०० छन्दों में महाकाल का युद्ध पठानों और मुगलों से ही होता है ।

महाकाल के इस युद्ध का उद्देश्य बस एक ही है, दुष्टों का संहार और संतो की रक्षा—

इह विधि कोप काल जब भरा ॥
 दुष्टन को छिन मैं बधु करा ॥
 भागु हाथ है साथ उबारे ॥
 सब भनेक छिनक मो दारे ॥२७६॥

(६० प्र० पृष्ठ १३७६)

गुरु गोविन्दसिंह का संघर्ष भी तो इन्हीं मुगलों-पठानों से ही था । पहले उन्होंने महाकाल से इनका संहार करवाया, फिर उसी काल से उन्होंने अपनी रक्षा और अपने शत्रुओं के संहार की भी प्रार्थना की—

हमरी करो हाथ दै रच्छा ॥
 पूरन होइ बिस की इच्छा ॥
 × × ×
 हमरे दुष्ट सभ तुम पावहु ॥
 भागु हाथ दै मोहि बधावहु ॥
 × × ×
 सेवक सिख हमारे तरियहि ॥
 छुनि छुनि सज हमारे मरियहि ॥
 × × ×
 हूजो सदा हमारे पन्धा ॥
 सी प्रसि भुज जु करिवहु रच्छा ॥

(६० प्र० पृ० १३८६)

हिन्दू शक्तियों का समन्वय

इस ऐतिहासिक संघर्ष की तैयारी के लिए गुरु गोविन्दसिंह ने सभी हिन्दू-शक्तियों का समन्वय किया । क्षत्री, शक्तो, वैष्णवों द्वारा समाहत साहित्य का अडाबूबक भाषानुवाद

करना तथा करवाना इस समन्वय प्रयास का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुरु गोबिन्दसिंह जैसी बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्तित्व हमे तत्कालीन भारतीय इतिहास में दूसरा नहीं दिखाई देता। डा० नगेन्द्र का यह मत उचित नहीं ज्ञात होता कि उस युग में उत्तरी भारत ने घोरंगजेब को छोड़ कोई भी प्रथम थैली का व्यक्तित्व नहीं उत्पन्न किया।^१ घोरंगजेब के व्यक्तित्व को प्रथम थैली का व्यक्तित्व कहना इतिहास का उपहास करना है। जिस व्यक्ति ने अपनी भद्ररक्षिता एवं धार्मिक उन्माद में घाबर पाँच पीढ़ियों से जमे मुहम्मद साम्राज्य के लिए पग-पग पर शत्रु उत्पन्न कर लिए और अंत में मुगल साम्राज्य के विनाश का कारण बना, जिसने न जीवनभर स्वयं किसी पर विश्वास किया और न किसी को अपनी प्रकार अपने विश्वास में ले सका, जिसके कुटिल व्यक्तित्व का निर्माण पिता (घाहूजही), भाई (शारा और मुराद) तथा पुत्र (मुहम्मद अकबर) के विनाश पर हुआ, उसके व्यक्तित्व को प्रथम थैली का व्यक्तित्व कैसे कहा जा सकता है? स्वयं डा० नगेन्द्र ने उसी गृह्य पर उसके व्यक्तित्व की अपूर्णता की ओर संकेत किया है—“स्वयं घोरंगजेब भी सकल राजनीतिज्ञ नहीं था। अकबर और उसके सचिव भगवान दास, टीकराम आदि की राजनीतिक योग्यता की इस युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।”

गुरु गोबिन्दसिंह के व्यक्तित्व के मूल्यांकन की ओर ध्यानेषकों का ध्यान नहीं गया, यह बहुत स्वाभाविक है। उनके व्यक्तित्व-प्रदर्शन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन उनका सम्पूर्ण साहित्य अभी तक अधकार के वर्त में पड़ा रहा है। अब, जब उनके साहित्य का मूल्यांकन हो रहा है, उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का समुचित मूल्यांकन भी संभव बन पड़ेगा।

१. रीतिकाल की भूमिका, पृष्ठ ८.

गुरु गोविन्दसिंह के दरबारी कवि

गुरु गोविन्दसिंह के दरबार में ५२ कवियों का होना प्रसिद्ध है, इन सभी कवियों का परिचय और कृतियाँ तो आज उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु जो कुछ प्राप्त है उसके इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गुरु गोविन्दसिंह ने अपने चारों ओर किस प्रकार के साहित्यिक वातावरण का निर्माण किया था। 'गुरु गोभा' के रचयिता सेनापति ने गुरु गोविन्दसिंह की सभा में परम मुजान लेखको की उपस्थिति की पुष्टि की है—

गुरु गोबिन्द की सभा महि, लेखक परम मुजान ।

कहते हैं कि उनकी राज्य सभा में आश्रित कवियों द्वारा जो ग्रन्थ तैयार करवाए गये थे, उनका बचन नौ मन था और उस विद्याल सग्रह को 'विद्या सागर' या 'विद्याधर' कह कर पुकारा जाता था। परन्तु आनन्दपुर के अतिथि युद्ध के पश्चात्, जिसमें गुरु गोविन्दसिंह को परिस्थितियों से बाध्य होकर नगर त्यागना पड़ा था, मुगल सेनाओं की बूट में उस विद्याल साहित्य संग्रह का अधिकांश भाग हथ-उपर बिखर गया ॥ नष्ट हो गया। भाई संतोष सिंह ने अपने मुद्रसिद्ध ग्रंथ 'सूरज प्रकाश' में इस बात का उल्लेख किया है—

बावन कवी हुजूर गुरु रहति सदा ही पास ।
 भाई जाहि मनेरु ही कहि अब, लें धन रास ।
 तिन कवियन बाणी रची लिख कायद तुलबाय ।
 नौ मणु होए तोल महि सुखम तिसत लिखाइ ।
 विद्याधर' तिस ग्रन्थ को नाम धर्यो करि प्रीत ।
 माना विध कविता रची रत्न-रस नौ रस रीत ।
 मण्यो जग गुरु सग बड़ रह्यो ग्रन्थ सो नीच ।
 निरसे आनन्दपुर ठग्यो बूट्यो पुन मिल नीच ।
 प्रियरु-प्रियक पल्ले हुते नुट्यो सु धन बिखेर ।
 इक बत्त रह्यो न इम मयो त्रिसेते मिल्यो ॥ केर ।

(पृष्ठ १ पन्ना ५२)

गुरु गोविन्दसिंह के देहावसान के पश्चात् उनकी रचनाओं की खोज प्रारंभ हुई। राम प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में भाई कबी सिंह द्वारा गुरु-पान्थों, सात सूरों को लिये गये एक पत्र का उल्लेख है जिसमें उन रचनाओं के खोज की चर्चा की गयी है। यह आभासिक ही है कि गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं को उनके शिष्यों ने अधिक लगन एवं उत्साह से ढूँढा एवं संघटित किया होगा। उनके आश्रित कवियों की अधिकांश रचनाएँ या तो नष्ट हो गयीं या संयत्न के मार्ग में पड़ी रहीं। भाई संतोष सिंह ने 'गुरु प्रताप सूच' ग्रंथ में लिखा था कि

भानदपुर की नूट के पश्चात् बासठ पृष्ठ दोष बच गये थे' ।

लगभग तीस वर्ष पूर्व पंजाबी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार चाई बीर सिंह जी ने भानदपुर के खालसा समाचार में 'श्री गुरु गोविन्दसिंह जी का विद्या दरबार शीर्षक' से एक लेख प्रकाशित किया था जो बाद में पुस्तककार भी प्रकाशित हुआ । इस लेख में कुछेक कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया था ।

गुरु गोविन्दसिंह के कुछेक कवियों का उपलब्ध परिचय यहां इस भांति से दिया जा रहा है कि हम दिखा में व्यापक दोष की संभावनाओं की कुछ पृष्ठभूमि तैयार हो सके ।

सेनापति

गुरु गोविन्दसिंह के ग्रथित कवियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान सेनापति का है । गुरु दरबार का कदाचित् यही एक मात्र कवि है जिसकी गुरु गोविन्दसिंह के जीवन पर रचित रचना 'गुरु शोभा' पूरी की पूरी उपलब्ध है । इस अध्ययन में 'गुरु शोभा' की चर्चा अनेक स्थानों पर की गयी है । कवि का आत्म परिचय उपलब्ध नहीं है, परन्तु उनकी रचना 'गुरु शोभा' जहाँ एक ओर ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है वहाँ वाक्य गुणों की दृष्टि से भी उसका पर्याप्त महत्त्व है ।

'गुरु शोभा' के अतिरिक्त सेनापति ने चाणक्य नीति का भाषानुवाद भी किया था । इसका उल्लेख उसने स्वयं इन शब्दों में किया है—

गुरु गोविन्द की सभा महि लेखक परम सुजान
चाणक्य भाषा करी कवि सेनापति नाम

'गुरु शोभा' में गुरु गोविन्दसिंह के ध्येयचिह्न की प्रशंसा करता हुआ कवि कहता है—

कलि में करनहार निरकार कलाधार,
जगत के उबारवे को गोविन्दसिंह प्रायो है ।
भसुर संधारवे को दुरजन मारवे को,
सकट निवारवे को खालसा बनायो है ।
निंदक को निंद दी सिख दी सिखन को,
ताके महातम ते रेन दिवस ध्यायो है ।
खालसे के सिखन की निंदकू जो निंद करे,
जान बूमि नरक परै ऐसे बतायो है ।

गुरु गोविन्दसिंह के अष्ट पुत्र मजीत सिंह के चमकोर के युद्ध में प्रदत्त रण-कौशल की चर्चा कवि इस प्रकार करता है—

दुटके सखि दुई मूढ़ परी गद्दी तरवार दस बहुत मारे ।
एकके सीस धरि दुइदुकरे करि दुइके सीस धरि करत चारे ॥
भात इह पूर परवार दीने कई रक्त दरीमाउ में परे सारे ।
गिरे त्रिकसल बेहाल सुख कछु नहीं परे रण माहि सब कुछ बिचारे ॥

१. नादठ पने नहीं ते रखो भानदपुर माहि ।
तिन ते लिखे कविच्छु गुरु जसु सन्यो बाहि ॥

अलीराय —

अलीराय की रचना 'जंगनामा थी गुरु गोबिन्दसिंह' भी पूर्ण रूप से उपलब्ध है। अपने जंगनामे में कवि ने उल्लेख किया है कि गुरु गोबिन्दसिंह ने इनका स्वागत नग, कचन, भाभूषण और हुक्मनामा देकर किया था—

अलीराय गुरु से मिले, दीनी ताहि भसीस ।

भाउ कह्यो मुख भापने, बहुर करी बखसीस ॥१॥

नग कंचन भूषन बहुर, दीने सतिगुर एह ।

नामा हुकम लिखायकै, दीनो सरस सनेह ॥२॥

इस रचना में कवि ने गुरु गोबिन्दसिंह और मुगल सेनापति प्रहोमल्ल के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है। गुरु गोबिन्दसिंह के शौर्य की प्रशंसा करता हुआ कवि कहता है—

तेग बली सी गोबिन्दसिंह, चढ़े रण को मन को जु हुलासा ।

'राह' रहै ठहिराह सु को नर, चाधन मैं भुज को भरवासा ।

लोह के तेज तैं कोह भवेज तैं, घाह परं गरि को भयवासा ।

मूकत यों मुख सूरज के, घन घोर को सोर सुने जु जवासा ॥

अलीराय कई स्थानों पर गुरु गोबिन्दसिंह के हिन्दु-रक्षक रूप की ओर संकेत करता है, लगभग उसी तरह जैसे भूषण ने बिवा जी के लिए किया है—

धनुष चक्र लम्बा धरै, हिन्दू पति सुलतान ।

सोढ बंश भवतार हो, गोबिन्दसिंह बलवान ॥

और मृत भूमत मर्तग बिद बल बाह के ।

को कवि सके सराहि, हिंदूपति नाह के ॥

हिंदू पति गुरु भाप सिंह गोबिंद हैं ।

जन मयवा शब्दो गुराक सूर संग बिन्द हैं ॥

हंसराज

हंसराज ने गुरु गोबिन्दसिंह की भावानुसार महाभारत के कर्णपर्व का अनुवाद किया था। यह कार्य उसने मार्ग शीर्ष बंदी दुब सवत १७५२ को प्रारम्भ किया था, जिसका वर्णन कवि ने स्वयं किया है—

सवत सत्रा से बरत माथन बीतनहार ।

मारण बदि तिथि दूज को ता दिन मंगलवार ।

हंसराम ता दिन कयो करन परब प्रारम्भ ।

जब वह यह कार्य सम्पन्न कर चुका तो उसे गुरु गोबिन्दसिंह ने पुर्याप्त धन देकर पुरस्कृत किया। कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

प्रियम कृपा करि राख कर गुरु गोबिन्द उदार ।

टका करे बखसीस तब मोको साठ हजार ।

ताको भाषमु पाइके करण परब मैं बीन

भासा भरष बिचिन कर सुने सुकवि परबोन

गुरु गोविन्द सिंह की प्रशंसा करता हुआ कवि एक स्थान पर कहता है—

चारो चक्र सेवै गुरु गोविन्द तिहारे पाइ, मेरे जाने प्राय तू ही दूजो करतार है ।
प्रबल प्रचंड खंड-खंड महि मंडल मे, साचो पतिप्राह जाको सिर भार है ॥
कामना के दान दान जाकी हसराम कहै, परम धरम देखे दिविधि विचार है ।
परम उदार पर गीर को हरनहार, नोन जाने कोने भात लीनो भवतार है ॥

गुरु गोविन्द सिंह के सैन्यदल की चढ़ाई का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

हुल्लति अमर भरेस पति हृत्पहि हल्लै ।

मुसत साहर खलल सक भुष धाम न पल्लै ।

खलक खल खलमलति भल भयहि तिखोक महि ।

फलक पैल गड लेत हेत हुंकति मुजग महि ।

कहि हसराम सति सिमरको सकच रहित दिगपाल तबि ।

घसममत धरन दल भार ते सो बिरचराह गोविन्द अबि ॥

अमृतराय

भाई बीरसिंह जी ने लिखा है कि अमृतराय साहोब का रहने वाला या श्रीर इतने महाभारत के सभा पर्व का भाषानुवाद किया था । यह अनुवाद पटियाला के राजकीय पुस्तकालय में है । गुरु गोविन्दसिंह के व्यक्तित्व में नव रसों का आरोप करता हुआ कवि कहता है—

प्रिया प्रेम से छिगारी हास्य से विनोद भारी,

शौनन मे कष्ट अमृतसारी सुख दीनो है ।

कीनो धरि रुई मुंड रुई रस भयो भद्र,

पीजन पुषारन मे कीररस कीनो है ॥

दक सुन लक भयभीत शत्रु शम निदा,

विक्रम प्रबल अद्भुत रस लीनो है ।

बहुत ज्ञान सम रस अमृत बिराजै सदा,

सो गुरु गोविन्द राय नबोरस भीनो है ॥

गुरु गोविन्दसिंह की उदारता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

जहाँ सर जाऊँ अति आदर रहा ते पाऊ,

तेरे गुन धन कउ भयाऊ गनै सेख जू ।

हीर भीर मुक्ता जे देखि दिन प्रतिदान,

तिन देख देख अभिलासत धनेस जू ।

गुनन में गुनी कवि अमृत पढ़ैया मेरी,

जब रनै हेरो प्यार की जै अमरेख जू ।

सो गुरु गोविन्दसिंह छीरनिध पार बई,

कीरत तिहारी तुम कहिके सदेख जू ॥

मंगल

मंगल कवि को गुरु गोविन्दसिंह ने महाभारत के सत्य पर्व के भाषानुवाद का कार्य

सौम दिया था । इस पर्व का अनुवाद उसने संवत् १७५३ वि० में किया । इसे नी गुरु गोविन्द-सिंह से कार्य के पारिधमिक के रूप में प्रबुद्ध सम्पत्ति प्राप्त हुई थी । इस बात का उल्लेख कवि ने स्वयं किया है—

गुरु गोविन्द मन हरख ह्वै मंगल लियो बुलाई ।
 सत्य परब भासा करी लीजै तुरत बनाइ ॥
 संवत् सथह सैं बरख जेपन बीतन द्वार ।
 माधव रितु तिमि जोदसी ता दिन मंगलवार ॥
 सत्य परब भापा भयो गुरु गोविन्द के राज ।
 भरख खरख बहु दरख दै करि कवि जन को काज ॥
 जो तो परन भक्तसु चिरि-बद सूर सुर इव ।
 तो तो चिरजोबं जगत साहिब गुरु गोविन्द ॥

मंगल तो गुरु गोविन्दसिंह को पूर्ण ईश्वरवतार ही समझता था । उनके व्यक्तित्व के महत्त्व का वर्णन करता हुआ यह कहता है—

गूरन पुरख भवतार घान चीर घाय,
 जाके बरनार मन चितवे सो पाइए ।
 घटि घटि वासी भविनासी नान जाको जग,
 करता करनहार सोई दिखपाइए ॥
 नोमो गुरु नन्द जय बंद, वेग त्याग पूरे,
 मंगल सुकवि कहि मंगल सुपाइए ।
 आनन्द को दाता गुरु साहिब गोविन्द राइ,
 पाई जो आनन्द तो घनन्दपुर पाइए ॥

सुदामा

भाई वीरसिंह जी के मतानुसार सुदामा नामक कवि कुन्देलखड का निवासी था । निर्धनता के प्रकोप से पीड़ित हो अपने दुर्दिन व्यतीत कर रहा था, उसने गुरु गोविन्दसिंह का यश सुना । सुदामा गोविन्द से मिलने चा गया मानो महाभारतकालीन सुदामा धीर गोविन्द का यह पुनर्मिलन हो । गुरु गोविन्दसिंह को सुदामा ने अपने निम्न कवित्त से उसी प्रसंग का स्मरण कराया—

एक संघ पड़े भवतका सदीपन के,
 सोई सृष्ट घाई तो कुलाइ बूझी बामा मैं ।
 पुंगीफल होत तो प्रसीस देतो नाथ जी को,
 तंदुल सैं दोजे बाध नीजें पटे जामा मैं ।
 दोन दुषार मूनि के दयाल दरबार मिले,
 एनो कछु दोनो पाई भयनन सम्या मैं ॥
 प्रीति करि जानै गुरु गोविन्दसिंह के माने,
 तखे यहै तू गोविन्द यहै बामन सुदामा मैं ॥

कुवरेश

‘गुरु प्रताप मूर्य’ के रचयिता महाकवि भाई सतोप सिंह ने लिखा है कि कुवरेश हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि केशव दास का पुत्र था। कहते हैं कि श्रीरघुदेव के शासनकाल में इसके बन्नात धर्म परिवर्तन वा प्रयास किया गया, परन्तु कुवरेश किसी प्रकार यहाँ से भाग निकला और गुरु गोबिन्दसिंह के आश्रय में पहुँचा। इस बात का उल्लेख उसने अपनी निम्नलिखित रचना में किया है—

मुना निषादन को तुम जान ।
सदा निषादन के बड़ मान ॥
महो नितानन के तुम जान ।
मम सोया को कथं ज्ञान ॥
तुरक तेजते बिन कम हिन्दू ।
धर्म बिनामत मेतत विन्दू ॥
महाबास ते मैं बलि मायो ।
बहित भापनो धरम बचायो ॥

कुवरेश के आचार्य केशव दास के पुत्र या गोत्र होने में पर्याप्त सबूत है। डा० विजयपाल सिंह ने अपने दोम ग्रंथ ‘केशव और उनका साहित्य’ में केशव का जो पद्य वृत्त दिया है, उसमें कुवरेश नाम का कहीं उल्लेख नहीं है।

कुवरेश गंगा यमुना के मध्य बरीशाम का निवासी था। इस बात का उल्लेख उसने स्वयं किया है—

गुरु गोबिन्दसिंह नरिन्द है तेय बहादुर बद,
जिनते बीबठ है सकत बूतल कवि सुप प्रिन्द ।
नदी सनुद्रम सीरहहिं भुब धनन्वपुर नाम,
गुरुगोबिन्द नरिन्द के राजत सुभग सुधाम ॥
मंगा यमुना बीच में बरीशाम को नाम,
तहा मुकवि कुवरेश को नास करे को पाम ॥

गुरु गोबिन्दसिंह ने कुवरेश को महाभारत के द्रोणपर्व का भाषानुवाद करने का काम सौंपा था। कवि ने संवत् १७५२ वि० में यह कार्य प्रारम्भ किया—

सवत सत्रह सै अधिक वासन बोये धीर ।
ता मैं कवि कुवरेश यह कियो पय को धीर ॥

हीर कवि

हीर कवि की रचनाओं के जो उदाहरण उपलब्ध हैं, उनसे लगता है कि गुरु गोबिन्दसिंह की भाव-भूमि की इस कवि ने अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक महारत से समझा था। इसकी रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गुरु गोबिन्दसिंह की प्रेम्ण तैयारी तथा उनके मुक्तों को इसने ध्यानपूर्वक देखा और उसमें गहरी रुचि ली थी। इस कवि की अधिकांश कविता कोरी प्रशस्ति मात्र नहीं है, बरन् उसमें मुद्द और मुद्द से संबंधित उपकरणों का ही अधिक प्रयोग है।

गुरु गोविन्दसिंह के नगाडों की चोट का वर्णन करता हुआ कवि कहता है —

कल नहि परत बिकल देस बगस को,
पलक न लागै पल रूम साम सामनी ।

गोलकुंड कंठित नगारनि की धुन सुनि,
बीजापुर बन्दर बसत वन जामनी ॥

प्राप्तमान दहल दहल गिरयो लक हीर,
बरो में दबत फिरै दसन जिउ दामनी ।

तेरे डर गोविन्द मृगन्द गुरु धरिनि की,
टोला टोला जाइ सो खटोला मार्गे भामिनी ॥

बुष्टों का दत्तन करने वाली तलवार का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

नाहर समान भुकि भरि बुबिन्दसिंह,
खग यहि खड्ग कीनो खलन की सोपरी ।

हने घने घोर पमचान के घमंड कीनी,
धाइल धुमति धाइलन की धराधरी ॥

रत्नके कुंडते निकस काली कुल ठाडी,
उपमा बढ़ी हे हीर भभिपति ते खरी ।

बल दस माघ रगुनाथ को बनाई मन,
मानो सीम सोंह दै हूतासन ते विस्सरी ॥

गुरु गोविन्दसिंह की सेना के सामर्थ्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

उडत गरद डर भान मान मुरपत न बहूत मन ।
नीर धीर नए इक्क करक दुदुटत उपवन वन ॥

मचन कहल फिर सिध बिष दहलत बलत डर ।
गिगिट उकुष रह्यो नाग कमठ को पपक बिकट भर ॥

मन होर चढ़त हृदवान हृद रिमपाल कप बानरी हतत ।
गोविन्दसिंह दल चढ़त जब अतल बिलत मूतल वनत ॥

सुन्दर

इस कवि विशेष का परिचय और काव्य कृतियों का पर्याप्त ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है । गुरु गोविन्दसिंह की प्रशस्ति में लिखे निम्नलिखित दो छंद प्राच्य हैं—

साधन के सिद्ध सारणवत समर सिधु,
सुधाधर मुंदर सरस पद पायो है ।

कुन को कलस कवि कामभा को काय तरु,
कोप कोए काल कवियन मुन पायो है ।

देवन मे दानव मे मानव मुनिनि है मे,
जाको उस जाहर जहान पति पायो है ।

तेग साचो देग साचो गुरमा सरन साचो,
साचो पात्रिसातु गुरु गोविन्द कह्यो है ॥

×

×

×

वेदन यहि साम सुनो सिधु मिरजाद मेरु,
 मढल मही में गुरिभाई गुन गाए हो ।
 सरम के सागर सपूजन के छिरमौर,
 सुंदर सुषाघर छे मुन्दर गनाए हो ॥
 रघन मे दान बानि बानी हरीचंद कीसी,
 बिदत बिनय बड़े बस चलि आए हो ॥
 तेज को तरनि तरवार को परसराम,
 गुरनि यहि ऐसे गुरु गोविन्द कहाए हो ॥

इन उल्लिखित कवियों के अतिरिक्त भी कुछेक कवियों की स्पष्ट रचनाएँ प्राप्त होती हैं, जिनका गुरु गोविन्दसिंह के दरबार में सम्बन्ध था। भाई बीरसिंह जी ने अपनी पुस्तिका 'गुरु गोविन्दसिंह जी दा बिद्या दरबार' में इन कवियों के अतिरिक्त भासासिंह, मुत्सद्दी, बंदन, बन्नासिंह, बालम, शारदा, बैराग, रोशनसिंह, भाई नन्दसाल (फरसी कवि) और दहिफण आदि कवियों का उल्लेख किया है।

सहायक ग्रन्थों की सूची

हिन्दी

१. आचार्य केशवदास
२. आचार्य भिसारीदास
३. उत्तर भारत की संत परम्परा
४. कविवर बिहारी
५. कबीर
६. कबीर साहित्य की परख
७. केशव की काव्यकला
८. केशव और उनका साहित्य
९. गुरुकुल
१०. गुरु ग्रंथसाहब
११. गुरु प्रथ दर्शन
१२. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य
१३. चंदबरदाई और उनका काव्य
१४. छंद प्रमाकर
१५. तसव्युफ भषवा सूफीमत
१६. तुलसीदास और उनका युग
१७. देव और उनकी कविता
१८. पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त
१९. प्रथम जा
२०. बिहारी
२१. भूपण
२२. भारतीय संस्कृति का इतिहास
२३. भक्ति का विकास
२४. भाषाभूषण
२५. भारतीय संस्कृति को गोस्वामी तुलसीदास की देन
२६. भारतवर्ष में जाति भेद
२७. मानस की रामकथा
२८. रामचरित मानस
२९. राम कथा
३०. रीतिकाल की भूमिका

- डा० हीरानाथ दीक्षित, स० २०११ वि०
- डा० नारायण दास खन्ना, स० २०१२ वि०
- पं० परशुराम चतुर्वेदी, स० २००८ वि०
- श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर, स० १९५३ ई०
- डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, स० १९४२ ई०
- पं० परशुराम चतुर्वेदी, स० २०११ वि०
- पं० कृष्ण शंकर गुप्त, संवत् २००६ वि०
- ड० विजयपाल सिंह, स० १९६० ई०
- श्री मैथिलीशरण गुप्त स० २००४ वि०
- शिरोमणि गुरुदास प्रबन्धक कमेटी, प्रमृतसर
- डा० जयराममिश्र, स० १९६३ ई०
- डा० हरिभजनसिंह, स० १९६३ ई०
- डा० बिपिन बिहारी त्रिवेदी, स० १९५२ ई०
- श्री जगन्नाथदास भानु, स० १९५२ ई०
- भा० चन्द्रवर्मा पाण्डेय, स० १९४५ ई०
- डा० राजपति दीक्षित, स० २००२ वि०
- डा० नगेन्द्र, स० १९४२ ई०

- श्री लीलाधर गुप्त
- डा० मुन्शीराम शर्मा, स० १९६० ई०
- पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, स० २०१६ वि०
- पं० विश्वप्रसाद मिश्र, स० २०१० वि०
- श्री हरिदत्त बेशलकार
- डा० मुखीराम शर्मा, स० १९६० ई०
- महाराज जसवन्तसिंह, टीका पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र

- नलदेवप्रसाद मिश्र
- भा० सितिज मोहन सेन
- पं० परशुराम चतुर्वेदी, स० १९५४ ई०
- गो० तुलसीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर
- फा० कामिष बुल्के
- डा० नगेन्द्र, स० १९४९ ई०

३१. रामायणकालीन समाज
३२. रामायणकालीन संस्कृति
३३. वीर रस का सांख्यीय विवेचन
३४. वीर काव्य
३५. वीर बैरागी
३६. सिवाजी
३७. श्री प्रेम सुधा-सागर
३८. संस्कृति के चार अध्याय
३९. वतसाहित्य
४०. मूर और उनकी साहित्य
४१. मूर साहित्य और भारतीय साधना
४२. संस्कृत साहित्य का इतिहास
४३. मूर की भाषा
४४. हिन्दी साहित्य का इतिहास
४५. हिन्दी साहित्य का बालीचनारमक इतिहास
४६. हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास (पष्ठ भाग)
४७. हिन्दी साहित्य कोश
४८. हिन्दी साहित्य का मतीत (दो भाग)
४९. हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास
५०. हिन्दी नवरत्न
५१. हिन्दी साहित्य का प्रादिकाल
५२. हिन्दुत्व
५३. हिन्दी छंद प्रकाश
५४. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय
५५. हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि

पंजाबी

१. कोश दशम ग्रंथ
२. गुरु घोसा
३. गुरु दाबद भलकार
४. गुरु छंद दिवाकर
५. गुरु शब्द रत्नाकर
६. जीवन कथा गुरुगोविन्दसिंह

- श्री दा० ना० व्यास, सन् १९१८ ई०
- श्री दा० ना० व्यास, सन् १९१८ ई०
- श्री बटेकृष्ण
- डा० जदयनारायण तिवारी, स० २००५ वि०
- भाई परमानन्द
- डा० जदुनाथ सरकार
- गीता प्रेस, गोरखपुर
- श्री रामधारीसिंह दिनकर
- डा० सुदयनसिंह मजीठिया
- डा० हरिवसन्तल शर्मा, स० २०१५ वि०
- डा० मुनीराम शर्मा
- श्री काहूयालाल पोद्दार
- डा० प्रेमनारायण टंडन
- डा० रामचन्द्र शुक्ल, स० २०१५ वि०
- डा० रामकुमार वर्मा
- डा० नयेन्द्र
- डा० श्रीरेन्द्र वर्मा, स० २०१५ वि०
- प० विद्वनाथ प्रसाद मिश्र
- डा० भगीरथ मिश्र
- मिथ बग्घु
- डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
- श्री रामदास योद्धा, स० १९९५ वि०
- श्री रघुनन्दन शास्त्री
- डा० गीताम्बर दत्त बकुपवाल
- डा० गोविन्द त्रिगुणाचल, सन् १९९१ ई०
- बाली लालसिंह, १९४९ ई०
- सेनापति, १९८२ वि० का प्रकाशित संस्करण
- भाई काहन सिंह, १९२४ ई०
- भाई काहन सिंह, १९२४ ई०
- महान कोश चार भाग, भाई काहन सिंह, १९३० ई०
- प्रो० कर्तारसिंह, १९४६ ई०

७. गुरुमत निरखें
८. गुरुबाखी सिद्धांत सग्रह
९. गुरुमत लैखर
१०. गुरु विलास
११. गुरुमत दरशन
१२. गुरुमुखी लिपि का जनम से विकास
१३. गुरुप्रतापसूरज ग्रंथ
१४. दशमगुरु बाणीप्रकाश
१५. दसबैपातियाहवे ग्रंथदा इतिहास
१६. दशम ग्रंथ—गुरु गोबिन्दसिंह
१७. दशम ग्रंथ सटीक
१८. दशम ग्रंथ निरखें
१९. पंजाबी साहित्य का इतिहास
२०. पंजाब का इतिहास
२१. पंजाबी हथ लिखना की सूची
२२. प्राचीन बीड़ा बारे
२३. प्राचीन पंथ प्रकाश
२४. प्राचीन जगनामे
२५. श्री गुरु गोबिन्द सिंह का विविध दरबार
२६. सिख इतिहास बारे
- भाई जीव सिंह, १९४५ ई०
- जानी लाल सिंह
- जानी लाल सिंह
- भाई सुबुद्धा सिंह
- डा० चेरसिंह
- श्री जी० बी० सिंह, १९५५ ई०
- भाई संतोष सिंह, १९५५ ई०
- स० गुरुमुख सिंह परदेसी, १९५६ ई०
- भाई रणधीर सिंह, २०१२ वि०
- सं० २०१३ वि० का प्रकाशित संस्करण
- प० नरेण सिंह, १९४० ई०
- डा० रणसिंह, १९८५ वि०
- डा० गोपाल सिंह, १९४२ ई०
- प्रो० सतिवीर सिंह, १९६० ई०
- १९६१ ई०
- भाई जांघ सिंह
- रतन सिंह भंगू
- श्री रामदेव सिंह प्रद्योत, १९५० ई०
- भाई वीर सिंह
- डा० गंदा सिंह

संस्कृत

१. आध्यात्म रामायण,
२. ईशावास्योपनिषद्
३. काव्यादर्श
४. दुर्गा सप्तशती
५. नाट्य शास्त्र
६. मार्कण्डेय पुराण
७. रातपथ ब्राह्मण
८. विष्णु पुराण
९. श्रीमद्भगवद्गीता
१०. श्रीमद्भागवत पुराण
११. साहित्य दर्पण
१२. काव्यालंकार
१३. चंद्रालोक
१४. बालमीकि रामायणम्
- गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०१५ वि०
- गीता प्रेस, गोरखपुर, प्रथम संस्करण
- आचार्य दंडी, रंगाचार्य शास्त्री, १९३८ ई०
- गीता प्रेस, गोरखपुर, तृतीय संस्करण
- भरत मुनि, यागकवाद संस्करण, १९३४ ई०
- श्याम काशी प्रेस, स० १९४१ ई०
- विश्वंश सागर प्रेस, बम्बई, प्रथम संस्करण
- गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०१४ वि०
- गीता प्रेस, गोरखपुर पण्ड, संस्करण
- गीता प्रेस, गोरखपुर
- डा० विश्वनाथ, टीका० जालिग्राम
- डा० नामह, श्रीनिवास प्रेस, स० १९३४ ई०
- अयदेव, विश्वंश सागर प्रेस, बम्बई
- भट्ट० पंडेय रामदेव शास्त्री, सं० १९५१ ई०

हस्तलिखित प्रतियाँ

१. सिख रेकॉरेन्स साइब्रेरी, ग्रन्थालय
२. भाषा विभाग पुस्तकालय, पटियाला
३. सेन्ट्रल साइब्रेरी, पटियाला
४. निजी पुस्तकालय महाशय पटियाला
५. पंजाब आर्काइव्स साइब्रेरी पटियाला में सुरक्षित अनेक हस्तलिखित ग्रंथ

English

1. Adi Granth	Dr. Ernest Trumpp, 1877
2. An Introduction to Punjabi Literature	Dr. Mohan Singh, 1951
3. A Critical Study of Adi Granth	Dr. S.S. Kohli, 1960
4. A Short History of Sikhs	Teja Singh Ganda Singh, 1950
5. A Short History of Aurangzeb	Sir J.N. Sarkar
6. A Classical Dictionary of Hindu Mythology	John—Dowsan, 1953
7. Evolution of Khalsa (2 vols.)	Dr. Indu Bhushan Banerjee, 1947
8. History of the Punjab	Dr. Mohammad Latif, 1891
9. History of the Sikhs	J.D. Cunningham, 1849
10. Poetry of Dasm Granth	Dr. D.P. Ashta, 1957
11. Sketch of Sikhs	John Malcom, 1812
12. Studies in Epics & Puranas of India	Dr. A.D. Pusalker, 1955
13. The Sikh Religion (6 Volumes)	M.A. Macauliffe, 1909
14. Transformation of Sikhism	Dr. G.C. Narang, 1950
15. The Legends of the Punjab	Capt. Temple, 1884-86
-